

بہ حق محفوظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

النسبی

کتاب مطاب

یعنی

سوانح اقدس حضرت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مجلد سوم: شمل و لال و مخرج

اولا مقدمہ میں نفس معجزہ کی حقیقت اور اس کے امکان وقوع پر فلسفہ قدیمہ علم کلام فلسفہ جدیدہ اور

قرآن مجید کے نقطہ ہائے نظر سے بحث و تبصرہ کیا

اور اس کے بعد

خصوصاً بعض ثبوت یعنی مکالمہ الہی وحی نزول عالم روایا معارف اور شرح صدر کا بیان جو پھر وہ آیات

معجزات مذکور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بعد ازیں وہ ہیں جو مستند روایات سے ثابت ہیں، پھر

معجزوں کی استنباط روایات کی تفسیر کا باب ہے اور اس کے بعد وہ بشارات نبوی ہیں جو صحیفہ سابقہ میں

موجود ہیں اور جن کے حوالے قرآن حدیث میں مذکور ہیں اور آخر میں خصائص محمدی کا باب

تالیف

مولانا سید سلیمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ المصنف فی ۳۳ نومبر ۱۹۵۳ء

.....

مطبع و نشر

بیچ چارم

مشہور اعظمی

۱۳۸۵ھ
۱۹۶۶ء

مطبع گردید

کتبہ اقبال

طابع اقبال خان

Rs 4 0 0 0

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده
 خدا کا شکر ہے کہ اُس نے چند در چند فراموشیوں کے باوجود سیر و پاک کی تیسری جلد کی تکمیل و
 انجام کا سامان بہم پہنچایا اور ایک گنگار کو توفیق بخشی کہ ان اوراق کو ترتیب و یکراں پر کیا اعمال نامہ
 کے دھونے کے لئے آبِ رحمت کے چند قطرے فراہم کر سکے، دوسری جلد ۳۳۸ (۱۹۲۰ء) میں
 چھپ کر نکلی تھی، چار برس کے بعد یہ ۹۰۰ صفحوں کا مجموعہ مشتاق نگاہوں کے سامنے ہے، اس مجموعہ
 کی تالیف و ترتیب واقعات کی تفتیش و تلاش اور مسائل و نظریات کی بحث و تحقیق میں جو محنت
 و کاوش اور دیدہ و ریزی کی گئی ہے، اُس کا پورا صلہ یہی ہے کہ عوایب کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹا ہو
 اور حقیقت کی منزل سے بعد نہ ہوا ہو، وَالْعَصْمَةُ لِلَّهِ وَحْدًا كَلًا،

ان اوراق کی تالیف میں ہم اپنے اُن محسنوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اُن کی تکمیل میں
 ہمارا ہاتھ بٹایا مشکلات اور غوامض میں بخیر و منامولانا حمید الدین صاحب فراہی کے مشورے سے نا بد
 پہنچایا ہے، رفیق کار مولانا عبدالسلام صاحب ندوی نے ہجرات کے جزئی واقعات کے فراہم کرنے
 کرنے میں مدد کی ہے، ہماری جماعت میں بلکہ علماء کی جماعت میں پرفیسر مولانا عبدالباقی ندوی مدظلہ
 فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے بڑھکر فلسفہ جدیدہ کا کوئی اساتذہ نہیں، ہجرات کی

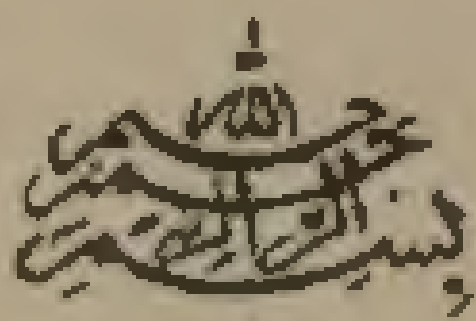
بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں فلسفہ جدیدہ کی جو مشکائیاں اور مکملہ آفرینیاں ہیں ان سے بھی تفریق کیا جائے چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے معجزات اور فلسفہ جدیدہ کا باب لکھ کر عنایت کیا ہے، جو اس کتاب کے ص ۱۱ سے شروع ہو کر ص ۲۱۰ پر تمام ہوا ہے،
 کہیں کہیں آپ کو احادیث کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً بہیقی، ابونعیم، ابن رباح، ابن ابی شیبہ، بزار وغیرہ کے حوالے دوسری مطبوعہ کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ تائید ملیں گے، ہم نے ان کے حوالوں میں دوسرے مفسرین، شارحین حدیث اور ضعیفین سیرت مثلاً ابن کثیر، ابن حجر، ابن قیم، سیوطی وغیرہ پر بھروسہ کیا ہے، معجزات کے جزئی واقعات میں ایک مقام پر قوی روایتوں کے ساتھ اگر ضعیف روایتوں کو جگہ دی گئی ہے، تو ان سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوی روایتوں سے جس نوع کے معجزات ثابت ہیں، اس نوع کے معجزات کی دوسری تائیدیں بھی گوارا دینے کی ہئیں، مگر موجود ہیں،

کتاب میں کہیں کہیں غلطیاں رہ گئی ہیں، جن کی آخر میں غلطنامہ کے اضافہ سے تلافی کی کوشش کی گئی ہے،

اس راہ کی ایک منزل آج اور تمام ہوئی، لیکن قلم کے مسافر کو آرام نہیں کہ اب جو بھی منزل اس کے سامنے ہے، احباب ماکرین کہ یہ جلد چارم ان کی خدمت میں جلد پیش ہو سکے،

سید سلیمان ندوی

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۴۳ھ

دیباچہ طبع سوم

سیرۃ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری جلد جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت حقیقت نبوت اور فضائل و معجزات پر مشتمل ہے، تیسری دفعہ چھپ کر اب منظر عام پر آرہی ہے، اس اثنا میں بعض مباحث پر جدید تحقیق سامنے آئی، اس لئے پوری کتاب پر نظر ثانی کی گئی، ردایوں اور حوالوں کو اصل مآخذوں سے دوبارہ ملایا گیا، اگر کوئی اختلاف نظر آیا تو تصحیح کی گئی، کوئی پہلے سے زیادہ مستند حوالہ ملا تو اس کا اضافہ کیا گیا، کوئی عبارت اگر مشتبہ تھی تو اس کے شبہ کو دور کیا گیا، بصورت کے ساتھ معراج کے جسمانی و روحانی، یا حالت بیداری یا خواب کے ہونے کے مسئلہ کو صاف کیا گیا، معجزات کی ردایتوں کی اصل سے پھر تطبیق کی گئی، اور کہیں کہیں حواشی کے اضافہ سے بعض نئے فوائد بڑھائے گئے، کہیں کہیں عبارت کے افلاق کو بھی دور کیا گیا ہے،

ایک ظلم و قبول انسان کی طاقت میں تحقیق کی جو حد تھی، اُس نے اپنی وسعت کے مطابق وہ پوری صرف کی ہے، اس پر بھی عصمت کا دعویٰ نہیں، اہل نظر سے انہماں ہے کہ اگر اب بھی کوئی قابل اصلاح چیز نظر آئے تو مؤلف کو مطلع کر کے جزا سے خیر کے مستحق ہوں،

نُسخۂ ثانیہ کا طالب :- سیلیمان ندوی

فہرست مضامین

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶	ان واقعات کا اصطلاحی نام		دلائل و معجزات
۷	دلائل و براہین و آیات تعلق انبیاء کی سیرتوں سے	۱	روحانی نوا میں کا وجود
۸	دلائل و آیات تعلق سیرۃ محمدی سے	۲	نبوت کے فطری روحانی آثار
۱۰	دلائل و معجزات اور عقلیت	۲	نبوت کے روحانی نوا میں، جہانی قوانین پر حکمراں ہیں،
	دلائل و معجزات اور	۳	نبوت کے روحانی نوا میں کے اسباب
	فلسفہ قدیمہ و علم کلام	۳	علل سے ہم اسی طرح لاعلم ہیں جس طرح جہانی قوانین کے،
	۱۲ - ۱۶		انبیاء کا اصل معجزہ خود ان کا ستر پایا وجود ہے،
۱۳	خواص نبوت کے متعلق قرآنی کے خیالات	۴	انبیاء کے کامل پیرو ان سے معجزہ نہیں مانگتے تھے،
۱۵	اطلاعات غیب	۴	معاذین معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے،
۱۶	رویت و سلام لانگہ	۵	معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہے
۱۷	خوارق عادات		
۱۸ - ۲۸	وحی و مشاہدہ		
	معجزات		
	۱۱۶ - ۱۳۹		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲	خبر اعدا پر بھی عطا یقین ہوتا ہے،	۵۲	اسباب خفیہ کی توجیہ بے کار ہے،
۸۳	واقعات پر یقین کئے لئے اصلی بنیاد	۵۴	حکماء اسلام کی خطائی کا سبب
۸۴	امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ	۵۵	اشاعرہ اور معتزلہ میں نتیجہ کا اختلاف نہیں
۸۵	روایت کے ثبوت اور عدم ثبوت کی جرح ہے	۵۶	خرق عادت انکار کا اصلی سبب سلسلہ
۸۶	جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہئے	۵۷	اسباب علل پر یقین ہے،
۸۷	معجزات واصل تجربیات کے خلاف نہیں ہوتے	۵۸	سلسلہ اسباب و علل پر علم انسانی کو
۸۸	معجزات کا ثبوت روایتی شہادتیں ہیں،	۵۹	احتمال نہیں،
۸۹	خلاصہ مباحث	۶۰	حقیقی علت خدا کی قدرت و ارادہ ہے
۹۰	یقین معجزات کے اصول نفسی	۶۱	مولانا در عدم اور اسباب علل اور معجزہ کی
۹۱	امام غزالی اور یقین اور اذعان کی صورتیں	۶۲	حقیقت
۹۲	معجزہ عام و نادر کا فرق،	۶۳	علت خاصیت اور اثر کی حقیقت
۹۳	معجزہ دلیل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں	۶۴	اسباب علل محض مادی ہیں
۹۴	امام غزالی کی تقریر	۶۵	اسباب مادیہ کا علم صرف تجربہ سے ہوتا ہے،
۹۵	امام مازنی کی تقریر	۶۶	اسباب و علل کا علم بدلتا رہتا ہے
۹۶	مولانا در عدم کے حقائق	۶۷	اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے،
۹۷	صحابہ کو کیونکر رسالت کا یقین آیا	۶۸	علاء بن تیمیہ کا بیان کہ اسباب علل تجربی ہیں
۹۸	دلائل و معجزات	۶۹	تجربات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے
۹۹	اد	۷۰	فلسفہ سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ نہیں
۱۰۰	فلسفہ جدیدہ	۷۱	تاریخی شہادتوں کے شرائط و استناد
۱۰۱	۱۱۴ - ۲۱۰	۷۲	مسلمانوں کا علم رعایت
۱۰۲	مفہوم نبوت	۷۳	نادر واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف
۱۰۳	مفہوم معجزہ	۷۴	روایات کی شہادت ہے،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۸	حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں	۱۱۹	ترتیب مباحث
۱۶۲	مقدماتِ ثلثہ		امکانِ معجزات
۶۵	اصلی بحث یقین کی ہے،	۱۲۰-۱۳۹	
	یقین معجزات	۱۲۱	ہیوم کال استدلال
	۱۸۶-۱۶۶	۱۲۶	قوانینِ فطرت کی حقیقت
۱۶۶	یقین کی ماہیت		شہادتِ معجزات
۱۶۸	نظریاتِ مکت کا یقین	۱۴۰-۱۳۸	
۱۶۹	کیسانی کا جذبہ		امکان وقوع کے لئے کافی نہیں
۱۷۱	نظریاتِ فلسفہ کا یقین	۱۲۱	ہیوم کافوئی
۱۷۳	مشاہدات کا یقین	۱۲۲	ہیوم کاتعصب
۱۷۶	نفسیاتِ تجربہ	۱۲۳	کافی مشادات
۱۷۷	خواہشِ یقین	۱۲۶	ہیوم کافرہج متناقض
۱۷۸	موانع و مومذاتِ یقین	۱۲۷	انتہائی استبعاد
۱۸۱	نفسیاتِ یقین کی شہادت و افہامِ یرت		استبعادِ معجزات
	غایتِ معجزات	۱۲۸-۱۶۶	
	۲۰۲-۱۸۶	۱۲۸	فطرت کی کیسانی
۱۸۶	معجزہ منطقی دلیل نہیں	۱۵۰	ایجاداتِ مائنس
"	معجزہ کی اصلی غایت	۱۵۱	توہیم
۱۸۹	پہلی صورت	۱۵۳	معجزاتِ شفا
۱۹۲	نقص و سوسوں کا جواب	۱۵۴	عام تجربات
۱۹۵	ایک اور اعتراض	۱۵۶	روایے صادقہ
۱۹۶	دوسری صورت	۱۵۸	حقیقی اسرارِ نبوت
۱۹۷	اس صورت کے مختلف احتمالات		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۷	ہاں ہمارے معاندین کو معجزات دکھاتے ہیں، اور وہ اعراض کرتے ہیں،	۲۰۲	یقین معجزہ کے شرائط
۲۵۰	میں نے باآخر معاندین کی حسب معجزہ سے تلافی برتا جا رہا ہے،		لب لباب
۲۵۲	معجزہ کے انکار یا اخیر کے اسباب		آیات و دلائل
۲۶۰	عقیدہ معجزات کی اصلاح		اور
۲۶۷	مسئلہ اسباب ظہور میں افراط و تفریط		قرآن مجید
۲۶۹	قرآن مجید اسباب مصاحح کا قائل ہے	۲۱۱	انبیاء و آیات و دلائل
۲۷۶	لیکن حجت حقیقی قدرت و شہادت ہے	۲۱۲	قرآن مجید اور اصطلاح آیات و دلائل
۲۷۹	قرآن میں سنت اللہ کا مفہوم	۲۱۳	لفظ آیت اور معجزہ کی حقیقت
۲۸۱	قرآن میں نذر اللہ کا مفہوم	۲۱۵	آیات اللہ
۲۸۳	معجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہے	۲۲۱	آیات و دلائل کی دو قسمیں: ظاہری
۲۸۴	معجزہ کی بابت رخنہ مادت کے چار قسمیں ہیں،		اور باطنی
۲۸۵	اہل ایمان پر اثر کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں ہیں،	۲۲۲	نبوت کی باطنی نشانیاں و افعال
۲۸۹	کفار کے لئے نتائج کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں،		کی روشنی میں
۲۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت	۲۲۸	قرآن مجید اور نبوت کی باطنی علامات
۲۹۵	شق ہدایت نشان ہدایت تھا،	۲۳۲	ظاہری آیات اور نشانات
۲۹۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت	۲۳۳	ظاہری نشانات صرف معاندین طلب کرتے ہیں
۳۰۰	غزوہ بدر معجزہ ہدایت تھا،	۲۳۴	کفر سے بیزاری سبب کرنا نفی معجزہ کی دلیل نہیں
		۲۳۶	معاندین کو معجزہ سے بھی قسلی نہیں ہوتی
		۲۳۷	معاندین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۲	انبیاء اور سید مکتوت	۳۱۲	سراور مجزہ کا فرق اور ساحر اور شیخ
۳۹۵	معراج نبوی		میں امتیاز
	معراج نبوی کا دور	۳۰۶	معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے
۴۰۴	معراج کی تہ	۳۲۰	قدرت کی نشانی صرف ہدایت پر
۴۰۵	معراج کا دور		آیات و دلائل نبوی
۴۱۴	کفار کی تکذیب		تفصیل کی
۴۲۰	کیا آپ معراج میں خدا کو دیکھا؟		۳۲۱ - ۳۸۳
۴۲۶	معراج جسمانی تھی یا روحانی خواب		خصائص النبوت
	تھیا یا بیداری	۳۲۳	مکاتلہ النبی
۴۳۵	معراج کے بعد بیداری ہوئے	۳۲۶	وحی
	پروردگار	۳۲۸	نزولِ ملائکہ
	یہ روایات مقصود بھی روایات عام خواب نہیں		۳۴۰ - ۳۶۰
۴۳۶	روایات صادقین کا دلی	۳۴۱	نزولِ جبریل
۴۳۷	روایات مقصود روحانی سے	۳۵۲	فرشتہ میکائیل کا نزول
	قرآن مجید اور معراج	۳۵۳	عالمِ ملائکہ کا نزول
	معراج کے سمر اور علامات اخلاقیہ	۳۶۱	عالمِ روایا
	بشارتیں اور نصیحتیں	۳۶۳	روایات تفسیری
	۳۵۳ - ۳۵۳		مشہدات و مشہدات
۴۵۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی شیبین میں		عالمِ بیداری
	بنی اسرائیل کی امت کو یہ بتانا		اسرا یا معراج
			۳۵۲ - ۳۶۰

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۸۷	غزوہ احزاب میں اندھن	۵۶۸	نسیہ روم کی پیشین گوئی
۵۸۸	غزوہ حنین میں نصرت		دیگر آیات و دلائل نبوی
۵۸۹	غیب پر اطلاع		قرآن مجید میں
۵۹۰	بنو نضیر کی سازش کی اطلاع	۵۶۵ - ۶۰۳	
۵۹۱	ہاجرین حبش کو مہارت	۵۶۵	عزراہیل کی نشانی
۵۹۲	ہجرت کے بعد قریش کو ہمت نہ ملے گی	۵۶۶	شب ثاقب کی کثرت
۵۹۳	مدینہ میں بڑے بڑے مسلمانوں کا ہونا	۵۶۷	شرح صدر
۵۹۴	دنیا اور دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ		کہ بیت المقدس تک یک شب پہنچے
۵۹۵	قبل عرب کی شکست ہوگی		قریش پر قحط سالی کا عذاب
۵۹۶	قریش کی شکست اور بربادی کے وعدے	۵۶۸	موقع ہجرت کی معجزہ نشانیاں
۵۹۷	فتح مکہ کی پیشین گوئیاں	۵۶۹	خواب میں کئی رکاکم دیکھنا
۵۹۸	خیبر و حنین کی فتح کی پیشین گوئی	۵۷۰	مسلمانوں کا کافروں کی لہر میں اور
۵۹۹	یہود کو امداد		کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں
۶۰۰	یہود کی داکھی ناکامی		کم کر کے دکھانا
۶۰۱	روم کی قوت ٹوٹ جائے گی		پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا
۶۰۲	خفا سے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں		دونا نظر آنا
۶۰۳	وفات نبوی کی پیشین گوئی	۵۷۱	فرشتوں کی آمد
	آیات و دلائل نبویہ	۵۷۲	میدان جنگ میں پانی برسانا
	بروایات صحیحہ		برائیوں میں نیند کا طاری ہونا
	۶۰۳ - ۶۰۸	۵۷۳	آپ کا کنکری پھینکا
	عذابات نبوت	۵۷۴	غزوہ بدر میں دو میں سے ایک کا وعدہ
	قبل بعثت		غزوہ احزاب کی خبر
	۶۰۳ - ۶۱۳		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۰	خوشہ خرا کا چلنا	۶۰۶	حضرت آمنہ کا خواب
۶۲۱	دھت کا چلنا اور اُس سے آواز آنا	۶۰۷	دلالت نبوی کی پیشگوئیاں پیورو
۶۲۲	بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا	۶۰۸	نصاری میں
۶۲۳	سخت گھوڑی کا تیز رفتار ہو جانا	۶۰۹	بتوں سے غیبی آوازیں
۶۲۴	اندھیرے میں روشنی ہونا	۶۱۰	شق صد
۶۲۵	جانور کا سجدہ کرنا	۶۱۱	مبارک قدم ہونا
	جانور کا آپ کے مرتبہ کو پہچانتا	۶۱۲	بے ستری میں آپ کا غش کھا کر گرنا
	حافظ بڑھ جانا	۶۱۳	نہند طاری ہونا
	شفائے امراض	۶۱۴	صدائے غیب
۶۲۶ - ۶۳۱		۶۱۵	پتھروں سے سلام کی آواز
۶۲۷	حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا	۶۱۶	خواب میں فرشتوں کی آمد
۶۲۸	ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا		اشیاء میں اثر
۶۲۹	تلوار کے زخم کا اچھا ہونا اندھے کا اچھا ہونا	۶۱۷ - ۶۲۵	
۶۳۰	بلا دور ہونا	۶۱۸	ستون کا روٹنا
۶۳۱	گونگے کا بولنا	۶۱۹	منبر بنے لگنا
	مرض نسیان کا دور ہو جانا	۶۲۰	چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا
	بیمار کا تندرست ہونا	۶۲۱	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز
	ایک جملے ہوئے بچے کا اچھا ہو جانا	۶۲۲	پہاڑ کا بنا
۶۳۲	جنون کا دور ہونا	۶۲۳	آپ کے اشارہ سے تہوں کا گر جانا
	استجاب دعا	۶۲۴	کھانوں سے قبیح کی آواز
۶۳۳	قریش پر عذاب آنا اور اُس کا دور ہونا	۶۲۵	زمین کا ایک مرتد کو قبول نہ کرنا
		۶۲۶	درختوں کا چلنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۷	بیمار کا چھا ہونا	۶۳۳	رؤسائے قریش کے حق میں بد دعا
۶۲۸	سوار کی قوت آجانا	۶۳۴	حضرت عمرؓ کا اسد م
۶۲۸	ایک منفر کا ہاتھ تل ہو جانا	۶۳۵	سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا دھنس جانا
۶۲۹	قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا	۶۳۶	مدینہ کی آب و ہوا کے لئے دعا
۶۳۰	رفیع بے پردگی کے لئے دعا	۶۳۷	قحط کا دور ہونا اور پانی کا برسنے
۶۳۱	سلطنت کسریٰ کی تباہی	۶۳۸	حضرت انسؓ کے حق میں دعا سے برکت
۶۳۲	دعا سے برکت کا اثر	۶۳۹	حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا سے علم
۶۳۳	طول عمر کی دعا	۶۴۰	حضرت ام حرامؓ کے حق میں دعا شہادت
۶۳۴	ایک بچہ کی ہدایت کے لئے دعا	۶۴۱	ایک نوجوان کی ہدایت کے لئے دعا
۶۳۵	اشیاء میں اضافہ	۶۴۲	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی شفا یابی
۶۳۶	۶۵۱ - ۶۶۳	۶۴۳	کے لئے دعا
۶۳۷	تھوڑے سے کھانے میں شراستی آدین	۶۴۴	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے مستجاب دعا
۶۳۸	کاسیر ہو جانا	۶۴۵	ہونے کی دعا
۶۳۹	چھوٹے کے ڈھیر کا بڑھ جانا	۶۴۶	حضرت عروہؓ کے حق میں دعا سے برکت
۶۴۰	کھانے میں حیرت انگیز برکت	۶۴۷	حضرت ابوامرہؓ کے حق میں دعا سے
۶۴۱	غنی کی مقدار میں برکت	۶۴۸	سلطنت
۶۴۲	جو کی مقدار میں برکت	۶۴۹	حضرت ابو طلحہؓ کے حق میں برکت اور
۶۴۳	کھانے میں حیرت انگیز اضافہ	۶۵۰	کی دعا
۶۴۴	تھوڑی سی زاد راہ میں غیر معمولی	۶۵۱	حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ کے حق
۶۴۵	برکت	۶۵۲	میں دعا سے ہدایت
۶۴۶	تھوڑی سی زاد راہ میں عظیم	۶۵۳	ادب کا تیز ہو جانا
۶۴۷	برکت	۶۵۴	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۷	تھوڑے پانی میں کثیر برکت	۶۵۶	آدھ سیر آٹے اور ایک بکری یا بکرت
۶۶۸	انگلیوں سے پانی اُبلنا،	۶۵۷	تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی
۶۶۹	ایک اور واقعہ	۶۵۸	برکت
۶۷۰	اطلاع غیب	۶۵۹	تیل قعدہ میں کثیر برکت
۶۷۱	اہل کتاب کے سوالات کا	۶۶۰	ایک پیارہ میں حیرت انگیز برکت
	جواب دینا	۶۶۱	دودھ کے ایک پیالہ کی برکت
	اخبار غیب	۶۶۲	بکری کے دست میں برکت
	پیشین گوئی	۶۶۳	بکری کے تھنوں میں برکت
	۶۸۷ - ۶۸۹	۶۶۴	ایک دھن جو کی برکت
۶۸۸	فتوحاتِ عظیمہ کی اطلاع	۶۶۵	قرشہ دان کا ہمیشہ بھرا رہنا
۶۸۹	قیصر و کسری کی بربادی کی خبر	۶۶۶	تھوڑی کھجوروں میں برکت
۶۹۰	ساز و سامان کی بشارت		
۶۹۱	امن و امان کی بشارت		پانی جاری ہونا
۶۹۲	ابوصفوان کے قتل کی خبر		۶۶۸ - ۶۶۳
۶۹۳	نام تمام مقتولین بدر کی خبر		مشکیزہ سے پانی اُبلنا
۶۹۴	فتح خیبر کی تحبین		انگلیوں سے پانی جاری ہونا
۶۹۵	حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کی		پانی کا بڑھ جانا
	اطلاع		انگلیوں کی برکت
۶۹۶	خود اپنی وفات کی اطلاع		انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا
۶۹۷	فتح نبین کی خبر		سکئی سے پانی بڑھ جانا،
۶۹۸	نہ شام کی خبر		ہاتھ منہ دھونے کی برکت
			انگلیوں سے پانی کا جوش مارنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۹۶	حضرت عثمانؓ کو فتنہ کی اطلاع	۶۹۶	فتح عراق کی خبر
۶۹۷	حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہوں گے	۶۹۷	خوزستان اور کرمان کی فتوحات اور
۶۹۸	حضرت علیؓ رضی عنہ کے شکلات و شہادت	۶۹۸	ترکوں سے جنگ
۶۹۹	جنگ جمل کی خبر	۶۹۹	فتح مصر کی بشارت اور ایک دفعہ
۷۰۰	حضرت علیؓ اور معاویہؓ کی جنگ	۷۰۰	کا حوالہ
۷۰۱	حضرت عمرؓ شہید ہوں گے	۷۰۱	غزوہ ہند کی خبر
۷۰۲	امام حسنؓ کی مصاحبت	۷۰۲	بحر مدین کی لڑائیاں
۷۰۳	نوفیل حکمران قریش کے ہاتھوں اسلم	۷۰۳	بیت المقدس کی فتح
۷۰۴	کی تباہی	۷۰۴	فتح قسطنطنیہ کی بشارت
۷۰۵	یزید کی تخت نشینی کی بددعا	۷۰۵	فتح روم کا اشارہ
۷۰۶	امام حسینؓ کی شہادت	۷۰۶	فتح عجم کا اشارہ
۷۰۷	خود کشی کی اطلاع	۷۰۷	مرتبہ بن کی اطلاع
۷۰۸	مختار اور حجاج کی اطلاع	۷۰۸	حضرت زینبؓ کی وفات کی اطلاع
۷۰۹	حجاز میں ایک آگ	۷۰۹	تم درۃ کو شہادت و خوشخبری
۷۱۰	ایک صدی یا ایک دور کے بعد	۷۱۰	خلفاء کی بشارت
۷۱۱	انقلاب	۷۱۱	بارہ خلفاء
۷۱۲	چار دروں کے بعد پورا انقلاب	۷۱۲	خلافت راشدہ کی مدت
۷۱۳	درعیوں کا ذب	۷۱۳	شیعین کی خلافت کی پیشگوئی
۷۱۴	منکر بن حدیث	۷۱۴	مسلمانوں کی دولت کی کثرت
۷۱۵	تجارت کی کثرت اور اس میں	۷۱۵	فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا
۷۱۶	عورتوں کی شرکت	۷۱۶	حضرت عیسیٰؑ کی فتنے کے ظہور کا ظہور ہوگا
۷۱۷	اہل یورپ کی کثرت	۷۱۷	نئے مشرق کی جانب سے آئیں گے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۲۵	معجزات کی تعداد بڑھانے کا شوق	۷۱۶	سود کی کثرت
۷۳۶	انفاط کی نقل میں بے احتیاطی	۷۱۷	یہودیوں سے جنگ
	مشہور ہام دلائل و معجزات کی	۷۱۷	حجاز کا انقطاع، منہر، شام، اور حجاز سے
	روایتی حیثیت	۷۱۸	اہل یورپ سے شام میں جنگ
	۷۳۷ - ۷۷۷	۷۱۹	مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قویں اٹھ کھڑی ہوں گی،
۷۳۷	موضوعات اور مذاکر میں سے مشہور ہام		معجزات نبوی کے
	روایات کی تنقید		متعلق غیر مستند روایات
۷۳۸	۱۔ سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہونی	۷۲۰ - ۷۳۷	کتب دلائل اور ان کے مصنفین کا درجہ
	۲۔ نور محمدی کا حضرت آدم سے		معجزات کے متعلق غلط اور موضوع
	درجہ بدرجہ حضرت آدم تک مستقل ہونا	۷۲۸	روایتوں کے پیدا ہونے کے باب
۷۳۹	۳۔ نور محمدی جب علیہ السلام کے سپرد ہوا، تو ان سے خوارقِ عادت	۷۳۰	آپ کی برتری اور جامعیت کا تحیل
	ظہور میں آئے،	۷۳۲	یہی آوازوں اور مشیغوں سے نبوت کی تصدیق کا شوق
۷۴۰	۴۔ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی کا آکر ان کے ایک تختے میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت بتانا،	۷۳۳	شاعرانہ تحیل کو واقعہ سمجھ لینا،
۷۴۱	۵۔ ایک لکڑی کا حضرت علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کا پہچانا اور ان سے اپنی تمنا کا اظہار کرنا		آئندہ کے واقعات کو اشارات میں دلائل کے موقع پر بیان کرنا،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵	۱۳۔ جو وقت ولادت آسمانوں اور مہشتوں کے دروازے کھلنا اور کایا ہم بشارت دینا وغیرہ وغیرہ عام مجالس میلاد کی رونق افزا روایت	۴۱	۶۔ قریش کی دوسو عورتوں کا عبداللہ سے شادی نہ ہونے کے غم میں عمر بھر کنوارے پن کی زندگی بسر کرنا،
۴۶	۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مادر میں آنا، قریش کے جانوروں کا بونا وغیرہ وغیرہ	۴۲	۷۔ کسریٰ کے چودہ کنگروں کا گرنا در نہر سادہ کا خنک ہو جانا،
۴۹	۱۵۔ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت اُن کے چہرہ پر سورج کی روشنی کا ہونا وغیرہ	۴۳	۸۔ جو وقت ولادت غیب سے آواز آنا، اور مشرق و مغرب کی ساری زمین کا روشن ہو جانا
۵۰	۱۶۔ جو وقت ولادت حضرت آمنہ کو تین آدمیوں کا دکھائی دینا، ایک کے ہاتھ میں آنا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زرد کا طشت وغیرہ وغیرہ	۴۴	۹۔ حضرت آمنہ کے دروازہ کے وقت تمام ستاروں کا زمین پر جھک جانا۔
۵۱	۱۷۔ جو وقت ولادت حضرت آمنہ کو اب ٹکڑا ٹکڑا نظر آنا، در اس میں سے طرح طرح کی آوازوں کا بھلنا	۴۵	۱۰۔ حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامتِ حمل ظاہر نہ ہونا، اور کسی گرانی اور کلیف کا احساس کرنا
	۱۸۔ بعد ولادت مشرق و مغرب کا روشن ہو جانا، آسمان کا دونوں ہاتھوں سے ٹھیک دھک کر زمین پر گر پڑنا۔		۱۱۔ ایام حمل میں سخت گرانی کا یا محسوس کرنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲۲	پورے ہونے کا انتظار اور ایک نکتہ ملکِ بخارا کی قصہ	۷۹۲	صحابہ کا بیان کہ توریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے،
۸۲۳	ملا خیا بنی کی پیشین گوئی کی عبارت	۷۹۵	اشیاء بنی کی بشارت
۸۲۶	اور اس کی تطبیق قیصر روم اور ابنِ ناطر کی تصدیق	۷۹۷	اشیاء بنی کی بشارت اور صحابہؓ کے بیان میں تطبیق
۸۲۷	کہ ملکِ بخارا آپ ہی ہیں،	۸۰۰	اشیاء بنی کی ایک ایک علامت کی تطبیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۸۲۸	عیسائیوں یہودیوں میں سے ایک ہی نبی کا انتظام		کے حالات سے
۸۲۹	یہودیوں اور عیسائیوں کا توریت اور انجیل کی پیشین گوئی کا امتیاز آپ میں پایا	۸۰۸	قرآن میں تورات کی ایک بشارت نبی کا حوالہ
	خصائص محمدی ۸۳۱ - ۸۳۳	۸۱۳	حضرت موسیٰؑ کی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اس کی آپ کے حالات سے تطبیق
۸۳۱	خصائص محمدی محدود اور محدود ہیں		قرآن مجید میں انجیل کی ایک بشارت کا حوالہ
۸۳۲	خصائص محمدی کی دو قسمیں خصائص ذاتی اور خصائص نبوی	۸۱۶	انجیل میں اس بشارت کا ذکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے تطبیق
	خصائص ذاتی ۸۳۴ - ۸۴۰		حضرت موسیٰؑ کی ایک اور بشارت آپ کے متعلق اس کی تطبیق آیات قرآنی سے
۸۳۳	نبوت اور لوازم نبوت	۸۱۷	
۸۳۴	اور متعلقہ نکاح		
۸۳۸	نمازِ شبانہ		
۸۳۹	نمازِ چاشت اور قربانی		
۸۴۰	عصر کے بعد نماز دو گنا نہ	۸۲۲	عیسائیوں میں ملا خیا بنی کی پیشین گوئی کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۴۶	پیر و زوں کی کثرت	۸۳۹	صوم و صاں
۸۴۷	دعوتِ مہم	۸۴۰	صدقہ و زکوٰۃ کھانے کی حرمت
۸۴۸	جوامع و کتب	خصائص نبوی ۸۴۱ - ۸۶۸	
۸۵۰	تکمیلِ دین		
۸۵۱	وادیِ معجزہ	۸۴۱	خصائص نبوی کا شمار
۸۵۲	ختمِ نبوت	۸۴۲	رعب و نصرت
۸۶۲	شفاعتِ اولین	۸۴۵	سجدہ نگاہ عام
۸۶۸	فضائلِ اخروی		

طبع دارالکتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دلائل و معجزات

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ (مائدہ)

اور ہم اے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا کئے،

سیرت نبویؐ کا یہ حصہ آنحضرت ﷺ کے اُن حالات، مشاہدات اور کیفیات کے بیان میں ہے جن کا تعلق اُس عالم سے ہے جو ہمارے اس مادی عالم، اور اُس کے مادی قوانین کے حدود سے باہر ہے جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مشدّرات کے بعد دن نمودر ہوتا ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفتاب نکلتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جاڑ آتی ہے، بھول، بپ وقت پر کھلتے ہیں، درخت اپنی موسم میں پھلتے ہیں ستارے اپنے معین اوقات پر ڈوبتے اور نکلتے ہیں اسی طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے اس کا بھی ایک سمندر میں ہر وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزاں اور بہار ہے، نفس و جسم ہے

کار فرمائے آسمان جہاں

آسمانہاست در درایت جہاں

جب دوسے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بدیوں کی ظلمت محیط ہو جاتی ہے تو صبح کا

روحانی نوامیس
کا وجود

نبوت کے فطری
در روحانی آثار

ترکا ہوتا ہے اور آفتاب ہدایت نمودار ہوتا ہے، باغِ عالم میں جب برائیوں کی خزاں
چھا جاتی ہے، تو موسمِ بہارِ نبوتؐ رونق افزا ہوتی ہے،

اور جس طرح زمین، آسمان، چاند، سورج، پھل اور پھول کے خاص خاص قوانینِ فطرت

ہیں، جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی رشد و ہدایت، مذاب، رحمت اور نبوت

درسات کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں، جن میں تغیر راہ نہیں پاتا، دنیا اور اس اپنے اپنے

وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں،

شکرین ہلک، اور مومنین کا میاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے

ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں، امدان سے عجیب عجیب خوارقِ ظہور

ہوتے ہیں،

جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار مخفی قوت ہمارے

کالبدِ خاکی پر حکمراں ہے، اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اس کے ایک ایک اشارہ پر

نبوت کے روحانی لوازم
جسمانی قوانین پر حکمراں
ہیں

لے خاتم النبیین محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وجودِ باجود سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، حضور کی آمد

کے بعد حاشینانِ نبوتِ محمدی یعنی مجددین امت اس فرض کو انجام دیتے ہیں، یہ مجددین نکتہٴ رسولؐ کے

تبیع کامل ہوتے ہیں، اور منصبِ نبوت سے عاری ہوتے ہیں، اسی لئے ان کے انکار سے کفر نہیں لازم آتا، اور

یہ بھی ممکن ہو کہ ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں میں بالیک ہی ملک کے مختلف حصوں میں یا جہاتوں میں

مختلف مجددین وقت ہوں، ان کی پہچان کا سب سے بڑا معیار عقائد و اعمال، اخلاق اور طریقِ دعوت میں رسولؐ

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کامل ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وقت کے وہام و رسوم و اہل کو جو باہر سے

اگر دین میں شامل ہو گئے ہوں، دور کریں، اور امور دین میں جو امور مٹ گئے ہیں، ان کو دوبارہ

جاری کریں،

حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح، عظیم اذن الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمراں ہو جاتی ہے، اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں اس لئے وہ چشم زدن میں فرشتہ زمین سے عرش بریں تک عروج کر جاتی ہے، ہمند را سکی ضرب سے تھکم جاتا ہے، چاند اس کے اشارہ سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی دہی مہرئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں، اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نفس پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں، اور مردے جی اٹھتے ہیں، وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کوتاہ بالا کر دیتا ہے، کوہ و صحرا، بحر و برا جاناں دے جان چکم الہی اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں، مگر با این ہمہ وہ بندہ اور مشر ہو تا رہا، اور اس سے یہ جو کچھ عجائب قدرت ظاہر ہوتے ہیں، وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے رب کا فعل ہوتا ہے، اور اسی کی مشیت اور قدرت سے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں،

لیکن جس طرح ہم کبھی نہیں بتا سکتے کہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلاں فلاں مین، وقا ستا ہی پر کیوں جوہ نما ہوتے ہیں، پھول، سرخ کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں، شہد بیٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج چلے گیوں ہیں، تخم درخت، غذا، خون، گوشت کیونکر بن جاتا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کہ پیغمبروں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیونکر ہوتا ہے، ورنہ یہ مافوق العادۃ افعال و اعمال حکم الہی کیونکر صادر ہوتے ہیں،؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ

نبوت کے قوانین کے اسباب و علل سے ہم اسی طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی قوانین سے،

وہ جوتے ہیں، چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر روحانیت کا ہر حامل، اپنی پراسرار زندگی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے، عالم کی تاریخ آپ کے سامنے جو جس میں اگر قوموں کے روحانی معنوں کے حالات و سوانح غور سے پڑھیں، تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، کہ وہ کچھ دیکھتے تھے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے تھے، جو ہم نہیں سن سکتے، وہ کچھ جانتے تھے، جو ہم نہیں جان سکتے، اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے ہیں، جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سکندر و رومولین کے فتوحات اور بودھ، ورموسی، عیسیٰ علیہما السلام کے وجود سے، ہندوستان کی روحانی داستان کا ایک ایک حرف سرسلی نبیوں کے صحیفوں کا ایک ایک باب، اور عیسائیوں کی نعل کا ایک ایک صفحہ میں تاریخ کی مثالیں اور نظیر ہیں،

گو پیغمبر کا اصلی معجزہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود اس کا سر نہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لئے اس کی چشم و ابرو میں درسنے والوں کے لئے اس کے لہجہ و آواز میں در سمجھنے والوں کے لئے اس کے پیام و دعوت میں اسعجاز ہوتا ہے، لیکن جو لوگ حقائق میں زبردست ہوتے ہیں، ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی، اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں، جو بالآخر ان کو دسی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کے متبعین میں سے سابقین اولین اور صدیقین و صالحین نے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا، حضرت ہارون دیشع نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر ان کو پیغمبر نہیں تسلیم کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کا معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا، حضرت

انبیاء کا اصلی معجزہ
خود ان کا سراپا
وجود ہے

انبیاء کے کام میں ہر وہ
ان سے معجزہ نہیں
مانگتے تھے،

خدیجہؓ سے پہلے آنحضرت ﷺ پر ایمان آئیں، مگر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر
 نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ آپؐ غریبوں کے دست و بازو ہیں، قرضہ دین کی تسکین اور
 سہارا ہیں، مسافروں کے لمبا وادی ہیں، آنحضرتؐ ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ و علیؓ اور دیگر
 اصحاب کبارؓ، اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی آپؐ کی صداقت اور راستی کی حقیقت
 کو ظاہری آیات و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لئے آپؐ کا ستر پاپا وجود
 نفس و عورتِ باقی، اور پیامِ اخلاص ہی معجزہ تھا، انہوں نے کسی کو دیکھا، اور اسی سے ایمان
 کی دولت پائی، مگر نردود فرعونؓ اور ابولہبؓ جو آتش خلیل طوفان میں تھے، مگر
 درشتیاقِ قر کے معجزوں کے طالب تھے، پھر بھی ایمان کی دولتِ عظمیٰ سے محروم رہے، لیکن
 بایں ہمہ ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا ہے، جس کے بصیرت کے آئینہ پر غفلت
 کے رنگ کی کچھ کچھ جھائیاں پڑی ہوئی ہیں، جب حقیقت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے
 اور اس کی معجزانہ کرنیں ان آئینوں پر پڑتی ہیں، تو وہ چمک اٹھتے ہیں، اور یہ ثابت
 ہارونؓ و موسیٰؓ (۳) پکار اٹھتے ہیں، فرعونؓ کے ساحروں نے حضرت موسیٰؓ
 کے معجزہ کو دیکھا، موسیٰؓ و ہارونؓ کے خدا کے آگے سجدہ میں گر پڑے، آنحضرت ﷺ
 عیسیٰؑ کی فتحِ روم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن
 کھل گئی، اور حقیقت کا پیکر ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا، شبی جتہ ہے جس کو معجزات کی
 ظاہری نشانیوں سے بقدر استعداد حقہ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ موسیٰؓ

سے صحیح بخاری باب ۱۱، الوقی ۱۱۱ جامع ترمذی تفسیر سورہ روم،

مسلمین معجزوں کے
 بعد بھی یہ بات نہیں
 لائے۔

معجزوں سے کن کو
 فائدہ پہنچتا ہے

یعنی تائیدِ حق کے لئے غیر مستفرد اور غیر متوقع حالات کا رد نہا ہونا ہے، مؤئینِ صادقین کو مشکلات کے نام اور اضطراب کی گھڑیوں میں اُن کے ذریعہ سے تسکین دیجاتی ہے، اور سوخِ ایمان اور ثباتِ قدم مرحمت ہوتا ہے، اُن کی بے سرو سامانیوں اور بے فوایوں کی مکافات کیجاتی ہے اور اُس سے اُن کی دولتِ ایمان کا سرمایہ ترقی کرتا ہے۔

ان واقعات کا مفہاد جی نام | حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم السلام سے جو یہ ہافنِ العادات کیفیات اور معمول عبادتِ موت ہیں، اُن کے لئے عام طور پر معجزہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح کئی حسیاتوں سے غلط ہے، اول تو اس لئے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ آیت (ثانی) اور برہان (دیس) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، جو اپنے مفہوم کو ثباتِ خوبی سے ظاہر کرتے ہیں، قدیم محدثین نے اُن کی جگہ دلائل و دلائلِ مات کے الفاظ استعمال کئے ہیں، جو الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں، دوسرے یہ کہ عام استعمال کی بنا پر لفظ معجزہ کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں، جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں، مثلاً اس لفظ سے شواہد میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور خاص اس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، اور نیز یہ کہ اس لفظ کے سبب اس کا معجز ہونا گویا اُس کی حقیقت میں داخل ہو گیا اور حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ معجزہ پر عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اُن کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں ہر قسم کے تمام خواص کیفیات، مشاہدات اور اعمالِ خارجہ عادت اور

غیر خارقہ عادت سب داخل ہوں لیکن معجزہ کا لفظ اتنا وسیع نہیں، آئندہ جہاں از دوسے قرآن
معجزہ کی حقیقت پر بحث آئے گی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی جس سے معلوم ہوگا
کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موزوں ہے، ان وجوہ کی بنا پر صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ
ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت، برہان اور معجزہ کی اصطلاح عادات
و دلایل کو اختیار کریں، کہ ہمارے مفہوم زیادہ صحیح طریقہ سے، در زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے
لیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزہ کا لفظ عام طور پر چل گیا ہے، اس لئے اس کو یک قلم ترک بھی
نہیں کیا جاسکتا،

دلایل و برہان آیات کا تعلق	قرآن مجید اور دیگر صحیف آسمانی میں انبیاء سے سابقین علیہم السلام کے
انبیاء کی سیرتوں سے	قصص اور واقعات مذکور ہیں، ان میں ان کے روحانی حالات و کیفیات

یعنی دلایل و برہان آیات کا ذکر نہایت موثر اور عبرت انگیز طریقہ سے کیا گیا ہے، میر
حکومت، مکاتیب الہی، رویت ملائکہ، آدیا سے صادقہ، استیجاب دعا، طوفانِ نوح، آتش
خلیل، عصائے موسیٰ، نفسِ عیسیٰ، اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کیفیات و حالات کا ذکر
قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے عواقب و نتائج بھی تفصیل کے
ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہر زمانہ
میں ان چیزوں کو خاص تعلق رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزو
الاینفک ہو گئے ہیں،

انبیاء علیہم السلام کی زندگی اگرچہ گونا گوں واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن نتائج کے

کافی سے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاقِ ذمہ کے خس و خاشاک سے پاک کر کے محاسنِ اخلاق کے گل وریحان سے آراستہ کیا جائے تاکہ برکاتِ آسمانی کا دامن کانٹوں سے اچھٹے نہ پائے، اس مقدس فرض کے ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاءِ علیہم السلام کو مادی آلات سے بھی کام لینا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور مادی آلات کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاءِ علیہم السلام کے واقعاتِ زندگی میں، نازل و آیات کو نہایت ہمت دی ہے، اور ان کے ذکر سے گویا انبیاءِ علیہم السلام کے تمام حالاتِ زندگی کو سلسلہٴ علل و اسباب سے مربوط کر دیا ہے،

دلائل و آیات کو تفقیر سیرۃ محمدی سے	آنحضرت ﷺ کی سیرت تمام انبیاءِ علیہم السلام کے واقعاتِ زندگی کا خلاصہ ان کی تعلیمات کا عطر، اور ان کے حالات و مشاہدات کا
--	---

برزخ ہے، آپ ایک عالمگیر اور ابدی مذہب لے کر مبعوث ہوئے تھے، اس لئے آپ نے ایک ہی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا، جن کو طوفانِ نوح و فوجِ نہال نے گھیرا تھا، جن کو دریائے قلم کی نہریں نکل چکی تھیں، جن کو نفسِ سیسی نے دو بارہ زندہ کر دیا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا، جو ان چیزوں کو صرف عجائب پرستی کی نگاہ سے نہیں، بلکہ شرفِ نگاہ ہی سے دیکھنے کو صلاحیت رکھتے تھے، اس بنا پر جس چشمہ فیض نے اسبابِ موتی کو سیراب کیا تھا وہ، ان نشہ کا ان

روحانیت سے کیڑ کر سب پر دا ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
 ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، جو اعلیٰ قدر مراتب ہر طبقہ، ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لئے ضروری
 تھے، آپ کے اخلاق و مادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل
 ہوئی، اس سے بڑی کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا، اُن کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے
 جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا، اُس نے کبھی طوبی کے سایہ میں آپ
 بستر کیا، کبھی سدرۂ مستقی کے حدود میں، رفعت کی سواری کھڑی کی، کبھی ماکدہ بلفور
 کے نورست قلب مبارک کو منور کیا، اور کبھی ماذاغ البصائر کے سرمہ سے آپ کی آنکھوں کو
 روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لئے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی ودی حق
 کے پیاسوں کے لئے زمین کی تہ سے پانی کے چشمے ابائے کبھی سنگِ خارا کے شرروں کی
 روشنی میں قیصر و کسری کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین علیہم السلام کی زبانِ رام
 سے نبی بومیابی کے نئے ہائے بشارت سُنائے، اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر
 دہرون بہ لم کو منبرِ حقیقت کے نشان دکھائے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جز، غزوات و محاربات ہیں،
 ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی غل و اسباب اور اُن کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصہ
 میں بہ تصریح گزرا ہے، لیکن جب دیکھیں کہ آپ کو جو فتوحات غیر حاصل ہوئیں
 اب میں انسانوں کے لشکر و سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ، فرشتوں کے پرے و عذاب
 کے تیر و توکل ہیں، ان کے سپر، غما و سیاحت کی تلواریں ہم کرتی نظر آتی تھیں، آپ کی زندگی کا سب سے

بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہی، اور روئے انور نے، نکا و کیا اٹھنے، تقریر و لہجہ پر نے، افلاک
 اعجاز نمائے، آیات و دلائل بن کر بہت سے لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا ہے، غرض آپ کی
 پیغمبرانہ زندگی کے ہر منظر میں یہ دلائل، یہ براہین، یہ آیات، یہ معجزات، اسباب ظاہری
 پہلو بہ پہلو، اسباب حقیقی بن کر رونما ہوتے رہے ہیں،

ان دلائل و معجزات کے منہ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں
 یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے، کہ کیا یہ ممکن بھی میں،؟ کیا عقل خردہ گیران
 کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے،؟ دنیا میں عقل و نقل، اور فلسفہ و مذہب کا جیسے وجود ہے
 ان مباحث پر معرکہ آرا بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ، فلسفہ یونان
 ہو یا فلسفہ اسلام، مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ
 اگر کچھ فرماتے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتے ہیں، تو دوسرے ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں عقل و فہم
 کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے، و قائم رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں
 کے امکان و وقوع کے قائل ہیں، وہ خود اپنے کج بحث دل و بدگن قلب کی تسلی،
 حمایت اور رنج شک کے لئے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم
 کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ماز جو طبیعت کی تشنہ بی کو تسکین دے سکیں، ان تمام نظریات
 کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ
 معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا محسوس و غیر محسوس یا
 جسمانی و روحانی دنیا، دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہے، کہ ایک عالم کے قیاس و تمثیل د

استقرانی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو
جاننا نہیں جاسکتا، اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جاسکتا، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں،
جب ہماری عقل و فہم کی لنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو ماورائے
محسوسات میں اُس کی لنگ و پوکاں تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے،

آنکہ وصفِ حسن تو تقریری کنند خوابِ نہ دیدہ را ہمہ تبسیری کنند

بہر حال اب تک انسان نے اس خوابِ نہ دیدہ کی جو کچھ تبسیر کی ہے وہ ذیل کے
اوراق میں پھیلانی گئی ہے، اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشریح
کی گئی ہے، اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اُسکی
تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تفتیق کی ہے، اُس کو بیان کیا
جائے گا۔

دلائل و معجزات

اور

فلسفہ قدیمہ علم کلام

اسلام میں عقائد کی سطح جب تک صاف درمہوار رہی، دلائل اور معجزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہو سکتے تھے، اور نہ ہوئے۔ لیکن دسویں صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں پھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری جزا بن گئے، اور ان کو اس درجہ اہمیت ہو گئی کہ بے ن سے تعرض کے بغیر کو یا موضوع مزید بحث کے لئے تشہرہ جاتا ہے، ہر یونان کسی شریعت الہی سے مشرف نہ تھے، اس لئے وہ نبوت، خواص نبوت، وحی، اہتمام، اور معجزہ وغیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجود نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت اہل التہافت میں اس کی خاص تصریح کی ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اس کو بجا لکھا ہے مسلمانوں میں سترہ فلسفی یعقوب کندی ہی ہیں لیکن چند غلط رسائل کے سوا اس کی عام تصنیفات ناپید ہیں کندی کے بعد فارابی کا زمانہ ہے، اور اسی نے سب سے پہلے ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظر قائم کئے، چنانچہ اس نے اپنے سارے فصوص الحکم میں نبوت، و خواص نبوت کے متعلق بہ ترتیب ذیل خیالات ظاہر کئے ہیں،

یہ فصوص الحکم یورپ و مشرق دونوں جگہ چھپ گئی ہیں مگر میری پیش نظر ٹیٹن ای جی بریل کا نسخہ مطبوعہ ۱۹۸۷ء ہے

فقہ ۲۸۔ صاحب نبوت کی روح یہ ایک قوتِ قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تمہاری

روح عالمِ اصغر میں (یعنی اپنے جسم میں) تشریف کرتی ہے، اور تمہارا جسم تمہاری روح کا تابع

فرما ہوا رہتا ہے، اسی طرح وہ روحِ قدس عالمِ کبر میں (یعنی تمام حیوانات میں) تشریف

کرتی ہے اور تمام عالمِ حیوان اس کا تابع و فرمانبردار رہتا ہے، اور اسی بنا پر اس دنیا پر

نہایت عجائبات صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا آئینہ باطنی صاف اور رنگ و غبار سے پاک

ہوتا ہے اس لئے لوحِ محفوظ یعنی اس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور ملائکہ کی ذاتوں

میں کچھ ہے، اس کا عکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے، اور وہ قدرتِ قدسیہ یا روحِ قدسیہ اس کے

مخلوقات تک پہنچاتی ہے،

فقہ ۲۹۔ لَمَّا كُنْ اَنْ صُوِّرَ سَيِّئَةً كَانَتْ جَوْزًا تَمَّ قَائِمٌ۔ اسی طرح نہیں جس

طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں، بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں اور

وہ ایسی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عارِ روحِ بشری، تو جو اس ظاہری کے تعطل یعنی خرابی میں

اسی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے لیکن روحِ نبوی بیدار ہی ہے اس سے مخاطب کرتی ہے

فقہ ۳۰۔ مَامَ رُوحِ بَشَرِي كَالْحَالِ يَهْ سَهْ كَهْ جَبْ اُسْ كَهْ حَاسِ ظَاهِرِي مَشْغُولِ

ہوتے ہیں تو جو اس باطنی معطل ہو جاتے ہیں، اور جب حواسِ باطنی کام کرتے ہیں، تو حواسِ

ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں، مگر ادراجِ قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے حواسِ ظاہری کی

معدولیت، ان کے حواسِ باطنی کو، اور ان کے حواسِ باطنی کی مشغولیت ان کے حواسِ ظاہری

کو متعل نہیں ہونے دیتی، اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مغل نہیں ہوتے، بلکہ

بلکہ اُن کی تاثیر کا عمل اُن کے اجسام سے متعدد ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے، اور وہ انسانِ تعلیم سے نہیں، بلکہ ارواح و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقین کرتے ہیں،

فقہہ ۱۴ - عام روحوں کی دراندگی یہاں تک ہے، کہ نہ صرف یہ کہ حواسِ ظاہری کی مصروفیت حواسِ باطنی کو اور حواسِ باطنی کی مصروفیت حواسِ ظاہری کو اپنے فرائض سے باز رکھتی ہے، بلکہ خود اُن کے ایک حس کی مشغولیت دوسرے حس کو بے کار کر دیتی ہے، ہم جب وقتِ غور سے سنتے ہیں، دیکھتے نہیں جب دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں، تو سنتے نہیں، خون کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی، اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا، جب ہم فکر کرتے ہیں، تو ذہن سے غفلت ہو جاتی ہے، اور جب ذکر کرتے ہیں تو فکر سے خالی ہو جاتے ہیں لیکن ارواحِ قدسیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی، اُن کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور اُن کا ایک حاسہ دوسرے حاسہ کا عائق و مانع نہیں ہوتا،

فارابی کے یہی چند لفظ ہیں جو ابنِ سینا اور ابنِ مسکویہ تک پہنچتے پہنچتے ایک کتاب بن گئے ہیں، اور اب چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں بابِ نبوت کے نام سے یہ مسائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی و رازی کی تصنیفات سے انہی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ صدیقیہ کے لسانِ القوم مولانا رومی کے سارے "سے بھی میری آواز بھلکتی ہے،

فلسفہ و عقل کی راہ سے جو حکماء اسلام منزلِ حقیقت کے جویاں ہیں، اُن کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہوں،

۱۔ اُن کی کہ اُس کو اور غیب پر اطلاع ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ اُن کو نظر آئیں، اور وہ اُس سے ہم کلام کریں،

۳۔ تیسرے یہ کہ اُس سے حوادثِ عادت ظاہر ہوں،

۴۔ تینوں دعوؤں کے امکان پر اُن کے دلائل بہ ترتیب یہ ہیں،

ظہارِ غیب | یہ عالم کائنات کی با ترتیب سلسلہٴ نظم و نظرت پر قائم ہے جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ سے بلند ہے، پہلے جمادات ہیں، جن میں نہ حرکت ہے نہ نمو، احساس ہے نہ ارادہ، نطق ہے نہ ادراکِ کلیات کی قوت، اُس کے بعد حیوانات کا درجہ ہے، جن میں حرکت اور نمو تو ہے، لیکن وہ دوسرے صفات سے محروم ہیں، اس کے بعد حیوانات آتے ہیں جن میں حرکت و نمو کے ساتھ احساس و ارادہ بھی ہے، سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے، جن میں تمام خصوصیات کے ساتھ نطق اور ادراکِ کلیات کی قوت بھی ہے، کائنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی یکسانی نہیں ہے، بلکہ اُن میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ اُن کا پست تر نقطہ اپنے پچھلے سے، اور بلند تر اپنے اگلے سے جا کر مل جاتا ہے، لیکن کیا اس ترقی کی انتہا ہمیں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، نہیں، ابھی نطق اور ادراک اور احساس و تمیز کا مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ہے، انسانوں میں وحشی اور غیر تمدنی قبائل سے شروع ہو کر تو اُن سے ترقی یافتہ و مغالٰی اور گنوار ہیں، اُن سے اعلیٰ شہری اور تمدنی ہیں، ورنہ سے بھی زیادہ بلند تر علماء اور عظمائے رفتہ گاہ میں، جو نظر و فکر اور قیاس و استدلال سے مجہول کو معلوم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی بلند تر صفت یہ ہے جس کی عقل ہوش

کے سامنے نظریات بھی برہمیت ہیں جن کی روح قدسی اپنے تمام مسومات کو تجربہ و مشاہدہ سے نہیں، بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے جوہر کی طاقت عام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتے، یہ قوت کمالیہ اور یہ روح قدسیہ جس صنف انسانی میں ہوتی ہے وہی، نبی مرسل و مرسلین کے علم و احساس کا منبع روح ہے، اور اس کے آلات و ذرائع اس کے باطنی و ظاہری حواس ہیں اگر اس سطح زمین پر کوئی ایسا انسان ہو جو ان تمام آلات سے معزوم ہو، تو وہ کسی شے کا احساس کر سکتا ہے، اور نہ کسی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن جیسے علم و احساس کے ان آلات میں ترقی و تیزی آتی جاتی ہے اس کے علم و احساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک خاص نقطہ پر وہ رک جاتے ہیں اور مادیات و محسوسات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور محسوسات کی زنجیروں سے جب آزادی ملتی ہے تو غیر مادی چیزوں کو مشاہدہ کرتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے ملاتی جس قدر مادیات سے پاک ہوں گے، اسی قدر اس کے علم و احساس کے قومی میں ترقی ہوگی، اور جس قدر اس عالم مادی سے اس کو انشراق ہوگا، اسی قدر عالم ملکوت کے ساتھ اس کا اتصال بڑھتا جائے گا، اس بنا پر اگر کسی رُوح میں اس قدر استعداد اور صلاحیت عطا ہو جو کہ وہ عالم پیداری میں بھی ان مادی تعلقات کو منقطع کر سکتی ہو تو جو کچھ مادیات و حواس کو خواب میں نظر آتا ہے، اس سے بہت بڑھ کر اس کو بیداری میں محسوس مشاہد ہو سکتا ہے وہ غیب کی آرزو کو سن سکتی ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے، ان سے باتیں کر سکتی ہے، اور ان کے

وہی کلامِ حاکم

ذریعہ سے علم و معرفت کا فیض حاصل کر سکتی ہے،

خوارقِ عادت

دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی سلسلہ اسباب و علل کے نتائج ہیں اسی طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں نفس کے اندر مختلف قسم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے ہمارا مادی جسم متاثر ہوتا ہے، درخت بادلوں پر چڑھنے والے کو اکثر یہ پیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور وہ کانپ جاتا ہے، اور گر پڑتا ہے، وہی خوف سے انسان بیوش ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے، شرمندگی اور خجالت سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و غضب میں چہرہ تنہا اٹھتا ہے، یہ کمزور نفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثرات سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں، اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحابِ نفوسِ قدسیہ اور اربابِ تہمت کمالیہ اس دنیوی دنیا میں بہت کچھ تصرف کر سکتے ہیں!

اکثر تکلمینِ اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کو ایک میں داخل کر دیا ہے، اور میں بھی وہ درحقیقت ایک ہی امورِ غیب کی اطلاع، ملاکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رویت اور ان سے تخیل، یہ تمام ترویجی و مشاہدہ روحانیات کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں، تیسری چیز کا نام ان کی زبان میں معجزہ ہے، ہم ان دونوں پر الگ الگ بحث کرتے ہیں!

یہ بنیاد نے اشارت میں تفصیل سے اور نجات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے، امام رازی نے مباحثِ شرعیہ میں اور ابنِ مسکویہ نے نوزلہ صغریٰ میں ان کو لکھا ہے دیگر فلسفیانہ تصانیف میں بھی کہ پیش ہی ہے!

وحی و مشاہدہ

ہمارے حکمائے تنکیں، درصوفیہ نے وحی و لہام و مشاہدہ و وحایت کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

الہام فطری درالہام نوعی، دنیا میں جنسی چیزیں پر وہ عدم سے منفیہ وجود پراتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قسم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتے ہیں، گلاب کا پھول سرخ اور چنبیلی سفید کیوں ہوتی ہے؟ کھجور میٹھی اور اندرائین کرڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین، اور ایک ہی آب و ہوا میں مختلف پودے اُگتے ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ، فرقہ اور جو مختلف کیوں ہوتی ہے، اُن کے خواص اور کیفیات میں کیوں اس درجہ اختلاف ہوتا ہے، پرندہ کا بچہ انڈے کے چھکے سے باہر آنے کے ساتھ زمین سے دانہ چکنے لگتا ہے، بٹا کا بچہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، حیوانات کے بچے ماؤں کے تھن میں منہ لگا دیتے ہیں، چوہے کے بچے نے گوکھی بنی نہ دیکھی ہو، وہ نہ بنی کے بچے نے کبھی چوہا دیکھا ہو، مگر عمر میں پہلی دفعہ جب اُن کی ٹہ بھڑ ہو جاتی ہے، تو ہر ایک سے اس کے فطری حرکات سرور ہونے لگتے ہیں، ہر حیوان اپنے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے، وہ ہلکات سے بھاگتا ہے، مٹا کی طرف پھرتا ہے، یہ تعلیم اُن کو کس نے دی؟ شیر، لومڑی، کتا، بلی، ہر ایک کے بچے سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں، جو اُن کے نوعی خصوصیات ہیں، ان اعمال کا مستم کون ہے؟ کوئی پہلوں کے جھنڈ میں اور بابیں کدوں کے خول میں نہیں بیٹھیں، یہ کبھی کا علم ان میں کہاں سے آیا؟ چوہے

اور شاہ کی کہیوں میں عظیم الشان و حیرت انگیز جماعت بندی اور ذخیرہ اندوزی کی قابلیت
کیونکہ پیر مولیٰ ان سب باتوں کا جو سیر ہے کہ معلم فطرت نے علیحدہ وجود کے ساتھ ساتھ
یعنی خصوصیات اور الہامات بھی ان میں ودیعت کر دیئے ہیں

یہ توانوع کا عالم ہے ہر نوع کے تحت میں اصناف ہیں جس طرح ہر نوع کی خصوصیت
احد قابلیتیں ہر ایک میں اسی طرح ہر صنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی ایک ہیں
ایک کبوتر کی کتنی قسمیں ہیں ایک آدم میں کس قدر اقسام ہیں ایک نوع انسان میں کس قدر
طبقات ہیں ان میں سے ہر ایک صنف قسم اور طبقہ اپنی مشترک نوعی خصوصیات کے ساتھ
کچھ مستقل الگ صنفی اوصاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے جو دوسرے اصناف میں نہیں پائے
جاتے، فرقہ کے ایک وحشی انسان سے لیکر یورپ کے ایک تمدن شہری تک ایک ناخواندہ
جمل سے لیکر ایک فلسفی اور حکیم تک کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں ہر طبقہ اپنے اندر متعدد
صنفی خصوصیات اور اذکات رکھتا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ مسلم ازل انسانوں کے ایک
طبقہ و صنف دنیا میں کو علوم و معارف اور حقائق و اسرار کے وہ الہامات عطا کر دے جس سے
دیگر اصناف انسانی محروم و نادان شاہیں۔

دنیا میں جس قدر علوم و فنون، صنائع و حرفت، ایجادات و اختراعات پیدا ہو چکے ہیں
ان کا کوئی نہ کوئی بانی، موجد اور مخترع ہو گا یا آپ بانی اور خستہ اظلی سے لیکر یا ضیات
میں گس تک جس قدر صنائع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے
ذہن کا نتیجہ ہیں اسی بانی و مخترع اول کے ذہن میں اس مسئلہ خاص یا ایجاد خاص کا

کیونکہ ہو گیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے سے سیکے بغیر اس کے نفس میں اس مسئلہ
 خاص اور اس ایجاد خاص کے متعلق ایک خاص قسم کی سوچ یا فہم پیدا ہو گئی اور اس کے ذہن
 میں کیوں سے ایسی حقیقت بنے پر وہ مشہود ہو گئی جو دوسروں کے لئے ناممکن تھی یہی الہام ہے
 اب جس شخص کو فلسفیانہ لمعات ہوتے ہیں، وہ فلسفی ہے جس کو شاعرانہ ہوتے ہیں وہ شاعر ہے
 جس کو آلات اور مشینوں کا الہام ہوتا ہے، وہ آلات ساز اور انجینیر ہے، اور جس نفس قدسی میں
 اسرار الہیہ نوا میں لکھوتیہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ، قوانین عادلہ کا الہام ہو وہ پیغمبر ہے
 اس کے اس الہام کو وحی کہتے ہیں،

۲۔ انقناع حواس عن المادیات، انسان کے تمام محسوسات اور مددکات
 بواسطہ یا بلا واسطہ اس کے حواس خمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ سے ماخوذ
 ہیں جن کے کام بہ ترتیب سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا ہیں، اسی طرح انسان میں پانچ
 قوائے دماغی بھی ہیں جن کے نام حواس مشترک، خیال، واہمہ، حافظہ، اور متنبہ ہیں ان
 قوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں جن مشترک قوالات حواس کا خزانہ یا لیٹرکس ہے انسان
 کو اپنے پانچوں حواس کے ذریعہ سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے، وہ سیدھا حواس مشترک میں جا کر
 منبطل ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہاں محفوظ
 رہتا ہے، واہمہ وہ قوت ہے، جو اپنے اس گزشتہ محفوظ خزانہ مددکات کا بار بار جائزہ لیتی
 رہتی ہے، اور اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے، مثلاً دور سے ہم نے ایک زرد سیال شے دیکھی
 پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے، اس زرد سیال شے کو دیکھتے ہی ہم نے کہہ دیا

کہ یہ شہد ہے اور یہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ دوا ہمہ کام ہے، حافظہ میں قوت دوا ہمہ کے محرومات جمع رہتے ہیں، اور متخیلہ جس کا دوسرا نام مفکرہ بھی ہے، اس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو ہر کار خیال کی ترکیب و تحلیل کرتی رہتی ہے، اور ہمیشہ نئی نئی شکلیں اور عجیب عجیب صورتیں بنانا (صور متحرکہ) کے تماشے کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لاتی رہتی ہے، کبھی دوسرا انسان بن کر کھڑا کر دیتی ہے کبھی بے سر کا چپتا پھرتا انسان مشاہدہ کراتی ہے، کبھی پریشان کی سیر کرتی ہے اور کبھی عالم قدس میں جانے کے لئے پرتو لیتی ہے، ذہن کو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم کے دم میں طے کر دیتی ہے، آنکھیں بند کرنے ہی ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو ہنگامہ فکر و خیال برپا ہو جاتا ہے، وہ اسی کا کارنامہ ہے،

اس تہید کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ ہماری قوت متفکرہ صرف آرام و سکون کے لمحوں میں کیوں یہ تماشے دکھاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حس مشترک ہمیشہ خارج سے آلات حواس کے نیچے ہوئے محسوسات کی تحصیل و وصول میں مصروف رہتا ہے، اس لئے جب تک بیماری، نیند یا غفلت یا کسی اور سبب سے آلات حواس میں تعطل نہیں ہوتا، تماشے دماغی میں آرام و سکون نہیں پیدا ہو سکتا خواب کی حالت میں جب یہ حواس تنہا ہی دیر کے لئے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارے پورا سرا قوت دماغی عالم بالا کی سیر کرنے لگتے ہیں، اور وہاں کے مشاہدات و منوعات حس مشترک میں آکر ہماری قوت مفکرہ کو حرکت دیتے ہیں، اور ہم عجیب عجیب چیزیں دیکھنے اور عجیب عجیب اوزار بننے لگتے ہیں، اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالت بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات

کو نقل کرے، عالم ہال سے اپنا سلسلہ تعلق قائم کرے، تو اس کو سب کچھ اسی عالم بیداری میں نظر آسکتا ہے،

قوتِ نبوت، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حواسِ نفسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، پانچ تیس، اشراق نے حکم الاشراق میں اس پر دلائل قائم کئے ہیں، بعض جمادات میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں، بعض نباتات ایسے دریافت ہوئے ہیں جن میں قوتِ حسی ہے جس سے دیگر نباتات، مہرور سے محروم ہیں، حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قوسی کا پتہ چلتے ہیں جو دیگر حیوانات میں نہیں، شہد کی مکھڑوں میں ایک ایسی عجیب و غریب قوت ہے جس سے ان کو کسی طرح بند کر کے لے جائے، اور کہیں جا کر چھوڑ دیجئے وہ اپنے چپتے کا راستہ پالیتی ہیں، کڑیوں کی تقلید سے اشکال بھی کسی نہ کسی قوت کا نتیجہ ہیں، خواہ اس کا نام حسی یا فطرت ہی کیوں نہ رکھو، اسی طرح ممکن ہے کہ انبیاء میں احساس و ادراک کی وہ خاص قوت ہے جس سے اور اصنافِ انسانی محروم ہیں، وہ اپنی اس قوتِ تدریج کے ذریعہ سے ان چیزوں کو احساس و ادراک کر لیتے ہیں، جن کو عام قواسمِ انسانی نہیں کر سکتے، مولا فاروقی نے مثنوی میں اس خیال کو بجا بجا ظاہر کیا ہے،

پنج جیسے ہست جزا میں پنج حس   آن چو زبیر سرخ و این جہا چوس

ان پانچ جسمانی حواسوں کے علاوہ پنج اور روحانی حواس بھی ہیں، وہ قنابا ہیں اور یہ سونا ہیں

حسِ ادب ان قوتِ ظلمت خورد   حسِ جاں از آفتابے می چرد

جسمانی حواس تاریکی سے قوت اخذ کرتے ہیں تو روحانی حواس آفتاب سے

ہرگز اندھ حس خدا دیدار سیتے اور برحق داشت بہتر طاعتے
 جس نے، سندانہی احساس کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے، وہ خدا کے سامنے زیادہ مطیع ہو
 گر یہ یہ سے حس حیوان شاہراہ پس یہ یہ سے نکاح و خرافات را
 اگر حیوان اپنے احساس سے بادشاہ کا مرتبہ پہچان سکتے تو ہیں، اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے
 گر نہ بودے جس دیگر مرترا جز حس حیوان نہ بیرون ہوا
 اگر احساس حیوانی کے علاوہ تمام کو اور دوسرے قوتے احساس نہ ملے تو
 پس بنی آدم مکرم کے ہے کے برحق مشترک محرم شدے
 تو بنی آدم کا درجہ آٹھ ہٹا یا کیوں جاتا، اور صرف جس مشترک کی بنا پر وہ محرم رہا کیونکر ہو سکتا

.....

فلسفی گوید ز معقولات دلوں عقل اندہ لہیز می ماند بروں
 فلسفی لغو معقولات کی باتیں کرتا ہے، تو عقل دہلیز کے باہر رہ جاتی ہے،
 فلسفی منکر شود از فکر و ظن گو برد، سراپاں دیوار زن
 فلسفی جو صورت اپنی فکر و گمان کے باعث ان حقائق کا انکار کرتا، عیاں کی گنجائش ہی کو اپنا سر دیوار پر دھرتا ہے
 نطق آب و نطق باد و نطق گل مست محسوس حواس اہل دل
 پانی، ہوا، مٹی، ان سب کا نطق اہل دل کے حواس کو محسوس ہو سکتا ہے
 فلسفی کو منکر خانہ است اندھ حواس انبیاء بے گانہ است
 فلسفی جو ستون نبوتی کے گریہ کا منکر حواس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کے حواس واقعت نہیں تھے

۴۔ حواس کی غیر محدودیت، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی حاتمہ کسی انسان میں موجود نہیں ہے، تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواسوں کی وسعت احساس، ان کے حدود کے اندر محدود ہے، اور چند اشخاص کو جو چیز دکھائی یا جواو نہ سنائی دیتی ہے، وہ اس لئے غلط ہے کہ مام انسان اس کو دیکھ سکتا ہے یا جو چیز ہم کو اس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتی، وہ آئندہ بھی ہم کو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان جس کو دیکھ یا سن نہ سکے، دوسرا انسان اس کو دیکھ اور سن لے، کوئی نظر پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن تیز نظر میلوں کی خبر لیتے ہیں، بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قواسم احساس اور دن سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، چوٹی میں قوتِ شامہ چل اور کبوتر میں قوتِ باصرہ، سانپ میں قوتِ لامسہ، کتوں اور گھوڑوں میں قوتِ سامعہ معمولی سطحِ حواس سے بہت زیادہ بندہ ہوتی ہے، خود انسان کے حواس کے درجے کس قدر متفاوت، در مختلف ہیں، ایک انسان دوسرے آواز سنتا ہے، دور کی چیز اس کو نظر آتی ہے، دور کی نہایت نازک خوشبو محسوس کر لیتا ہے، لیکن کمزور حواس کے انسان ان کا مطلق احساس نہیں کر سکتے، لیکن کسی طریقہ سے اگر ان کے حواس کی قوت اتنی تیزی میں اضافہ ہو سکے تو وہ بھی اسی طرح دیکھ سکتے، سن سکتے، اور سونگھ سکتے ہیں،

مقدمہ باب سے حلیم ہوا کہ ایک کم نظر انسان اگر ان گوش آدمی جس قدر دیکھتا یا سنتا ہے اگر اس کی قوتِ بصارت و سماعت کو کسی تدبیر سے ترقی دی جائے تو وہ حیرت انگیز طریقہ سے ترقی کر سکتی ہے، اور پھر جس قدر اس کے حواس میں ترقی ہوتی جاوے گی، اس کے احساسات

میں انعام اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے ہم اس کو پینا چاہتے ہیں اس میں گر دو غبار کا ایک ذرہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم غور و بین کر دیکھیں تو قطرہ قطرہ میں ہم کو کیڑوں کی بستی کی بستی نظر آئے گی، خالی آنکھ سے ہم کو صرف آفتاب، آفتاب اور کچھ چھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بظلمت کو خوابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوتی، اور اس وقت تک صرف تین ستارے دریافت ہو سکے، اور جب ایک سے ایک طاقتور دوربینیں نکل رہی ہیں تو ہر نئی دوربین کی ایجاد کے بعد پہلے سے زیادہ ہمارے آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیرہ ہزار اور آٹھویں درجہ کے چالیس ہزار، نویں درجہ کے ایک لاکھ بیس ہزار، ہم کو اس فضا کی آسمانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر شے کی دوربین سے نکل چھوٹے بڑے دو کروڑ ستاروں کی فوج ہم کو دکھائی دینے لگی ہے،

یہی حال سماعت کا ہے، پہلے ہماری آواز زیادہ سے زیادہ ایک میں جاسکتی ہوگی، ٹیلیفون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلہ کو بڑھایا، اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسرے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہو گئی کہ سونڈر لینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بولتے ہیں، اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں، کینیڈا سے آباہ دم کے دم میں آپ کی آواز پہنچتی ہے، اور اب ہندوستان سے ہزاروں میں دور لندن میں آپ کی آواز پہنچنے والی ہے،

ان روزمرہ کی مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اس کے فعل و انفعالات اور تاثرات کا اثر
 کے دائرہ کی تحدید نہیں کی جاسکتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک صفت انسانی کے جو قدرتیں
 مریض اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے مگر کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ کچھ سنائی دے جو ہم
 کو سنائی نہیں دیتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفت کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسی مقام
 سے دوزخ اور جنت نظر آئی حضرت یعقوب کو کنعان کی وادی میں بیٹھ کر مصر سے حضرت یوسف
 کے پیر میں کی خوشبو معلوم ہوتی ہے، مولانا رومی اسی خیال کو ان اشعار میں ظاہر کرتے ہیں، اور
 کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حق کی تیزی دوسرے حواس کو بھی تیز کر دیتی ہے،
 پنج حق با یک دگر پیوستہ اند   ناکہ این ہر پنج را اصل رستہ اند
 حواسِ خمسہ با ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ پانچوں حواس ایک ہی اصل
 سے نکل کر آئے ہیں،

وقت یک وقت باقی شود   باقی را ہر کیے ساقی شود
 ایک حالت کی قوت بقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے
 دیدن دیدہ فرا یہ عشق را   عشق اندر دل فرا یہ صدق را
 دیدار چشم، عشق کو ترقی دیتا ہے، اور عشق دل میں سچائی پیدا کرتا ہے
 صدق بیدار می ہر حس می شود   حس را ذوق مونس می شود
 سچائی ہر حالت کی بیداری کا سبب بنتی ہے، اور احس کو ذوق مونس میں تبدیل کرتی ہے
 ۵۔ عالم مثال - علمائے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے

بھی منور ہیں، انھوں نے نظر و استدلال سے نہیں، بلکہ ذوق و عرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکماء میں دو گروہ ہیں ایک وحدیہ اور دوسرا تنویدیہ، وحدیہ وہ ہیں، جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی اُن کے نزدیک مبداء عالم صرف ایک ہی ہے، اُن کی دو جماعتیں ہیں، بہت وہ جو مبداء عالم صرف مادہ کو مانتی ہے، اور مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں تک کہ عقل و حیات اور قواس ذہنیہ تک اُس کے نزدیک تمام تر مادہ کی نیڑنگیاں ہیں، اُن کو مادہ بین ^{طبیعی} کہتے ہیں، دوسری جماعت مادہ سے کیسر منکر ہے و صرف نفس و روح کو تسلیم کرتی ہے، اور اس عالم محسوس کو وہم و تصور سے زیادہ رتہ نہیں دیتی، اُس کے نزدیک عالم اور عالم میں جو کچھ ہے، وہ نفس و روح کے مظاہر ہیں، ان کو روحانیین کہتے ہیں،

تنویدیہ، دو مبداء عالم تسلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح، اور عالم کو ان دونوں کا جلوہ تسلیم کرتے ہیں،

ہم نے اوپر کی سطروں میں جن ارباب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ تین عالم تسلیم کرتے ہیں، ایک تو یہ عالم اجساد یا عالم شہادت جس کو تم مادہ اور مادیات کہتے ہو، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادی اور مادیات سے منزہ اور مافوق و تیسرا عالم مثال یا عالم برزخ، یہ وہ عالم ہے، جہاں عالم اجساد اور عالم ارواح، عالم شہادت، اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہو جاتے ہیں، عالم اجساد کی چیزیں وہاں جا کر پیکر مادی سے پاک ہو کر سامنے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق

اور عالم ارواح کی مخلوقات وہاں مجسم اور متحد ہو کر نظر آتی ہیں، امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں،

اسے برادر عالم ممکنات، تسخیر قرار دے اند، عالم

ارواح و عالم مثال و عالم اجساد، عالم مثال را

بزرگ گفته اند در میان عالم ارواح و عالم اجساد

و نیز گفته اند کہ عالم مثال در بزرگ مرآت است مر

معانی و حقائق، بن برد عالم را کہ معانی و حقائق

اجساد و ارواح در عالم مثال بصورت لطیف ظہوری

می نماید، چہ در آنجا مناسب ہر معنی و حقیقی صورت ^{بیست}

دیگر است و آن عالم فی حد ذاتہ متضمن صور و ہیئت

و اشکال نیست، صور و اشکال در دوسے از عوالم دیگر

متعکس گشتہ ظہور یافتہ است و بزرگ مرآت است کہ

فی حد ذاتہ متضمن ہر صحت نیست اگر در دوسے صورت

لاکن است از خارج آمدہ است۔

(جلد سوم مکتوب سی و یکم)

عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں عالم ارواح،

عالم مثال، اور عالم اجسام، عالم مثال کو عالم

ارواح اور عالم اجسام کے بیچ میں لکھتے ہیں اور یہ

بھی لکھتے ہیں کہ عالم مثال، عالم ارواح اور عالم

اجسام کے معانی و حقائق کے لئے آئینہ کے مانند ہے

کہ اس عالم مثال میں، اجسام و ارواح کے معانی و

حقائق لطیف صورتوں میں ظہور ہوتے ہیں، کیونکہ اس

عالم مثال میں ہر معنی و حقیقت کی ایک خاص مثال

شکل ہوا اس عالم مثال میں بذات خود کوئی صورت

شکل و ہیئت نہیں ہے، یہ صور و اشکال دوسرے

عالموں سے گراس میں عکس انداز ہوتی ہیں جس طرح خود آئینہ

میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ جو صور و اشکال اس میں

نمودار ہوتی ہیں وہ خارج سے آکر اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں

بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم

مثال ہے، لیکن افلاطون فرقہ وحدیہ سے تھا، یعنی عالم کا مبدی صرف ایک تسلیم کرتا

تھا، اس لئے اس کے نظریہ کا منشا صرف یہ ہے کہ اس عالم محسوس میں ہر شے فرداً فرداً

جزئی اور شخص ہو کر آتی ہے اس کلی اور مطلق نوع کا وجود خارج میں نہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں،
 "انسان ہوتا ہے" گھوڑا نہ ہوتا ہے، "کتا بھونکتا ہے" تو یہ کسی خاص انسان، خاص گھوڑا
 یا خاص کتے کی نسبت حکم نہیں ہے، بلکہ انسان، گھوڑا ہے۔ اور کتے کی نوع پر یہ حکم لگایا گیا ہے،
 لیکن کلی انسان مطلق گھوڑا اور مطلق کتے کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں
 تو اس کا وجود ہونا چاہئے، پھر کہاں ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ ذہن میں۔ مگر ذہن جو ہمارے
 محدود و مختصر دماغ کا دوسرا نام ہے، کوئی ایسا ظرف نہیں جس کے اندر یہ ساری دنیا
 سما سکے، اس لئے ایک اور عالم ہے جس میں کلیات اور انواع بستے ہیں، اس عالم محسوس
 میں جتنی چیزیں ہیں، وہ کسی نہ کسی نوع کے تحت میں ہیں، یہ انواع عالم مثل میں ہیں، اور
 ان کے عکس اور سائے جن کا نام افراد اور جزئیات ہے، وہ اس عالم محسوس میں ہیں حقیقی
 وجود ان ہی انواع یا مثل کا ہے، وہ گویا قدرت کے سانچے ہیں، اور ان ہی سے ڈھل ڈھل
 کر اس عالم محسوس میں افراد اور جزئیات نمودار ہوتے ہیں، مگر ان افراد اور جزئیات کا کوئی
 مستقل وجود نہیں ہے، وہ صرف اپنی اپنی نوع کے آثار اور ظلال (سایہ) ہیں، پھر ان
 میں سے ہر نوع کی مستقل روح نوعی ہے، جو اس نوع کا خدا ہے، اسی کا نام ان کی اصطلاح
 میں رب النوع ہے،

یہ ہے مثل افلاطون کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت اس سے باہر الگ ہے
 اس عالم کے قائلین جیسا کہ ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا، تین عالم کے
 قائل ہیں، عالم جسمانی، عالم روحانی، اور عالم مثالی، عالم مثالی جسم درودج کے احکام کا

جمع ہے، اس میں روحانی اشیاء تجسم اور جسمانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں شکل ہو کر نظر آتی ہیں اور وہ موانی و حقائق جن میں جسم و جان نہیں، مثلاً حیات، موت، علم، عقل، جسمانی رنگ و روپ میں وہاں نمایاں ہوتی ہیں، ارواح، فرشتے، جبریل، جو جسم سے پاک ہیں، اس عالم میں تجسم معلوم ہوتے ہیں، اس کی مثال بالکل خواب کی سی ہے کہ اس میں کبھی روحانیات تجسم ہو کر اور کبھی جسمانیات کسی اور شکل میں نمودار ہو کر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اہل معرفت، ان کو دیکھ کر ان کی مناسب تعبیر کرتے ہیں، مثلاً کبھی خواب میں علم دریا کی صورت میں غیظ و غضب آگ کی شکل میں، شجاعت شیر کی ہمت میں نظر آتی ہے، اسی طرح عالم مثال میں بھی موانی و حقائق اور روحانیات و مجردات کسی مناسب جسمانی شکل و صورت میں دکھائی دیتے ہیں، ورنہ ان کو دیکھ کر اہل بصیرت ان رموز و کنایات کی حقیقت کو پا سیتے ہیں، خود عالم مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے جس میں عالم بابا یا عالم زیرین سے جو شکل بھی اس کے سامنے آتی ہے، وہی بصیرت کو نظر آ جاتی ہے۔

علمائے اسلام میں سب سے پیسے یہ خیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے، لیکن اس کو پہلے نے عالم کے لفظ سے نہیں، بلکہ وجود کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس یا عقل کرتے ہیں، ہمارے معلومات و محسوسات ذہن میں موجود ہیں اور ان کا یہ وجود بھی کسی طرح ناقابل انکار ہے، جس طرح عام شیا کا یہ خارجی وجود لیکن نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ٹٹول سکتے ہیں، اس بنا پر امام صاحب

۔ ایک وجود کو تین قسمیں میں ، وجود حقیقی ، وجود غلطی ، اور وجود خیالی ، اس آخری قسم کی چیزوں نے صفت میں تفصیل کی ہے ۔

اور وہ یہ ہے کہ زبان حال تشبہی رنگ میں سُوس اور مشاہدین کو سناٹا آئے اور یہ نہ صرف
نبیاء و پیغمبروں کی شان ہے، اس کی مثال خواب کی جو جن طرح خواب میں زبان حال پیغمبر
کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تشبہی رنگ میں نظر آتی، اور وہ آواز بن سکتے ہیں، مثلاً کوئی خواب
دیکھتا ہے کہ اونٹ اس ست بات میں گر رہا ہے، یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے، یا کوئی مردہ اس
کو کچھ دے رہا ہے، یا اس کو کاہنہ کچھ رہا ہے، یا اس سے چھپتا رہا ہے، یا یہ دیکھے کہ اس کی بھلی بھائی
سودج یا چاند گمن بن گئی ہے، یا اس کا زخمن شیر ہو گیا، یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب
میں دیکھا کرتے ہیں، نبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں، اور اسی بیداری
کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں، ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر
آتی ہیں، اور محسوس ہوتی ہیں، وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا، کہ یہ خیالی گویائی
ہو یا خارجی حقیقی ہے، خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ نہ جاگ
جاتا ہے، اور خواب و بیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے،

جن لوگوں کو ولایت نامہ حاصل ہو جاتی ہے، ان کو تیشیلی رنگ تمنا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے۔ اس کی ولایت اپنے فیض کی شد میں ان پر ڈالتی جو اور بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحبِ ولایت کو نظر آتا ہے، اور وہی سنتے ہیں جو صاحبِ ولایت کوئی دیتا ہے، رمضان بن علی غیر الہ صفحہ ۱۹ - مصر

احیا العلوم باب غداں بقبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، امام خطاب

د مشہور امام الحدیث نے معالم السنن میں اس کو روایات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، افسوس ہے کہ

معالم کا اصل نسخہ موجود نہیں، حافظ ابن حجر نے شرح سنن میں ان کی رائے نقل کی جو شریک

خلیلہ شریک روایت جس میں معراج میں خدا کے قرب کی تصریح ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں:-

فمن لم يبلغه من هذا الحديث الا هذا القدر

وعلقوا عن غيره لم يعتبر بآول القصة

واخرها الشبهة عليه وجه ومغارة، وكان

قصارا كما اورد الحديث من اصله لا الوقوع

في الشبهة وما حطت ان مرغوب عن ما دام

اعتبر اول الحديث باخره فانه يزول عنه

الاشكال فانه مصرح فيهما فانه كان ديا

لقوله في اوله وهوانا في اخره استيقظ

وبعض الروايات مثل يضرب ليناو على الوجه

الذي يجب ان يصرف اليه معنى لتعبير في

منه وبعض الروايات لا يحتاج الى ذلك بل

باني كالمشاهدة

پس جس شخص کو اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا کہ غداں معراج میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب ہوا، حدیث کے دوسرے
ٹکڑوں سے لگ ہو کر پہنچا، اور اس نے آغاز و انت
اور آخر روایت کو باہم ملا کر نہ دیکھا تو اس حدیث کا
مطلب اس پر مشتبہ ہو جائیگا، اور اس کا انجام یہ ہوگا
کہ یہ وہ اصل حدیث کو بگاڑ کر دیا یہ کہ وہ خدا کی تعظیم کا
قابل ہو جائے اور دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں، لیکن شخص
اولیٰ و آخر حدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اس سے اشکال
رفع ہو جائیگا کیونکہ حدیث کے شروع میں اور آخر میں
یہ تصریح ہے کہ یہ خواب کیونکہ شروع میں کہ آپ سوجھ
تھے، کہ آپ نے دیکھا اور آخر میں کہ اس کے بعد آپ بیدار ہوئے
بعض خواب بزرگ منسلک ہوتے ہیں جن کی تعبیر سی طرح کی جاتی ہے

امام صاحب کے بعد شیخ اشراق نے اس کا نام لکھا اور اس کی کچھ کیفیت بیان کی مگر انھوں نے عالم مثال اور مثال فاعلیہ کو باہم خلط مداخلہ کر دیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی بعض تصنیفات میں اس خیال کو لکھا ہے خواجہ حافظ کے باب یہ خیال پایا جاتا ہے

سبحانے بہت کہیں عالم ازل مثالے است

حضرات نقشبندیہ میں نہیں معلوم یہ خیال کب قائم ہو بہر حال امام ربانی شیخ احمد سرمدی کے زمانہ کے بہت پہلے سے یہ خیال اُن میں پایا جاتا ہے، کیونکہ امام ربانی کی تحریریں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے، ان کے بعد تو حضرات مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کو ریاضی اور فاعلیہ پر نہایت پُر مسرت بحث ہیں، علامہ شمس الدین سیوطی کو سب سے پہلے اس نظریہ کو علم ہند میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہ مجدد الف ثانی کے ایک مرید تاج الدین میں اپنا نچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں،

پس مذہب قبرۃ عالم مثال خواب بود در رنگ المیکہ
 در خواب در عالم مثال نمایند، و فوشہ بود در کما میں
 سخن شاخاۃ بسیار در در و اگر قبول نمایند فروع
 باب و بریں سخن متفرع خواب ساخت،

پس مذہب قبر بھی عالم مثال میں ہو گا اسی طرح جس
 طرح کہ خواب میں مثالی رنگ میں در و اور تعلیق محسوس
 ہوتی ہے، اور یہ بھی انھوں نے کھاکا، اس مسئلہ
 بہت سی شاخیں نکل سکتی ہیں، اور اگر قبول
 فرمائیں، تو اس سے بہت سے فروع پیدا ہو سکتے ہیں

یہی چند منتشر خیالات تھے جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اکثرت لکھ بنا دیا اپنا نچہ جگہ آتش
 بانہ میں عالم مثال کا ایک باب بنا دیا اور اس کے تمام اصول و فروع بیان کئے ہیں۔

ہم اس موقع پر شاہ صاحب کے اس باب کا پورا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”جانتا چاہئے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مادی موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر مادی ہے، اور جس میں مادی (غرض و حقائق) ان اجسام کی صورت میں منتقل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے ان کے مناسب ہیں، پہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونا گونا وجود ہوتا ہے تب دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے اور یہ دنیا مادی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔“

اکثر وہ اشیاء جو ہم کے نزدیک جسم نہیں رکھتے، اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اور ترقی پزیر اور عالم نگاہ ان کو نہیں دیکھتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ برائے شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ، رنگ کر تیرے پس پناہ ڈھونڈتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت میں بادل یا سحابان یہ صفت بستہ پندوں کی شکل میں، زمین و آسمان لوگوں کی طرف سے دکات کریں گی جنہوں نے ان کی توبہ کی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی اور پھر خیرات، پھر روزہ، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی و برائی دونوں میں، جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائے گی، سو نیکی نیکی والوں کو بشارت دی گئی، اور برائی برائی والوں کو سزا دی گئی کہ ٹھٹھو، لیکن دونوں سے چھٹا ہی رہیں گے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں، اور جہنم میں ہوں وہی صورت میں حاضر ہوں، لیکن جہنم کا دن چمکا دے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں اٹے جائے گی جس کے بال کھڑے
 و انت نیلے اور صورت بدنما ہوگی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں دیکھتا ہوں کیا تم
 بھی دیکھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ قفقہ تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہتا ہے جس طرح
 بادل سے قطرے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث میں فرمایا کہ اچانک چا
 نہری نظر آئیں اور نہری اندر تھیں، اور دوبارہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے ابو
 اندک نہری توحشت کی ہیں، اور باہر کی نیل اور فرات ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کسوت کی نماز میں فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کر کے لائی گئیں، اور
 ایک روایت میں ہے کہ میرے اور قبیلہ کی دیواروں کے بیچ میں بہشت اور دوزخ مجسم ہو کر
 آئیں، میں نے ہاتھ پھیلایے کہ بہشت سے انگوڑے ایک خوشہ توڑ لوں، لیکن دوزخ
 کی گرمی کی لپٹ سے ٹک گیا، اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حاجون کے چور کو اور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا، جس نے ایک بلی کو باندھ کر
 مار ڈالا تھا، اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا، جس نے ایک کتے کو پانی پٹا
 تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں بڑی ہے اس
 قدر مسافت (یعنی کعبہ کی چار دیواری) میں نہیں سما سکتی، اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو
 مکروہات نے اور دوزخ کو شہوات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔

پھر جبریلؑ کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو دکھائیں، اور حدیث میں ہے کہ جب نازل
 ہوتی ہے تو دعا، اس سے کشتی لڑتی ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا

اور اس سے کہا کہ آگے آ، تو وہ آگے آئی، پھر کہا کہ پیچھے پیٹ تو وہ پیچھے پیٹ گئی، اور حدیث میں ہر کہ
دونوں کتابیں پر مددگار عالم کی طرف سے ہیں، اور حدیث میں ہر کہ قیامت میں (موت ایک منیہ
کی شکل میں لائی جائے گی، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کر دی جائے گی۔
اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی، تو وہ اُن کے سامنے ٹھیک آدمی کی
شکل بن کر آئی، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے
اور آپؐ باتیں کرتے تھے اور کوئی اُن کو نہیں دیکھتا تھا، اور حدیث میں ہے کہ قبر مہاجر اور ہنقا
گزر چڑی ہو جاتی ہے، یا اس قدر سمٹ آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں بکس ہو جاتی ہیں، اور حدیث
میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ سے سوال کرتے ہیں، اور مردہ کا عمل محکم ہو کر اس کے
سامنے آتا ہے، اور زرع کی حالت میں فرشتے حیرانگیزی کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور فرشتے مردہ کو گود
کے گرز سے مارتے ہیں، مردہ شور کرتا ہے اور اس کے شور کی آواز مشرق سے مغرب تک کی چیز
سنی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر کے اوپر ننانوے اثر دھے ملتے ہوتے ہیں، جو اس کو
کاٹتے ہیں تا بہ قیامت اور در حدیث میں ہے کہ جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب
ہو رہا ہے، وہ اٹھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ ٹھہرنا نماز پڑھ لوں، اور حدیث میں اکثر جگہ آیا ہے کہ قیامت میں
خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہو گا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہو گا، اور یہ کہ خدا انسانوں سے با مشابہت
بات چیت کرے گا، اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا،
ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا تین باتوں میں سے ایک نہ ایک بات اس کو ماننی پڑے گی یا تو

ظاہری معنی مراد ہے اور اس صورت میں اس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے (یعنی عالم مثال) اور یہ صورت وہ ہے جو ہلّ حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے چنانچہ سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور خود میری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے یا اس بات کا قائل ہو کہ دیکھنے والے کے حاسہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اس کی نظریں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوں گے، گو اس کے حاسہ کے باہر نہ ہو تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آسمان اس دن صاف دھواں بن کر آئے گا، اس کے معنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی کے قریب قریب لے ہیں یعنی یہ کہ لوگوں پر فحشا چڑھا تھا، توجہ کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان دھواں سا معلوم ہوتا تھا، ابن ماجہ میں (مشہور محدث تھے) سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں خدا کے اترنے اور مرنے کا ذکر ہے ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظریں ایسا تغیر پیدا کر دے گا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہو اور جلوہ دکھا رہا ہو، اور اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کر رہا ہے، حالانکہ خدا کی جوشان ہے اس میں نہ تغیر ہوگا نہ منتقل ہوگا، اور یہ اس لئے ہوگا کہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بعد تخیل کے بیان کی گئی ہیں جن سے مقصود کچھ اور ہے، لیکن جو شخص صرف اسی احوال پر بس کرتا ہے، میں اس کو اہل حق میں شمار نہیں کرتا، امام غزالی نے غائب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان تمام واقعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں، اور ان کے اندرونی اسرار مخفی ہیں، لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک یہ

اسرارِ فاش اور کھٹے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں پر یہ اسرارِ فاش نہ ہو، ان کو ان کے ظاہری

معنوں کا انکار مناسب نہیں ہے، کہ ایمان کا آخری درجہ تسلیم اور اقرار ہے

اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی، معراج، رویتِ ملائکہ، ملاقاتِ انبیاء

براق، سدۃ البنتی وغیرہ سب کی تشریح اسی عالم میں کی ہے، ہم نے آگے چل کر ایک باب

عالمِ رویا کا قائم کیا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ اس اصول کی صحت پر آیات و احادیث سے استناد

ہو سکتا ہے،

ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ آسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ درجہ

و براہین کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریہ کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ بظاہر

ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں عقل کو جو استحالہ یا کم از کم تسبیحاً و نظراً آتا ہے، وہ کم یا دور ہو جائے

اس لئے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات کے

ذریعہ سے ایک یا بیشی نظریہ قائم کیا ہے، جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و مشاہدہ سے

دور ہیں، ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جائے، کہ وہ ان کے انکار و تسبیحاً

کی جرأت نہ کر سکے، اور قلبِ برگمان اور عقلِ زار سا کسی قدر تسلی پاسکے، ورنہ ظاہر ہے کہ شاہد سے

غائب پر محسوسات سے غیر محسوسات پر، تجربات سے ناممکن، تجربہ حقائق پر جسمانی قوانین

فطرت سے روحانی خصائص پر استنباد کیونکر کیا جاسکتا ہے،

کہ کس نہ کشود و نہ کشاید بہ حکمتِ ایں معمار

معجزات

ہمارے متکلمین کے نزدیک معجزہ وہ امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ کی صداقت کے لئے دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لئے چند شرائط ہیں، پہلے ان کے ایک یہ ہے کہ وہ خارق عادت ہو تو گویا معجزہ کی عام تعریف یہ بھی چاہئے کہ معجزہ اس خالق عادت پر چیز کو کہے جس جو خدا کی طرف سے پیغمبر کی تصدیق کے لئے صادر ہوا اب معجزہ کے ثبوت میں اس شکل جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم کائنات ایک نظام خاص پر قائم ہے ہر شے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، علت و معلول کا جو سلسلہ شیا میں نظر آتا ہے ان میں باہم اس قدر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہو سکتے ہر شے میں ایک حقیقت ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور نیز جس شے میں جس چیز کی حقیقت نہیں ہے اس کا اس سے صدر بھی نہیں ہو سکتا، اگر جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت سکن ہے، پتھر چلتا نہیں، سورج میں نور ہے، لکڑا ہوتے ہیں، شکاریاں برقعات ہیں، انسان مکرر پھر جیتا نہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر آگ نے جلا یا نہیں، سمندر دفعہ تھم گیا، درخت چٹنے لگا، پتھر حرکت کرنے لگا، آسمان میں سیاحی گئی، دوسرے کھا کر آدمی مر نہیں اور انسان مکرر اشارہ سے پھر جی اٹھا، تو حقیقت اس پر سے نہ ہم فطرت کو جس پر دنیا قائم ہے، درہم برہم کرنا چاہتا ہے، بل و سبب کے تار و پود کو بھیر دینا پاتا ہے، اور شیا کے ان عناصر اور خواص کے علاوہ انکار پر آمادہ ہے جو بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں، اور جن میں کبھی شک نہیں ہوا ہے،

اب سول یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام فطرت یہ سلسلہ اس واسباب یہ طبائع اور خواص
 اس درجہ ناقابل تسخیر ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتی۔ فلما سفا ورجل کے ایک گروہ
 کے نزدیک یہ نظام یہ سلسلہ یہ اصول ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہیں چکے اسے اسلام
 کا گروہ، مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ وغیرہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ اس نظام
 فطرت و سلسلہ اس واسباب میں تغیر و تبدل ہو سکتا، اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیر علت و سبب کا
 سبب صہبی کے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں کہ معجزات اس نظام و سلسلہ سے الگ ہیں، اور وہ فطرت
 کی تو ذہن شکنی کرتے ہیں بلکہ وہ بھی علل اسباب طبعی کے نتائج میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطہ و تراکیب
 قاصر ہیں، اور وہ اب تک ہمارے ہی نگاہوں سے مخفی ہیں، لیکن اگر تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا
 وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہمارے فہم میں آجائیں معجزہ کہتے ہیں کہ ہم کہ یہ تسلیم ہے کہ عالم میں ایسے
 نظام فطرت موجود ہیں سلسلہ علل و معلولات اور اشیا میں طبائع و خواص ہیں لیکن ہم ان کی اس وجہ
 ہمہ گیری کو تسلیم نہیں کرتے، کہ یہ کسی حال میں کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے، آج تک ہمارا ظہم یہ ہے کہ
 نباتات و انسان سے پرند و انڈے سزا و حیوانات نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں مگر ممکن ہے کہ کل وہ ان بیج کے و نطفہ
 اور ذرائع کے بغیر و فتنہ پیدا ہو جائیں، غرض کہ خرق فطرت کلیتہً محال نہیں ہے، اشاعرہ اپنا عقیدہ
 ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقہً قوانین فطرت ہیں، اور نہ خدا شیار کے اندر خواص ہیں، بلکہ ہر شے
 سے جو فعل سرزد ہوتا ہے، اس کو حقیقت اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میں پیدا کر دیتا ہے، اشاعرہ
 کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیان عقل نے بلکہ ارباب ظواہر تک نے مضحکہ اڑایا ہے، لیکن وہ حقیقت

یہ خبر۔ ایسا نہیں بلکہ سکوٹنسی میں اڑا دیا جائے چنانچہ اُس کی تفصیل لے آئے گی۔

فلاسفہ اور حکما کی وہ جماعت جو قوانین فطرت کے ناقابل شکست ہونے پر یقین رکھتی تھی
وہ اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی تھے، امام رازی نے لکھا ہے کہ گو خود فلاسفہ
کا اصل عقیدہ یہی ہے مگر وہ متعدد ایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کی بنا پر خوارق فطرت کا تسلیم کرنا
اُن کے لئے لازمی ہو جاتا ہے، مثلاً،

۱۔ وہ قولہ ذاتی کے قائل ہیں یعنی یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے
ساتھ ہوتی ہے، ایک قطرہ آبِ خون خون سے گوشت پھر تدریجاً مدتِ حمل کے اندر وہ
شکم مادر میں پرورش پاتے رہتے ہیں ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگی، بچپن
بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک نمونہ، قوی، مہیکل، آدمی روح صورت میں
ظاہر ہوتے ہیں، وہ دفعۃً ان بیچ کے منازل کو طے کر کے بنفیر اس مہیکل اور صورت میں نمودار ہو جاتا ہے
یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آبِ کبک زمانہ سے لے کر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو
سالہا سال صرف کرنے پڑے، اُس کی وجہ یہ تھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے
کے لئے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی، جب ترکیب میں اعتدال پیدا ہوا، حیات
پیدا ہو گئی اس بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جائے جس میں حیات انسانی
کے قبول کی صلاحیت ہو تو بنفیر نطفہ، خون، گوشت، وضع حمل، شیر خوارگی، بچپن وغیرہ
درمیانی وسائل طبعی کے، اچھا خاصہ ایک فوجوان مٹی کے پتلہ سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہے جیسا کہ

سے مناسب مایہ بحث معجزات و فسوفہ موجودہ و گذشتہ، و تفسیر کبیر سورہ اعراف،

برسات میں اکثر کیڑے مکوڑے شری گلی مٹی میں ایک خاص عمدہ الی کیفیت پیدا ہو جانے سے
جان دار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام تولد ذاتی ہے،

اس تفصیل کی بنا پر ان کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لئے
دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادتاً جاری ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عضا سب
بھی ہو سکتا ہے، مرنے سے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، پھاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے، ایک عصارے کے
سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ مٹر گھل کر مٹی ہو جاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل
میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کر سانپ کا بچہ بن جاتی ہے
تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہے کہ بیج کے وسائل کے بغیر عصارے میں سانپ بننے کی صورت
پیدا ہو جائے،

۲۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حادث ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے، (دور مہیوی)
ہی کے تغیرات کے نام ہیں، مادہ (مہیوی) اس تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے، اس بنا پر
عالم میں انواع، اشکال اور خواص کے یہ لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم
کو نظر آتے ہیں ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک
ہی شکل، اور ایک ہی خاصیت ہو، مگر کہو گے کہ یہ اختلافات تنوع مادہ کے اختلافات استعدادت
پیدا ہوا، لیکن استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے، علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ خدا
کہتے ہیں کہ اجرام فلکیہ کی گردش اور فقاوہ ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
اجرام فلکی اس گردش اور فقاوہ اور اختلاف اشکال کی نہ کوئی قاعدہ و نہایت ہی، اور نہ کسی

تو سافری کے ماتحت ہیں۔ ان کا علم ہم کو ہو سکتا ہے، تو اس اصول کے صحیح ہر کرینے پر سب
 قدرت اور خوارقِ فطرت کی وہ کونسی مثال ہے، جس کے محال ہونے کا دعویٰ وہ کر سکتے ہیں۔

۲۔ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سببِ موثر کی بنا پر ہوتا ہے، یا بلا سببِ موثر کے ہوتا ہے۔

اور دونوں صورتوں میں خرقِ حادث کو تسلیم کرنا پڑے گا، اگر یہ کہئے کہ حادث بلا سببِ موثر کے
 وجود پذیر ہوتے ہیں، تو گویا اپنے خود خرقِ حادث کو تسلیم کر دیا، پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب
 اور مستبعد سے مستبعد بات بھی ناممکن نہیں رہتی، اور اگر یہ کہئے کہ یہ سببِ موثر کے نتائج ہیں تو

دو حال سے خالی نہیں، یا یہ سببِ موثر صاحبِ اختیار و ارادہ ہے، اور یہ تمام حوادث و تاثیرات
 اس کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، یا وہ بے اختیار اور مسلوبِ ارادہ ہے، اور یہ جو موت و تاثیرات

اس سے اسی طرح بے ارادہ اور اضطرارِ ازلی طبعی طور سے سرزد ہوتے ہیں، جس طرح پتھر سے
 روشنی آگ سے گرمی برف سے ٹھنڈک، یہی صورت میں معجزات اور خوارق کے صدور میں کوئی
 استحالہ نہیں، کیونکہ اس مدبر و موثر کا جب جیسا ارادہ ہو وہ شے اسی طرح واقع ہوگی،

کوئی اس کا مانع نہیں، دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثیرات اس بے ارادہ موثر
 عام سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پر سرزد ہوتی چلی آتی ہیں، جیسے آفتاب کی روشنی ایسی حالت

میں ایک عام واحد قدیم و ازلی سبب و موثر سے یہ ہر شے آں اور نئے لمحہ میں نئی اور مختلف شکل
 صورت اور خواص کی اشیا کیونکر ظہور پذیر ہوتی ہیں آپ کہیں گے کہ علت تو بیشک واحد

و مبر ہے، مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعداد اور قبولیت کا اذکار پیدا
 ہونا چاہئے، ارادہ میں یہ استعداد و وصیت اگر دشمنِ فکلی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے، لیکن

ابھی یہ کہا جا چکا کہ آپ کے نزدیک اشکالِ فلکی کی نہ تو کوئی حد و پیمان ہے، نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہیں، اس بنا پر حوادثِ عالم کے اختلاف و دیرنگی کا باعث گردید۔ فلکی کا اختلاف و دیرنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر غائب نظر آ رہی ہو اور خلافتِ مادیات معلوم ہوتی ہے، وہ کسی خاص شکلِ فلکی کا نتیجہ ہو،
گزشتہ تقریر کا حاصل یہ ہے کہ حکماء اسلام نے معجزات کے امکان پر حسبِ فیہ دلائل قائم کئے ہیں،

(۱) تاثیراتِ فلکیہ معجزات کے انکار کی اصلی وجہ یہ کہ اس کے حل کرنے کے لئے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اور ہم تمام مہموالات کی تشریح مادی اور طبعی علل و اسباب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن حکماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردشِ افلاک و گردشِ نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے، اور قوائے فلکی اس عالم کے واقعات میں موثر ہوتے ہیں ایسی صورت میں اگر کسی بظاہر عجیب و غریب شے کی تفسیل ہم مادی و طبعی علل و اسباب سے نہیں کر سکتے، تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسبابِ فلکی و سماوی ہوں،

(۲) عللِ خفیہ، یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حادثات کسی نہ کسی سببِ طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سببِ طبعی ہمارے علم و فہم میں آجائے، دنیا میں بیسیوں اسرارِ قدرت ہیں جن کی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے، اس بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسبابِ طبعی کے ماتحت ظاہر پذیر ہوتے ہوں، لیکن ان کے اسباب و علل اب تک ہماری نگاہوں کے مخفی ہوں، مثلاً یہ کہ انبیاء نے چالیس دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا، اور اس مدت میں

ایک دانہ بھی، نفون نے نہیں کھایا، لیکن باہر ان کی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔
 یہ بظاہر عجیب بات ہے مگر سبب طبی سے الگ نہیں ہے، اہم کو کیوں جک لگتی ہے؟ اس لئے
 کہ ہمارے قواسمہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد اس کے خون کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا
 دیتے ہیں، تو ان کے لئے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا، اور ان کو کام کی تلاش ہوتی ہے، لیکن
 ہم رنڈرہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہو جانے کے باعث سے، یا کسی غم
 کے سبب جسم پر یہ اثر پڑتا ہے، کہ کئی کئی روز تک معدہ کے قواسمہ متعلق ہو جاتے ہیں، اور وہ
 پنا کام انجام نہیں دیتے، اس لئے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، اس بنا پر اگر یہی حالت کسی
 نفس کی اس سبب سے ہو جائے کہ اس کو رو دیا گیا ہے، ساتھ شدت، نہاک، جسمانیات
 سے قطع علاقہ ہو گیا ہے، تو اس کے قواسمہ جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں، اور وہ مدت تک فاقہ
 کر سکتا ہے، یہی طرح دوسرے مجزات کی تشریح بھی کی جاسکتی ہے۔

(۳) قوت کمالیہ اس مالم میں جس قدر ان ہیں، ان کے نفسانی خصوصیات کو
 اگر غور سے دیکھا جائے تو عجیب غریب اختلافات نظر آتے ہیں، ایک بلید الفہم اور کو دہی
 تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے، ایک کو بولنے کا شوق ہے، تو دوسرے کو سننے کا، ایک علم کا
 عاشق ہے تو دوسرا اس کا دشمن، ایک کے غلو سے ہمت اور بلند حوصلگی کے سیدھے سامنے منکھار
 کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں، دوسرا آٹنا پست ہمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ
 دوشکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر قوی اسکا فہم ہے کہ معمولی سے معمولی بات بھی اس
 ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے کو موٹی موٹی بات بھی یاد نہیں رہتی، پھر علم و فن کے

عشاق میں بھی کسی کو ادبیات سے بھارت ہے کسی کو عقلیت کا چمک سے کسی کو منقولات میں مزہ
 ملتا ہے، تو تب شہوانیہ کے محاف سے دیکھو تو کسی کو سوارسی کا شوقین پاؤ گے کسی کو لباس پوشاک
 اور وضع و قطع کا کسی کو کھانے پینے کا ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے تو دوسرے
 کو اس کے اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے کوئی طبعا حلیم ہے، تو دوسرا ستر یا غضب کا شعلہ
 ایک خلقی طور سے قانع ہے، تو دوسرا حرص اور طمع کوئی ہزبان ہے، مگر بدکردار نہیں، دوسرا
 بظاہر سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے، مگر باطن نہایت بداخلاق اور خفیف اکھر کرتا ہے، ان میں سے
 ہر وصف و خاصیت کے بھی سیکڑوں مدارج اور مراتب ہیں، الغرض صفات و خواص انسانی
 کے منظر اس قدر گونا گوں اور بقموں میں کہ وہ حصر و تحدید میں بھی نہیں آسکتے، غور کرو تو معلوم
 ہوگا کہ ہر ایک انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں، ان کے مطابق جو اعمال و آثار اس سے
 صادر ہوتے ہیں، ان پر اس کو مطلق تعجب نہیں آتا، لیکن دوسرے اعمال و آثار جن کے نفس
 اس کے نفس میں نہیں ہیں، ان پر اس کو سخت تعجب آتا ہے، بلکہ اگر ان اشخاص کو اس نے خود
 دیکھا نہ ہو تو اس کو ان خاصات کا یقین مشکل سے آئے گا، ایک شخص کے نزدیک بذل و کرم
 کی راہ میں تمام گھر بار و دنیا ایک مافوق البشریہ کارنامہ ہے، ایک دنیا دار جاہ پسند اور حرصی آدمی
 کو ایک زاہد قانع اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے، معمولی حافظہ والوں سے کوئی کہے کہ امام
 بخاری کو بہ لاکھ حدیث یاد تھیں، اور اندلس کے ایک ابنیادیب کو انانی کی ۱۰ جلدیں نوک ہاں
 تھیں، تو اس کو یقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہنیال، اور نپولین کی قوت سزوم و ارادہ کے
 قصبے کمزور و ذلیل ارادہ کے آدمیوں کو معجزہ معلوم نہیں گئے، ایک کمزور ارادہ کا آدمی خود

نی دل و اسزہ و خدام کو بھی تو بویں نہیں رکھ سکتا، لیکن غیر معمولی سزیم و ارادہ کے لوگ ہزاروں دھاکھوں آدمیوں پر اس طرح استیلا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں پکیرے بے جان بن جاتے ہیں، یہی حال دوسرے خصائص کے اختلافات کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تم نفوس انسانی کے اتحاد و ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے، اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نفس کی جو ہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے نہیں ہوتے، یا یہ کہ ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیت دوسرے سے نہیں ملتی، ابہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی اختیار کیجئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوس بھی ہوں جو کہ روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جس کی بنا پر ان سے عجیب غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں، جن کا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے، اور اس سے وہ ان کو مستبد اور ناقابلِ فہم نظر آتے ہیں، ٹھیک سی طرح جس طرح ایک بید کو ایک فی فہم کے فعال پر یک ضعیف کو حافظہ کو ایک قوی کی حافظہ کی قوت پر ایک حمار و حریص کو ایک قانع و زہد کے حالات پر، ایک کمزور اور ضعیف الامادہ کو قوی الامادہ اور محکم الغرم پر تعجب آتا ہے، کہیں چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہے، نامور و جود ہیں، اس لئے عموماً ان کے خصائص اور آثار پر تعجب اور استبعاد بھی منہول سے زیادہ ہوتا ہے۔

(۳) قوتِ نفسیہ، ہر انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے،

گو یا ایک قوت ہے جو اُس کے تمام قالب جسمانی پر مستدام ہے اور یہ جسم اُس کے مرادوارادہ کے ماتحت اُس کے حکم کو اس طرح بجا لاتا ہے کہ وہ اس کی ان اعمت سے میرموا اثرات نہیں کر سکتا یہ تصرف اور عمل نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے اور یہ معمولی و راوی نفوس کی ترتیب کی نیرنگی ہے لیکن جو نفوس اُن سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنے جسم کے باہر دوسرے نفوس اور جسم کو بھی اپنا مطیع فرمان کر لیتے ہیں یہاں تک کہ اُن میں سے جن کو کہاں کا ٹھکانہ حتمی ملا ہے اُن کے لئے یہ سارا مادی عالم مثل جسم کے ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح اس عظیم نشان جسم میں تصرف کرنے لگتے ہیں جس طرح معمولی نشان اپنے جسم میں کرتے ہیں۔

تاثيرات نفسانيه، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جو جذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اُس کے جسم مادی کو متاثر کر دیتے ہیں، رات کو کوئی چیز دیکھی، اور اُس کا بیتناک تصور کیا، اور گھبرا کر چیخ اٹھا، یا بیوش ہو کر گر پڑا، کسی درخت کی پتلی شاخ پر چڑھتے یا چھت کے منڈیر یا پتے تختہ کے پل سے گزرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ہاتھ پاؤں میں لرزش ہوئی اور مادی گر پڑا، غصہ سے آدلی، چہرہ سُرخ اور خجالت و شرمندگی سے زرد پڑ جاتا، آدمی نے کسی ناگوار واقعہ کا تحمل کیا، غصہ آگیا، غصہ سے بدن میں گرمی پیدا ہو گئی اور گرمی سے پسینہ آگیا، محض وہم سے آدمی ڈبکتا ہے، بلکہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثرات مادی جسم کو متاثر کر دیتے ہیں، یہ تو کمزور نفوس کا حال ہے لیکن جو لوگ کہ ارباب نفوس قدسیہ ہیں، وہ اپنے نفسانی اثرات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں، اودُن میں عجیب عجیب تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں۔

یہ آخری دسویں بیسہ وہی ہیں جو آج ہینوٹوٹرم (تقدیم مقناطیس) اور سمارم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں۔

مقتزلہ اور انشااعرہ دونوں نظریات کی اور خرقِ مادت کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں ہم ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں، اس نتیجہ میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اختلاف ہے، وہ صرف اس نظر میں ہے، مقتزلہ یہ کہ خاصیت و اثرِ طبیعت و معلولیت و سببیت نفسِ اشیا میں ہے، یعنی خود اشیا کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ایک علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے، آگ کی طبیعت میں جھڑنا اور برف کی طبیعت میں ٹھنڈک پیدا کرنا ازل سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اسی کا نام طبیعت ہے، جس سے اس کی خاصیت کا ظہور ہوتا ہے، اس نے مقتزلہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے ٹھنڈک کا جو صدور موت سے اس کا سبب یہ ہے کہ نفسِ آگ یا برف کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آگ میں سوزش اور برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی معجزہ نبوی ظاہر ہوتا ہے، تو یہ طبیعت یا اس کی خاصیت تھنڈی دیر کے لئے بدل دی جاتی ہے یا روک لی جاتی ہے،

انشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خود اشیا کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، جس کی بنا پر ایک وقت و سبب اور دوسرا معلول و مسبب ہو، نفسِ آگ میں کوئی ایسی چیز نہیں، جس کو ہم گرمی کا سبب قرار دیں، اور نہ نفسِ برف کے اندر ٹھنڈک کی طبیعت کے طور پر موجود ہے، بلکہ مختلف اشیا کے متعلق ہم کو جو مختلف حساسات موت میں، مثلاً کسی سے گرمی کسی سے سردی

کسی سے سختی کسی سے نرمی کسی سے ملن کسی سے ٹھنڈک کا یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کو ہم حسب ارادہ اپنی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک کو علت اور دوسری کو معلول سمجھنے لگتے ہیں، درحقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی بھی تعلق نہیں، اگر ارادہ اپنی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں، نفس آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس تیز کو محال قرار دے اور اس لئے حسب ارادہ اسی معجزات کا صدور ہو کر رہتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے الرد علی المنطقیین میں کتابت کہ اس مسئلہ کا اصل بانی جہم ہے جس کے امتساب فرقتہ جہمیہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابو الحسن اشعری نے اس کی پیروی کی، علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح بن الفاظین کی ہے،

لکن من دہیثبت الاسباب العلل من ہل	لیکن متکلیفین میں جو لوگ اسباب و علل کے منکر ہیں جیسے جہم
الاعلام والجمہور وانقیہ فی ذالک مثل ابی	اور اس مسئلہ میں جہم کے متوفی ہیں جیسے ابو الحسن اشعری
الحسن الاشعری واتباعہ یجملون المعاد	اور ان کے پیرو، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم
اقتران احد الامرین بالآخر لمحض مشیئة	تو کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک لگاؤ اور
القادر المرید من غیر ان یکون احدهما	علاقہ ہو اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف اسی قادر ذی ارادہ
سبباً لاخرا ولا مولداً للہ	کی مشیت ہو، بلیر اس کے کہ ایک دوسری کا سبب ہے
واما جمہور الفقہاء من المسلمین و غیرہم	جمیہ و شافعیہ کے علاوہ تمام عقلا یا مسلمان یا غیر مسلمان

اهل السنة من اهل الكلام والفقه والحديث

والتصوف وغير اهل السنة من المعتزلة

وغيرهم فيثبتون الاسباب يقولون كما

يعلقون اقتران احدهما بالآخر يعلقون في

النار قوة تقضي الحرارة وفي السماء قوة

تقضي البرودة وفي العين قوة تقضي

الابصار وفي اللسان قوة تقضي لذي

ويثبتون اسطبعية التي تسمى لغزيرة و

النجرة والمغنى واعادة ونحو ذلك من

الاسماء

مسلموں میں اہل سنت ہوں خواہ وہ کلم ہوں

اہل فقہ ہوں، اہل حدیث ہوں اہل تصوف ہوں

اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا کوئی اور فرقہ

یہ سب لوگ اسباب کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح

ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ایک کا دوسرے سے لگاؤ اور علاقہ

ہو اسی طرح یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک میں ایک قوت ہو

جو گرمی کو پانتی ہو، اور پانی میں ایک قوت ہو جو ٹھنڈی

کو تقضی ہو، اور اسی طرح آنکھ میں ایک قوت ہو جو برد

کے باعث ہو، اور زبان میں ایک قوت ہو جو مزہ پیدا

کرتی ہو، یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں، جس کا

ہو کہ اس میں ایک قوت ہو جو گرمی کو پانتی ہو، اور پانی میں ایک قوت ہو جو ٹھنڈی کو تقضی ہو، اور اسی طرح آنکھ میں ایک قوت ہو جو برد کے باعث ہو، اور زبان میں ایک قوت ہو جو مزہ پیدا کرتی ہو، یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں، جس کا

اور پر خرقہ بات کے امکان اور عدم امکان کے متعلق چار مذاہب ہم نے نقل کئے ہیں،

یہی مذاہب آج بھی فلسفہ کی مہکت میں قائم ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا

کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو ہی مذاہب ہو سکتے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو کسی نہ

کسی طرح سے باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کا جو اس کے کیسے نہ

دوسرا گروہ حکماء طبیعیین کا مادہ پرستوں کا ہے، جن کے نزدیک عالم مادی کے باہر کچھ نہیں

ہے، اور تمام کائنات ذرات مادہ کے باہمی تاثیر و تاثر کی جلوہ انگیزان ہیں، اور سلسلہ

علل و معلول، در اسباب و مسببات اور آثار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں، ظاہر ہو کہ اس

عقیدہ کی جماعت معجزہ اور خرقِ عادت پر کیونکر ایمان لاسکتی ہے، جو لوگ ان کے سامنے فلسفیانہ حیثیت سے براہِ راست معجزہ اور خرقِ عادت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں، اور اگر عقلی حیثیت سے خرقِ عادت کا ثبوت بھی ہم پہنچا دیا گیا، تو جب وہ اس بنیاد کو جس پر نبوت و شریعت کی عمارت قائم ہے، یعنی ایک بہتر خالقِ قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے، تو اس خرقِ عادت کے ثبوت سے اربابِ مذاہب، و پیروانِ شرائع کی کیا مفصلہ برآی ہو سکتی ہے؟

اشاعرہ نے اثباتِ برہان کا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ پہلے معجزہ اور خرقِ عادت کا امکان اور وقوع ثابت کیا جائے، اور اس معجزہ و خرقِ عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے، نبوت کے ثبوت سے ایک قادرِ متین کا ثبوت ہاتھ آئے گا اور پھر اس کے احکامِ شریعت کا ثبوت ہم پہنچے گا، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا درحقیقت الٹی گتے بہنا ہے، اس رہ کر تو یہ بہتر گتے است، صحیح راستہ ان کے مقابلہ میں یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے، اس کے بعد نبوت، شریعت، خرقِ عادت، معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی، عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی،

اسبابِ خفیہ کی توجیہ بے کار ہے | دوسرا فرقہ باری تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے، اور معجزہ کو تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ اس کے وقوع کے کچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرقِ عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے، یا اس کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے، اور اس سے کوئی چارہ نہیں، حکماء اسلام فارابی اور ابن سینا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اسبابِ خفیہ کی بنا پر صادر ہوتا ہے، اور اس کے اندر مافی

طبعی عمل و اسباب ہوتے ہیں، اس لئے خرقِ عادت لازم نہیں آتا، اور معمولی ذلہ ہم عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،

حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ میں بحرِ قلزم (یہودی) حائل تھا، حکم ہوا کہ بنی لکڑی سے دیا کو مارو، دفعۃً دریا خشک ہو گیا، اور راستہ پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر پار اتر گئے، لیکن جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں قدم رکھا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر مر گیا، وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دریا میں مد و جزر تھا، جب حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا، اور دریا پایاب ہو گیا تھا، جس وقت فرعون دریا میں داخل ہوا، مد شروع ہو گیا، اور ڈوب گیا، ہم اُن اعتراضات کو جو نقلی حیثیت سے اس توجیہ پر وارد ہوتے ہیں کہ توراۃ اور قرآن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہے، اس کی یہ صحیح نقل نہیں ہے، نظر انداز کرتے ہیں، اسوں یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا، اور جب فرعون آیا، تو مد ہو گیا، آیا یہ اتفاقی امر تھا، اور ممکن تھا کہ اس کے عکس ہوتا، یعنی فرعون پہنچ جاتا، اور حضرت موسیٰ ڈوب جاتے، اور یا یہ کہ حضرت موسیٰ کے لئے جزر فرعون کے لئے مد خاص طور سے پیدا کیا گیا تھا، یا ایسے اسباب ہم پہنچائے گئے کہ حضرت موسیٰ جزر کے وقت پہنچیں، اور فرعون مد کے وقت پہنچے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈلی گئی کہ وہ اُس خطرناک دریا میں بے سمجھے بوجھے قدم رکھ دے، پہلی صورت میں تو معجزہ کیا نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے، اور دوسری صورت میں خرقِ عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور خرقِ عادت تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرتِ مطلقہ پر بھی ایمان لانا ہو گا،

حکماء اسلام کی غلطی کا سبب اس لیے ہو کہ کسے اسلام نے ایسے کی تقلید کی ہے اور مسئلہ علت

میں تمام مشائخہ کے نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ ذات واجب وجود علت اولیٰ عقل اول کی علت نامہ ہے اور علت نامہ سے معلول کا تعلق نہیں ہوتا اور اضطراب اس سے پیدا ہو جاتا ہے اس میں اس کے ارادہ اور قصد کو دخل نہیں ہوتا اس کی صحیح مثال آفتاب و روشنی کی ہے کہ آفتاب کی روشنی علت نامہ ہے جب آفتاب نکلے گا روشنی کا ظہور ہوگا خواہ وہ موانع کی وجہ سے کبھی ہم کو نظر نہ آئے اور آفتاب سے اس روشنی کا صدور آفتاب کے قصد و ارادہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے مجبوراً اور اضطراباً یہ روشنی پیدا ہو رہی ہے عقل اول کے پیدا ہونے کے بعد عالم کائنات کا تمام کارخانہ باہمی سلسلہ عقل و معلول سے خود بخود پیدا ہونے لگا اور تمام عالم ایک ایسے نظام میں بندھ گیا ہے اب خالق اول کو اس میں دست اندازی کی مصدق قدرت ہی نہیں،

ظاہر ہے کہ اس مذہب کا پیر و سلسلہ عقل و معلول کو نہیں توڑ سکتا اور اس لئے وہ خرق عادت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا لیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی توجیہ ظاہری سلسلہ عقل و معلول سے نہیں ہو سکتی اور نہ ان کے وقوع سے کوئی انکار کر سکتا ہے اس لئے ایک طرف اس کو لا محالہ ان واقعات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور

لے حکماء اسلام میں مسئلہ خرق عادت کا سب سے بڑا منکر بوقلمانی سینا اشارت میں لکھا ہے

لیکن یہ تجربے ہیں یہ جب ثبوت کو پہنچ گئے
تو ان کے اسباب کی تلاش ہوئی اور میں قسم کی
جزیات کا متبع کریں جو ہم نے خود مشاہدہ کیا یا
ان لوگوں کو جن کو ہم معبر سمجھتے ہیں شاہد ثبوت

مذہب

ولکھنا تجارب لما ثبتت طلب اسبابہا۔۔۔

.... ثم انی لواقصت جزئیات هذا

الباب فیما شاهدناک و فیما حکى عن صدق

لطال الکمال

دوسری طرف چونکہ وہ خدا کو منفرد و محبوب و مان چکنا ہے، اس لئے براہ راست ان واقعات کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، اور چونکہ بلا سبب اور بے علت کے کوئی شے ہو نہیں سکتی، ہر بنا پر اسباب و علل خفیہ کے سایہ کے سوا اس کو اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی، مگر اپنے اوپر دیکھ لیں کہ یہ مورد بھی محفوظ نہیں، اور خدا کو سوائے قائل و مطلق مانے چارہ نہیں،

اشاعرہ اور معتزلہ میں	اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جو اختلاف ہے، وہ صرف نظریہ کا
نتیجہ کا اختلاف نہیں	فرق ہے، اس سے نفس خرق عادت اور معجزہ کے ثبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا

یہ فرق شیا کے حلال میں فی نفسہ خواص اور اودعیت میں، یا اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے کسی پہلو کے اثبات اور دوسرے کی نفی پر کوئی دلیل نہیں قائم کی جاسکتی، اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کہ اس کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی پہلو بھی صحیح ہو، ہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی شیا کی عادت جاریہ کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا اور بدل دیتا ہے،

خرق عادت سے نیکار کا اصلی سبب	الغرض معجزہ بمعنی خرق عادت سے صرف اس ذریعہ کو نکالنا
سلسلہ اسباب میں یقین ہے،	ہر جو یا تو خدا کا قطعاً منکر ہو یا یہ کہ وہ خدا کو تادروہی ارادہ

نہیں مانتا، اور ناقابل شکست سلسلہ علل و معلول کے گورکھ دھند پر یقین کامل رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام نظم کائنات باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے، غور کیجئے، تو معلوم ہوا کہ اس مذہب کے پیرو اپنے اس عقیدہ باطل کے ضمن میں چند اور مہم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کئے بیٹھے ہیں اور اس لئے خرق عادت کے قبول کرنے کی ان کو جرات نہیں ہوتی،

سلسلہ اسباب میں پڑھانے کی
کو احتیاج نہیں

(۱) گویا انھوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات کے جو عمل اور اشیا

کے جو خواص انھوں نے دریافت کر لئے ہیں وہ نظام کائنات کے

چھاننے کے لئے کافی ہیں، اس کے لئے کسی اور کی دست اندازی کی ضرورت نہیں۔

(۲) کائنات کے چہرہ اسرار کو انھوں نے تمام تر بے نقاب کر لیا ہے، اور ہر شے کی

علت اور خاصیت انھوں نے دریافت کر لی ہے۔

حالانکہ انسانی معلومات اس کے مجہولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت میں ہیں، اس

فضائے کائنات کی بے شمار آبادیوں میں زمین، ہم ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصے کے

بعض جزائے کائنات تک فقط ان کی رسائی ہو سکی ہے، اس مبلغِ علم پر اتنا عظیم الشان

دعویٰ کسی طرح درست نہیں دیتا۔

جن چیزوں تک ان کی رسائی ہوئی بھی وہ ان کے متعلق جو کچھ انھیں معلوم ہوا ہے،

وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت کہ وہ کیوں چل رہی ہیں اور

اگر وہ اس کے خلاف چلے تو کیا استحصال لازم آئے گا، یہ ایک معما ہے اور ہمیشہ معما رہے گا، اجرام

فلکیہ اور طبقاتِ ارضیہ کو چھوڑ دو کہ وہ دور ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ بجلی میں یہ قوت سے، لکھیا میں

یہ اثر ہے مقناطیس کا یہ فاصلہ ہے لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ اور نزدیک آؤ،

اپنے جسم کی دنیا کو دیکھو، تم صرف یہ جانتے ہو کہ سانس کی آمد و رفت ہمارے پیپڑوں کی حرکت

سے ہر نبض کی رفتار قلب کی قبض و بسط کی ڈوری سے وابستہ ہے، تمہارا نفس یا ذہن محو میں

ہزاروں میل کی خبر لیتا ہے، اور خدا جانے عجائباتِ نفعانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے لیکن

کوئی یہ حل کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، دل کو کس نے مضرب بنارکھا ہے، پھینچڑوں کی دھونکنی کس طرح روز و شب مصروف عمل ہے، دماغ کے ذہنی افکار کیونکر سرانجام دیتے ہیں، جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفہ عقل و معانیات کے دائرہ سے باہر سے دماغ کی اشیا کی نسبت تمہارا دعوائے علم کس قدر سخرانگیز ہے،

علماء یعنی سائنسٹ علامہ اعتراف کرتے ہیں، کہ وہ صرف کیسے کا جواب دے سکتے ہیں، کیوں کا جواب ان کے موضوع بحث سے خارج ہے، فلسفہ کا یہ حال ہے کہ دو فلسفی بھی ایک نظام خیاں پر متفق نہیں ہیں، بلکہ جب کہ علامہ ابن تیمیہ نے رد منہق میں لکھا ہے ”فلسفہ کوئی ایک متحدہ نہیں ہے، مت نہیں جس کا علم الہیات و طبقات وغیرہ میں کوئی ایک مذہب ہو، بلکہ وہ مختلف خیال فرتے ہیں اور ان کے اندر آراء و خیالات کا اتنا اختلاف ہے کہ اس کا جھگڑا بھی شکل ہے، ان کے باہمی اختلافات تو اس سے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسمانی مذہب کے مختلف فرقوں کے اندر ہیں۔“

اس اختلاف رائے اور اس اختلاف خیال کی بنا پر کسی فلسفی کا یہ دعویٰ کہ مذہب کا فلاسفہ فلسفہ کے خلاف ہے، اس لئے ناقابل قبول ہے، اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ مسئلہ ہماری رائے یا ہماری جماعت کی رائے کے خلاف ہے، اس لئے ناقابل تسلیم و توثیق مذہب ہی پر کیا موقوف ہے، ہر نظام فلسفہ کا قائل دوسرے نظامات فلسفہ کے بطلان پر اسی زور و قوت سے استدلال کو کام میں لا سکتا ہے، غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ فلسفہ کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سستم) ہیں اور حقیقت وہ اسرار کائنات کے متعلق

ایک مرتب خیال کی کردیاں ہیں، ان مرتب خیال کی کردیوں کو ان کر جس کے نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، وہ اس کا فلسفہ ہے اسی طرح مذہب بھی پنا ایک نظام خیال رکھتا ہے، جو لوگ اس نظام خیال پر یقین رکھتے ہیں، ان کی اس سے تشفی ہو جاتی ہے، اسی حالت میں اگر مجتہد کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہے تو نفس یہ اختلاف اس کے باطل کی دلیل نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہر فلسفیانہ مسئلہ اس لئے باطل ہو کہ وہ ستر نظام فلسفہ کے وہ خلاف ہے،

نظام، لم کے چلانے کے لئے سلسلہ عقل و اسباب کے کافی موزن کے فلسفہ پر یقین رکھنے کے لئے سب سے پہلی بحث آغاز آفریش کی آتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شے، اس سبب سے پیدا ہوئی، اور اس شے کی پیدائش کا یہ سبب ہے لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے حادث کا سبب کیا ہوا؟ عناصر کیوں نہ کر وہ کیوں وجود میں آئے؟ یہ نوع بنوع چیزیں کیوں نہ بن گئیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کیجئے، جن کا نام اصول ارتقاء اور انتخاب طبعی وغیرہ سے کہ ان کی علمی حیثیت مفروضات اور وہمیات سے زیادہ نہیں، اور ان کی اخیر سرحد باطل علمی اور جہالت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، مادہ کی ابتدائی بنیاد چاہے اربع عناصر کو بتائے یا جو، ہر فرد کو، یا سالمات کو، یا انتھر کو، یا برق پاروں کو جن کو بھی بتاؤ لیکن ان کے حادث کی علت نہیں بتائی جاسکتی؟ اور نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ باء خردہ کہاں سے آئے؟

اب تو حیوانات نقطہ سے پرندے، انڈے سے، اور درخت گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بغیر ان کے ان کا پیدا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا حیوان

پہلے پرندہ اور پھل اور تخت بنی کسی نطفہ کسی انڈے اور کسی گٹھلی کے پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو آپ نے اپنے دعویٰ کے خلاف ایک شہادت قبول کر لی، اور اگر انکار کرتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلا نطفہ، پہلا انڈا اور پہلی گٹھلی، انسان، پرندہ، اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی، غرض اس گٹھلی کو آپ اپنے ناخن حکمت سے کسی طرح بھی نہیں سکتے، اور ناچار آپ کو سلسلہ میں اسباب کے ذریعے برگشتہ ہونا پڑے گا،

تحقیقی علت خدا کی قدرت
اور ارادہ ہے۔

جہاں آپ نے سلسلہ اسباب و علل کو چند قدم بڑھا سکتے ہیں، وہاں بھی باز آخر سپر انکس ہوئے سے چارہ نہیں، پانی بادل سے بر

بادل بخارات سے بنے، بخارات پانی سے اٹھتے، جو سورج کی تپش سے گرم ہو کر یہ بخارات ختم کر لیتے ہیں، غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا، اور بخارات پانی سے پیدا ہوئے اس واسطے کہ مقدور لائنیں کو آب حل کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک قادر و ذی ارادہ ہستی کو تسلیم کیجئے جس کی مشیت اور ارادہ سے سارا کائنات پیدا ہوا اسباب و علل صرف اس کی مشیت و ارادہ کے مظاہر ہیں اور نہ اپنی عادت کے مطابق یہ طریق خاص پر اس کو چلا رہا ہو لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے، صدیوں میں جب اس نے ضرورت سمجھی، انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لئے عادت کے خلاف کوئی بات ظاہر کر دی، علت و معلولیت کا تعلق جو بنیاد پر نظر آتا ہے، ہم نے اس کی عادت چارہ کی یکجہنگی اور یکسانی سے اس کو سمجھ لیا ہے، کہ اگر اس کی عادت چارہ یہ یکجہنگی اور یکسانی نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع کے حصول اور مضرتوں کے دفع کے لئے پہلے ہی کوئی تیاری نہ کر سکتیں

مولانا روم اور ابی علی ابن سینا کی حقیقت عارف روم نے اسی حقیقت کو ان شعر میں ادا کیا ہے،

سنتے ہنسنا دو اسباب و طرق

طالبان راز ہیں ازرق شفق

اقدتالی نے آسمان کے اُن نیلے پردوں کے نیچے

کام کرنے والوں کیسے علی اسباب در مدت معرہ

بیشتر احوال بر سنت و عادت

گاہ قدرت خارق سنت و عادت

دنیا کے زیادہ تر قوتات انہی عادت جاریہ مطابق ہوتی ہیں

لیکن کبھی کبھی قدرت الہی اس مادت کو توڑ بھی دیتی ہے

سنت عادت نہادہ بامرہ

باز کردہ خرق عادت معجزہ

طریق عادت یعنی سبب علی کو اس خوش آئند بنایا ہے

لیکن پھر معجزہ سے خرق عادت بھی کر دیتا ہے

اسے گرفتار سبب ایروں پیچر

لیک سزل ان سبب ظن مبر

اور جو اسباب علی کی زنجیر میں گرفتار ہو سکر زیادہ نہ آتا،

اور بخیر نہ کر ان اسباب علی کے بنادیتے ہیں علی و علی و علی

ہرچہ خواہ او مستبب آورد

قدرت مطلق سببها پرورد

وہ حقیقی سبب اسباب جو چاہے کرے،

اور اس کی قدرت علی لاطلاق اسباب کو توڑ دے

لیک اغلب بر سبب رائد تفاؤد

تا ابد از طالبے حجتین مراد

لیکن بیشتر وہ اسباب ہی کے مطابق دنیا کو چلاتا ہے

تا کہ کام کرنے والوں کو اپنی حصول مقاصد راستہ معلوم ہو

چوں سبب نمود چہ رہ جوید مرید

پس سبب در راہ می آید پرید

اگر اسباب معلوم نہ ہوں تو کام کر نیوالوں کو راہ کیونکر ملے

ہیں اسباب ثنائات بن کر نمودار ہوتے ہیں

ایں سببها بر نظر ما پرودہ ہاست

کہ نہ ہر دیدار حشیش را منور است

یہ ظاہری اسباب نگاہوں کے پردے ہیں

کیونکہ ہر آنکہ اس کی صفت کو نہیں دیکھ سکتے

دیدہ باد سبب سوراخ کن

اسکے لئے ایسی آنکھ چاہیے جو سبب پر وہ چک رہی

از سبب فی رسد ہر خیر و شر

در تہیت ہر نیک بدی اصل سبب کے یہاں پہنچی ہی

تا حجب را بر کند از رخ و بن

تا کہ حجاب است اٹھ جائیں

نست اسباب و سائل را اثر

اور اس میں من و میانی سبب و سائل کو دخل نہیں

باد و خاک آب آتش بندہ اند

جو باد، آتش، پانی، اور آگ سب کے ذمہ ہیں،

سنگ بر آہن زنی بیرون ہند

جب پتھر لوہے پر مارا تو اس سے لگ بھگتی ہے

آہن و سنگ از ستم بر ہم مرن

لوہہ و پتھر کو بے غامدہ ایک دوسری پرست، رڈ

سنگ و آہن خود سبب دلیک

پتھر اور لوہا گو یہ دونوں آگ کا سبب ہیں

کایں سبب و آن سبب آمد و پیش

کہ اس ظاہری سبب کو حقیقی سبب (خدا) نے آگے کر دیا

آن سبب مائل سبب عامل کند

اس ظاہری سبب کو حقیقی سبب نے اپنی اثر و ممان دیا

با من و تو مردہ، باقی زندہ اند

یہ سچا خداؤں کا تو بے جان مگر خدا کے سامنے جاندار ہیں

ہم بہ امر حق قدم بیرون ہند

یہ خدا ہی کے حکم سے ان پادہم باہر نکالتی ہے،

کایں دومی ز ایند، چو مرد و زن

کہ یہ دونوں تو مادہ ہیں جو آگ کا بچہ پیدا کرنے ہیں

تو بہ بالاتر نگر اسے مرد و نیک

لیکن خدا اس سے آگے بڑھ کر خور کر د

بے سبب کے شد سبب ہرگز بخوش

یہ ظاہری سبب دیر خود بلا سبب پیدا ہوا ہے،

باز گھاسے بے پروا طرسل کند

پھر جب چاہے وہ اس کو بے اثر اور بیکار کر دی سکتا ہے،

اں سببہا ندریں سببہا برتر است

در سببہا انبیاء و اہل ہرست

وہ نہ مری دنیاوی اسباب بندتا در بر ہیں

جو سبب کہ انبیاء کے کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں

وہاں سببہا راست محرم انبیاء

ہیں سببہا محرم اہل عقل

نہی ہری مل و سبب کی محرم تو چاروں انسانی عقیدے ہیں، لیکن نہ حقیقی اسباب کے محرم انبیاء علیہم السلام ہیں،

چونکہ ہری انسان نہ اسباب و علل کو دیکھ کر اصل علت عقل، و سببہا اسباب کو بھول

جاتے ہیں، و روڈ لگا ہوں سے و جہل ہو جاتا ہے، اس لئے انبیاء علیہم السلام اس غفلت کے پردے

کو پاک کر دیتے ہیں، اور ظاہری علل و اسباب ان کے لئے ہیکار کر دیئے جاتے ہیں،

در سببہا منکر و اں انگن نظر

ہست برا سببہا اس سببہا گر

ان نہ مری سببہا کوٹ و کھو حقیقی اسباب غور کرو

ان نہ مری اسباب کے حقیقی سببہا بھی کار فرما ہیں

معجزات خویش بر کیاں زوہ

نبیاء در قطع سببہا آمدند

اپنے معجزات کا تھنڈا، انھوں نے مریخ میں لٹا دیا ہے

نبیاء نے سببہا کے ور پے ہیں، و

بے زراعت چاش گندم یافتند

بے سببہا مریخ را بشکافند

اور کھیتی کے بنیر گیہوں کا خوشہ حاصل کیا،

بنیاد سببہا ہری کے انھوں نے مندر کو شوق کر دیا

سے درویش و ہلاک بولسب

بہتہ قرآن ہست در قطع سببہا

آنحضرت ہونے لگا، و ابولسب کی برائی بھی سنی طرح ہوئی

تو قرآن قطع سببہا کے بیان سے بھرست

شکر زنت جہش را بشکند

مرغ با بیے دوسہ شک افکند

جہش کے یہ شکر کو شکست دیتے ہیں

پرندے کے شکریاں پھینکتے ہیں، و

پیل را سوراخ سوراخ انگند سنگ مرے کو پیالہ ہر زند

یکسکریاں جو اوپر سے آتی ہیں ہاتھیوں کے بدن میں چھید کر کے ڈال دیتی ہیں

ہمچنین زانہا ز قسطنطنیہ تمام فیض اسباب است علت اسلام

اسی طرح شروع سے آخر تک قرآن اسباب و معلول کے موثر حقیقی ہونے کا منکر ہے

علت، خاصیت، اور اس اجہل کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر مبنی ہے، اشیاء میں جو

اس کی حقیقت خاص اور آثار ہیں، ان کا علم ہم کو کیونکر ہوتا ہے؟ محض تکرار احساس سے

جس کا دوسرا نام تجربہ ہے۔

جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں، اور پھر جب

جب ہم آگ کے پاس گئے، تو ہم کو وہی قسم کا احساس ہوتا رہا، اس سے ہم میں یہ یقین پیدا

ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر گرمی اور سوزش ہے، فرض کر دو کہ اگر تکرار احساس سے یہی تجربہ ہم کو

برف سے حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کہہ دیں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گرمی ڈرن

دہاگ دونوں آپ کے سامنے ہیں، دونوں کو اچھی طرح غور سے دیکھئے، کیا ان کی ذات میں کوئی

ایسی چیز نظر آتی ہے جس کی بنا پر احساس بلکہ تکرار احساس سے نکل آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ ایک

میں گرمی اور دوسرے میں ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی شخص کا تودہ

اور شکھیا دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار لاکر رکھ دیتا ہے، اس سے پہلے آپ ان چیزوں

سے واقف نہ تھے، اب آپ دونوں کو غور سے دیکھئے، اور خوب الٹ پلٹ کر دیکھئے، سوچ کر

بچھ کر، چھو کر کسی طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا ان کے خاص و آثار کیا ہیں؟ یہ فیصلہ ناممکن ہے

جب تک اُن کا بار بار تجربہ نہ کیا جائے، اور ہر بار کے عمل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر نہ ہو، اس سے ثابت ہو کہ اشیاء کے خواص و آثار کا علم صرف یکسانی عمل اور تجربہ پر موقوف ہے۔

عمل کی اسی یکسانی اور تجربہ کی بنا پر ہم عمل و معلولات، اور اسباب و مسببات پر سلسلہ قائم کرتے ہیں۔ اور اُنہی کی بنا پر بدین عقل و دانش وہ منہم کہہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے پرتوں کے نام نچری، میٹلیٹ، آدہ پرت، فطرت پرت، طبیعی ہیں، وہ جب ایک شے سے ایک ہی عمل اور اثر کا بار بار تجربہ کرتے ہیں، تو یقین کر لیتے ہیں کہ اُس شے سے اُس خاصیت و اثر کا انفکاک قطعاً محسوس ہے، اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، اور بار بار دیکھتے ہیں، اور کبھی اس میں تغلیط نہیں پاتے، تو یقین کھلی کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول و مسبب اور پہلی شے علت و سبب ہے، اور یہ کلیتہً قائم کر لیتے ہیں، کہ گرمی و سوزش کا سبب آگ ہے، ٹھنڈا کر اور بردوت کا سبب برف ہے، موت کا سبب نکیا ہے، یا بول کئے کہ آگ کا خاصہ جلانا، برف کا خاصہ ٹھنڈا کرنا، نکیا کا خاصہ نشان کی زندگی کا ختم کر دینا، معجزہ کے امکان سے چونکہ اُن کے خیال کے مطابق اُن آثار و خواص کا انکار یا عمل و اسباب بنا کر لازم آتا ہے یعنی یہ ماننا پڑتا ہے کہ آگ جو درجہ بے نہیں سمندر ہو اور غرق نہ کرے، اس لئے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معجزہ قطعاً محال ہے۔

اسباب عمل محض مادی ہیں لیکن ابھی ثابت ہو چکا کہ ہم جن کو آثار و خواص یا اسباب و عمل کہتے ہیں، محض اس تجربہ پر اُن کی بنیاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شے کو ہوتے دیکھا ہے، درہاسے یہ توقع یا زیادہ سے زیادہ ظن غالب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جب یہ شے پیدا ہوگی تو

س کے بعد دوسری شے پیدا ہو جائیگی لیکن اس سے یقین کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ
 مشاہدہ کیا ہے وہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہمارے
 علاوہ شروع سے آج تک اور جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ان کے مشاہدہ کا بھی یہی
 نتیجہ نکلا ہے اور آئندہ بھی ان کے مشاہدہ کا یہی نتیجہ نکلا کرے گا، آج تک آگ کے متعلق
 اور جن آگوں کے متعلق آپ کا تجربہ ہے اس پر آپ یقین کر سکتے ہیں لیکن محیط ارض کی ہر آگ
 کے متعلق جو آپ کے تجربہ میں نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے یہ کیوں کر یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ ان
 سب کا اثر جلانا ہی ہے، اور نیز یہ اعتماد کس مقدمہ یقین پر قائم کر لیتے ہیں کہ آئندہ ماقیامت
 آگ کا عمل و اثر ہمیشہ جلانا ہی رہے گا، اور جب آپ کے اس یقین و اعتماد کے لئے کوئی دلیل قائم
 نہیں ہو تو چند لوگوں کو دیکھ کر آپ اس قضیہ کلیہ پر کیوں کر ناقابل شکست یقین کی مدد کا دیتے ہیں کہ تو
 کی ہر آگ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی؟

سببِ عادیہ کاظم صرف تجربہ سے ہوتا ہے،	غرض خواص و آثار و اسباب و عمل کی نسبت علم انسانی کا جہان تک احاطہ ہے وہ صرف کیسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے، ہم ایک شے کے بعد
---------------------------------------	--

دوسری شے کو جوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، اس لئے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا
 اس کی مثال یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو غافل و غافل سے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے
 فلاں وقت جاگتا ہے، مسجد میں فلاں دروازہ سے داخل ہوتا ہے، کبھی کسی سے انتظام نہیں
 لیتا ہے، سالہا سال کے مشاہدہ و تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریقِ حق غالب یہ
 خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت اتنے بچے ہیں اس لئے وہ اٹھا ہونگا، اتنے بچہ اتنے منٹ

آئے ہیں، اس لئے وہ سو گیا ہوگا، آج جب وہ نماز کے سنے جائے گا تو فداں دروازہ سے داخل ہوگا، اسی کا نام عادت ہے، مگر کیا کبھی کوئی اس حماقت میں مبتلا ہوگا کہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ یقینی دعویٰ کر بیٹھے کہ اس وقت اس کا سویر بہن محال قطعی ہے اس وقت اس کا جگہ سالہا محال ضروری ہے اور فداں دروازہ سے اس کا داخلہ عقلاً ناممکن ہے؟

اسباب و علل کا علم بہت رہتا ہے، اسی طریق پر شیا اور موجودات عالم سے مادہ جو مختلف آثار و نتائج

کا صدور ہوتا رہتا ہے، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیا اور موجودات سے ان آثار و نتائج کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور مادہ ایسا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے ایسی آثار و خواص صادر ہوں گے،

آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشیل صحیح نہیں ہے، انسان ایک صاحب ارادہ ہستی ہے، اس لئے اس کے افعال اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جن کو وہ جب چاہے بدل سکتا ہے، دیگر غیر ذی روح اشیا کے افعال ارادی نہیں ہیں، بلکہ نصیبی ہیں، اس لئے ان میں تغیر نہیں ہو سکتا لیکن یہ درحقیقت ایک قسم کا مغالطہ ہے، آپ کے حرکات و افعال آپ کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جو بہرہ ارادہ ہیں، اور ارادہ آپ کے نفس یا روح یا ذہن کا فعل ہے جس جس طرح آپ کی روح یا نفس یا ذہن کی قوت ارادہ آپ کے جامدادی جان مضد گوشت اعضاء سے اپنی حسب خواہش مختلف حرکات و افعال صادر کراتی ہے، اسی طرح روح اعظم کی قوت ارادہ اس بے جان عالم کائنات سے اپنی خواہش کے مطابق مختلف افعال اور حرکات صادر کراتی رہتی ہے، اور چونکہ عموماً وہ اس کو ایک ہی نیچ پر چلاتی رہتی ہے

اس نئے ہم کو اسبابِ عادیہ کا علم کسی قدر عطا ہو گیا ہے،

اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر آگ اور گرمی اور برف اور ٹھنڈک کے درمیان ایک تلامذہ پیدا ہو گیا ہے جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگ سے گرمی اور برف سے ٹھنڈک کا نفکاک نہیں ہو سکتا، حالانکہ اگر آگ اور برف کے متعلق ہمارا آئینہ تجربہ بدل جائے، تو یقیناً یہ تلامذہ کا خیال بھی بدل جائے گا، مثلاً جس عہدِ قدیم میں گردشِ آسمانی، اور دورِ نجوم، حادثات کے اسباب و علل یقین کئے جاتے تھے، اور ستاروں کی مختلف چاروں اور ان کی خاص خاص اشکال سے حوادثِ عالم کی توجیہ کی جاتی تھی، اسی وقت ستاروں کی ایک خاص شکل کے ظہور یا کسی خاص ستارہ کے طلوع اور اس کے آثار و نتائج کے درمیان ایک خاص تلامذہ سمجھا جاتا ہو گا، اور اس یقین کو کہ یہ دونوں باہم علت و معلول ہیں، ناقابلِ کمال سمجھا جاتا ہو گا، لیکن آج ایسا نہیں ہے،

قدیم و جدید فنِ طب میں اب آسمان و زمین کا خلدت ہر ادویوں کے خواص و اثرات اور مرض کے علل و اسباب میں عظیم الشان تبدیلی ہو گئی ہے، مگر قدیم اطباء یا اب بھی قدیم طب کے واقف کاروں اور قد شناسوں کے نزدیک اُن کے تجربے اور یکسانیِ عمل کی بنا پر جن دوائوں کے جو اثرات اور جن امراض کے جو علل و اسباب ہیں، وہ اُن کے یقینات میں داخل تھے، اور ہیں، لیکن مہمک یہ ہے کہ جہاں کوئی اس طب کا نام بھی نہیں جانتا، اُس کے تجارب و تحقیقات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے اہل علم کے یقین کردہ، آثار و خواص، اور اسباب و علل کو وہاں، وہاں سے زیادہ رتبہ نہیں دیا جاسکتا،

خود او ہام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقوں اور وحشی قوموں میں بہت سے ایسے یقینیات ہیں جنکو آپا دہام سے تعبیر کرتے ہیں اگر ان میں یہ دہام کیونکر پیدا ہوئے؟ اسی تکرار تجربہ سے انھوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب صبح کو فلان پرندہ بولایا اڑا تو فلاں بات ہوگئی، چند بار کے دیکھنے سے اُن کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اُس کا یہ اثر ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے اور اس بات کے ہونے کے درمیان کسی قسم کا تلامذہ نہیں ہے تاہم چونکہ ان کا یقین اُن کے تجربے پر مبنی ہے، اس لئے اُس کے خلاف باور کرنا، اُن کے لئے آنا ہی محال ہے۔ جتنا کہ آگ اور گرمی و سوزش کے درمیان تلامذہ اور اُن دونوں کے درمیان علت و معلول پر عقیدہ رکھنے والوں کے لئے یہ تخیل کہ آگ موجود ہو، اور اس سے گرمی و سوزش کا اثر ظاہر نہ ہو،

جن ملکوں میں انچر نہیں ہوتے، وہ ان کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں، کہ دو مختلف انواع جانوروں میں باہم توالد و تناسل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے خلاف اُن کو یقین دلانا چاہیں، کہ گھوڑے اور گدھے مل کر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں، اور اس سے خیر نام ایک تیسری نوع تیار ہوتی ہے، تو اس کے تسلیم کرنے میں اُن کو کس قدر مائل ہو گا، لیکن کیا ان کا یہ تامل ہندوستان و مصر میں مطابق واقعہ سمجھا جاتا جہاں ہزاروں دفعہ یہ مشاہدہ ہو چکا ہے،

اس بات علیٰ علم تجربہ سے ہوتا ہے | الغرض ہم جن کو اصولِ فطرت و اُممیت اور لازماًتِ خیر کہتے ہیں، وہ صرف ردِ مزہ کے مشابہاتِ عادیہ کے نام ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ درخت کس طرح اُگتے ہیں، جاندار موجودات کس طرح پیدا ہوتے ہیں، آفتاب کس طرح طلوع

ہوتا ہو پانی کس طرح برتا ہے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اسی
 طرح ہونا ضروری اور ناس کے خلاف ہونا محال قطعی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لئے ہمارے پاس
 کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ
 پھوٹتا ہے، اس میں کوپسین نکل آتی ہے، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں اور
 بڑھ کر دخت ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آبِ خون اور خون سے گوشت بن جاتا ہے، اس میں گٹیں
 پٹھے اور ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل دماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں، پھر کہیں سے
 اس میں روح آجاتی ہے، پھر اس آئینہ میں احساسِ عقل جلوہ آرا ہوتی ہے، ایک مدتِ معینہ
 کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جان ہوتا ہے، اس طرزِ پیدائش کو دیکھتے دیکھتے حیرت زانی
 اور استعجاب و استبداد کی روح ہم سے بالکل فنا ہو گئی، ہر اور ہم کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی غور
 نہیں کرتے، کہ ایک جامہ دانہ نامی دخت کی شکل میں اور ایک بے جان قطرہ لائیل ایک جاندار
 و ذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیا، لیکن ہمیں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بے جان
 ٹکڑی جاندار سانپ بن گئی اور عیسیٰ نام ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہو گیا، تو ہماری محدود عقل
 و تجربہ کا پرغورہ سرانگہار سے ہٹنے لگتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ کبھی ہم نے ایسا ہونے دیکھا نہیں
 آفتاب روزِ پورب سے طلوع ہوتا ہے اور چھم میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، ہم کو اس پر مطلق تعجب
 نہیں ہوتا، اور نہ یہ مستبعد معلوم ہوتا ہے اور جب یہ سنتے ہیں کہ کیا مت کے دن آفتاب
 پورب کے بجائے چھم سے نکلے گا، تو ہم اس کو خلاف عقل کہتے ہیں، کیا پورب سے اس کا نکلنا
 عقل کے موافق تھا؟ اور تم آفتاب کو اگر پورب سے نکلنے نہ دیکھتے تو خود بخود عقلاً یہ فیصلہ کر لیتے کہ

کہ اس کو پوزب ہی سنے ٹکنا چاہئے اور مغرب ہی میں ڈوبنا چاہئے، عموماً انسان کے ایک سر،
دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، اور دو پاؤں، اور ہر ہاتھ پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں
لیکن تازخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مشنات کی بھی کوئی
انتہا نہیں، اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس کے خلافت پیدا ہوئے ہیں، اب جس طرح آپ اس پر
معرض نہیں کرتے، کہ انسان کے دو ہاتھ اور دہری پاؤں کیوں ہوتے ہیں، اس پر بھی معرض نہیں
کیسے کہ اس بچے کے چار ہاتھ اور چار پاؤں کیوں ہیں، اور جس طرح آپ کو اس پر حیرت نہیں ہوتی
کہ آدمی جی کر مرگنیکر جاتا ہے، ایسے ہی اس پر حیرت نہ کیجئے کہ مگر جی کیونکر جاتا ہے، اٹاٹا دونوں میں
یہ فرق ہے کہ ایک قہ کو اپنے بار بار دیکھا ہے، اور دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن کسی چیز کا دیکھنا اور دیکھنا کسی
چیز کے فی نفسہ محل ممکن ہو پڑیں نہیں سکتی،

حاصل یہ ہے کہ ہم کو معجزات کے متعلق جو استبداد نظر آتا ہے، اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ
ہمارے گزشتہ مشاہدات و تجربات کے خلافت ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے،
کہ اس کے گزشتہ مشاہدات و تجربات میں غلطی کا ہونا یا اس میں القاب و توجہات کچھ
محال نہیں، طبیعیات جدیدہ نے طبیعیات قدیمہ کی تحقیقات کی دیوار ٹوٹھا دی، حکماء جدید
نے حکماء قدیم کے سینکڑوں تجربات باطل کر دیئے، ہیئت قدیم اور ہیئت جدید میں اسکا
اور زمین کا اختلاف پیدا ہو گیا، اختراعات جدیدہ نے سینکڑوں اور ہزاروں قدیم مستبدات
اور مستنات کو ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا، جب ہمارے گزشتہ تجربات اور تحقیقات کا یہ حال ہے
تو انسانی تحقیقات و تجربات کی آئندہ صحت کی کون ضمانت کر سکتا ہے، فلسفہ پرانے

پڑ کر ہم یقین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتاب متحرک ہے اب روز روشن کی طرح یہ ثابت
کیا جا رہا ہے کہ آفتاب ساکن و زمین متحرک ہے اس لئے اگر کسی پنیر کی زبان سے اس وقت
یہ خیال ادا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہے تو حکمتِ قدیمہ کی درس نگاہ میں یہ خیال
شاید جائز اور مضحکہ انگیز سمجھا جاتا، پھر حکمتِ جدیدہ کے وائیاں روزگار کو آج مذہب کی
جو چیز مضحکہ انگیز نظر آتی ہے، کیا معلوم کہ کل خود ان کی تحقیقاتِ حکمتِ مستقبلہ کے مدرسہ
میں قابلِ مضحکہ نہ ٹھہرے گی،

الغرض صفاتِ بالا سے یہ امر پابہ ثبوت کو سوچنا گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سر
علم عقل و معلول میں جو کچھ ہے وہ صرف اُن کے تجربہ کی کئی ہے، وہ سی کی بنا پر استدلال
تشبیہی کے طور پر وہ ایک چیز کو خندہ بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً
ایک غلیب کو دیکھا اس کو خندہ کو سونگھا، اس کے مزہ کو چکھا، اب دوسرا سبب ہمارے سامنے
آتا ہے اس کی شکل و صورت اور رنگ کو دیکھ کر اس کی خندہ کو سونگھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ
یہ بھی سبب ہمارے اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور پھر خندہ پیسوں کو دیکھ کر ہم یہ حکم کلی لے دیتے ہیں کہ سبب
ایسا ہوتا ہے اور اس کا یہ خاصہ اور اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے برت کو دیکھا اس کی شکل و صورت
رنگ مزہ اور ٹھنڈاک کو محسوس کیا اور پھر کئی دفعہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہم نے ہر دفعہ
برت کے مثل دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ بھی برت ہے اور ہر برت ٹھنڈا ہوتا ہے، یہی حال اس وقت
کا ہے کہ ہر آگ جلاتی ہے، اب غور کیجئے کہ آپ کے یہ تضاد جو محض استدلالِ تشبیہی کی بنیاد پر قائم ہے
عقلانیت کو کتنا بل تکستین بنے گا عوی کر سکتے ہیں یہ در بات ہے کہ آپ مادہ اپنی عقل اور کاروباری دنیا کی

اُن پر یقین کر کے حسبِ نفع اور دفعِ مضار میں اُن سے کام لیں، اور یہی علتِ عادیہ کی حقیقتِ مصوتہ ہے،

ہم نے جس پرواز پر مسئلہ علت کی تشریح کی ہے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہؒ نے اس کا بیان کیا ہے، اس کا بیان ابن تیمیہؒ نے ردِ علیٰ المنطق میں جا ہی، اس خیال کو ظاہر کیا ہے چنانچہ ہم بیان

علامہ ابن تیمیہؒ نے بیان کیا ہے
اسبابِ عقل تجربی ہیں،

اس کی انہیں اس لئے درج کرنا چاہتے ہیں، کہ مسئلہ پوری وضاحت کیسا تھا ناظرین کے سامنے آجائے

”کھانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری بدیہی تجربات میں ہے، اسی طرح لذت وغیرہ

کا، حساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے، تو اس کے بعد فوراً ایک اثر پاتا ہے،

پھر جب بار بار اس شے کے احساس کے بعد وہی اثر پاتا ہے، تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی شے اس

اثر کا سبب ہے، اسی کا نام تجربات ہے، تضایاے کلیہ کی اصل یہی تجربات ہیں تفصیل

یہ ہے کہ مشاہب ایک شخص کسی خاص دوا کو استعمال کرتا ہے، اور یہ پاتا ہے کہ اس سے

فردن مرض دور ہو گیا، یا فداں قسم کا نقصان ہو گیا، تو مرض کا اس سے پیدا ہو جانا یا زائل

ہو جانا تجربہ ہے، یہی حال دیگر آلام و لذات کا ہے، جو مشروبات، مسومات، مریات

اور ملوسات سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جس اس کو سوز گھٹایا دیکھتا یا سنایا چکھتا یا

چھوتا ہے، پھر نفس میں جو لذت کا احساس ہوتا ہے، وہ وجدانیات میں سے ہے،

جن کو حواسِ باطن سے دریافت کرتا ہے، اب نفس میں جو اعتقاد کلی قائم ہو جاتا ہے کہ اس

جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور جنس کے ہر فرد سے الم حاصل ہوتا ہے، و

من قبل تجربات ہے، کیونکہ حواس ظاہرہ و باطنہ سے شے کلی کا احساس نہیں ہو سکتا،

حکم کلی کا جو اعتقاد نفس میں قائم ہو جاتا ہے، وہ اس عقل کے مجموعہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا

نام تجربیات ہی مثلاً یہ اعتقاد کہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے آسودگی اور سیری پیدا
 ہوتی ہے، اور زہر قاتل کے استہول سے آدمی مر جاتا ہے، اور بیماری پیدا کرنے
 والے اسباب سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس بیماری کا فلاں اسباب و ذرائع سے
 استیصال ہو جاتا ہے، یہ کل کے کل تضایا سے خبر یہ ہیں، کیونکہ جس تو صرف جزئی اور شخصی
 چیزوں کا احساس کرتا ہے لیکن جب ایک شے سے ایک ہی احساس بار بار ہوتا ہے تو عقل
 ادراک کرتی ہے، کہ اس مشترک امر کی وجہ سے جو ان تمام افراد میں تھا، یہ بات پید ہوئی
 اور یہ چیز فلاں قسم کی لذت پیدا کرتی ہے، اور اس شے سے فلاں قسم کی تکلیف پیدا ہوتی ہے،
 یہی حال حدسیات کا ہے کہ ان کی جزئیات کا تو علم احساس سے ہوتا ہے لیکن تکرار سے
 عقل قدر مشترک کا اندازہ لگا لیتی ہے، .... مثلاً جب چاند کی روشنی کا اختلاف آفتاب
 کے مقابلہ کے اختلاف سے دیکھتے ہیں، تو گمان کر لیتے ہیں، کہ چاند کی روشنی آفتاب سے
 حاصل ہوئی ہے، یا یہ دیکھتے ہیں، کہ ثابت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
 وہ سب ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا فلک ایک ہے، اسی طرح
 جب بیع تیارہ کے اختلاف حرکات کو دیکھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں، کہ ہر ستیارہ کا فلک دوسرے
 سے مختلف ہے،

قیاس کی بحث میں علامہ مدوح کہتے ہیں :-

فلاسفہ نے یقیناً تو صرف چند تضایا میں محدود کر دیا ہے، جن میں سے ایک حقیقت
 ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اس سے ہرگز کسی مام اور کئی شے کا ادراک نہیں ہو سکتا،

اس لئے فقہا حیات سے کوئی قصہ تکیہ ماتہ نہیں بن سکتا جو رہاں یقینی کا کوئی جزو نہ ہو
تمثیل اہل منطق کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، حالانکہ اس قصہ کی عمومیت اور کلیت کا
علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے، جو قیاس منطقی کی ایک قسم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس
کا علم اس طرح ہو، گاگ میں جہلنے والی قوت موجود ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کہ ہر آگ میں
یہ قوت موجود ہوتی ہے، ایک حکم کلی ہے، جو احساس سے نہیں دریافت ہو سکتا، اور
اگر یہ کہہ جائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیت میں یہ قوت موجود ہو، اور جس میں
یہ قوت موجود نہ ہوگی، وہ آگ نہ ہوگی، تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو تصدیق نہیں کیونکہ
یہ قصہ کہ جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے، وہ جلاتی ہے، اس میں تشبہ و تمثیل، عادت اور
استقراء کا نقص کو دخل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آگ مرث
کو جو اس کے اندر پڑتی ہے، جلا دیتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری
کہ اس شے میں جلنے کی قابلیت ہو، ورنہ ہر شے کو نہیں جلا سکتا، جس حرارت کہ تھرا دیا قوت
کو نہیں جلا سکتا، یا ان جسم کو نہیں جلا سکتی جن میں مانع آتش دوا میں لگا دی گئی ہو
خرق عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے، بہر حال قضایائے حسیہ میں کوئی تکیہ یا نہیں
جس کا نقص نہ ہو سکے، اور درحقیقت قصہ تکیہ حسیہ یہی نہیں سکتا، کیونکہ قصہ حسیہ
مثلاً آگ جلاتی ہے، اس میں جس صورت ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے، اور علم
کلی جو عقل لگا دیتی ہے، تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص افراد اور مثالوں کو دیکھنے کے
بعد اپنے میں یہ استعداد پیدا کر لیتا ہے، کہ اس کے اندر یہ لہام پیدا ہو جائے کہ ہر آگ جلاتی ہے،

یہی حکم کلی ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ بھی قیاس منشی ہی ہے، اور اس کی کلیت اور
عمومیت پر اس وقت تک وثوق نہیں کیا جاسکتا، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم
تمام افراد میں مشترک ہے، اور یہ اسی وقت تک ممکن ہے، جب تمام افراد کا تجربہ کر لیا
جائے۔ پھر بھی قضایائے عادیہ میں سے کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے، جس کا ٹوٹنا باتفاق عقد
جائز نہ ہو، بلکہ فلاسفہ تک خرقِ عادت کو جائز سمجھتے ہیں، مگر وہ اس کے لئے مذکی طبعی
اور نفسیاتی اسباب بیان کرتے ہیں، اور ان ہی تینوں اسباب کی طرف خرقِ عادت
کو منسوب کرتے ہیں، اور اسی سے انبیاء کے معجزات اولیاء کے کرامات، و سحر وغیرہ کو
ثابت کرتے ہیں۔

اسی قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ مہدوح لکھتے ہیں :-

اور سی حال تجربیات کا ہے لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کہ پانی سے سیری ہوتی
ہے، اور گلاکت جانے سے آدمی مر جاتا ہے، اور ضرب شدید سے تکلیف ہوتی ہے، ان کا
تجربہ انہوں نے علمِ محض تجربہ کی بنا پر ہے، کیونکہ جس نے ایک خاص سیری کا ادراک کیا،
اور نگاہ کئے سے ایک خاص شخص کو مرنے دیکھا ہے، اور مارنے سے تکلیف ایک خاص شخص نے
محسوس کی ہے، اب یہ حکم کہ جو شخص ایسا کرے گا، یہ خاص اثر پیدا ہوگا، تو یہ قضیہ کلیہ جس
نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ حکمِ نفسی کا لگاؤ بھی ہے،

تجربہ سے جو اثر معین کسی شے معین میں معلوم ہوتا ہے، اس کی نسبت یہ دیکھنا ہوگا کہ
اس شے معین میں، اور اس کے اثر معین میں ایک خاص تلازمہ ہے، اور اسی سے عادتِ مستمرہ

کا علم ہوتا ہی خصوصاً جب ان دونوں کے درمیان کسی مناسبت کا بھی شعور ہو جائے اور
ثابت ہو جائے کہ جہاں وہ شے پانی جاتی ہے وہاں وہ اثر بھی پایا جاتا ہے اور جہاں وہ اثر پایا
جاتا ہے وہاں وہ شے بھی پانی جاتی ہے اور نیز یہ کہ جہاں وہ شے نہیں پانی جاتی، وہ اثر بھی
نہیں پایا جاتا، اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا، وہاں وہ شے بھی نہیں پانی جاتی، جس
قدر اس لزوم میں طبیعت پانی جائے گی، اسی قدر عینیت کا اعتقاد بھی ظنی ہوگا اور جس قدر
لزوم میں قطعیت ہوگی، اسی قدر لزوم کے اعتقاد میں قطعیت ہوگی، اور یہی قضایا و عادات
ہیں جیسے طب کے تجربات وغیرہ یا یہ علم کہ روٹی کھانے سے آسودگی، اور پانی پینے سے سیر
ہوتی ہے، اور کپڑے پہننے سے بدن میں گرمی اور برہنگی سے بدن میں ٹھنڈک پیدا
ہوتی ہے.....

پس تجربات سے علم حاصل ہونے کا سبب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے

اور یکساں اثر سے پیدا ہوتا ہے،

تجربات کی بنا، شہادت اور روایت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے	غرض ان مباحث کا حاصل یہ ہے کہ اشیا کے خواص اور موجودات کے اسباب کا علم ہم کو محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے اب
--	--

یہاں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ
خود اس یقین کرنے والے نے اس کو تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پر یقین
رکھتے ہیں، مگر ان میں سے بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آئے ہیں، طبعیات، کیمیا، نبات
طبیات، فلکیات، ارضیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، مگر ہمارے ذاتی

تجربہ میں بہت کم آئی ہیں، اگر آپ کہیں کہ گو وہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں لیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے، اور ہم کو ان کی شہادت کا اس لئے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور اپنے ذاتی تجربوں کو انھوں نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے۔ لہذا آپ کے قبول کر لیا، کہ دوسروں کے تجربات بھی مفید ہیں، بشرطیکہ خود ان تجربہ کرنے والے علم پر آپ کو وثوق ہو، اور ان کے تجربات صحیح و مستند شہادتوں اور واسطوں سے آپ تک پہنچیں،

دنیا کے واقعات کا سب سے بڑا دفتر تاریخ ہے جو عہد ماضی کی غفلت میں ہمارے لئے چراغِ راہ ہے، اور اس چراغ میں تیل کون برا بھلا جاتا ہے، کہ یہ محبت نہیں؟ وہ راویانِ اخبار اور نگارانِ حکایات ہیں، جو ایک عہد سے دوسرے عہد تک اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں، اگر یہ سلسلہ روایت کہیں منقطع ہو جائے، تو عہد ماضی کی دنیا بھی عالمِ مستقبل کی طرح تیرہ دار ہو جائے، لیکن تاریخ کی ہر شہادت آسانی کیساتھ قبول نہیں کر لی جاتی بلکہ اس کیلئے چشم دید گواہوں کا وجود، ان کی صداقت اور راست شناسی اور پھر اس کے بعد بیچ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری اور عدم قربت کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر شہادت پر مبنی ہو جائے تو روایات منقولہ کی شہادت میں کسی کو شک نہ ہونا چاہئے،

فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی حقیقت میں فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہیں	تو اشخاص یا جماعتوں کے منتظم خیالات کی، اور سائنس ہکائی
---	---

فلسفہ کے تجزیاتی اکتشافات کی تاریخ ہے، فلسفہ کی درگاہ کا ہر پوچھنا میت و ثواب

کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں یونان، اسلام اور یورپ کے فلاں فلاں، ساطین فلسفہ کی یہ ہیں
 ہیں، کیا اس وثوق کی بنیاد صرف شہادت تاریخی پر نہیں ہے؟ آناڈا فریش سے لے کر اس
 وقت تک دنیا سے انسانی نے علم و کثافت، تجربہ و دانش کا جو سرمایہ جمع کیا ہے کیا وہ بجز
 شہادت تاریخی کے کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا؟ یا ہو سکتا ہے؟ یا آئندہ ہو گا؟ آپ یقین
 رکھتے ہیں کہ حجم بہتر ضبط عضروں سے مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن پانی کے دو جز ہیں
 شکلیا کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، اگر ان میں سے ایک بات بھی آپ کے تجربہ میں نہیں
 آئی ہے، البتہ چونکہ صحیح اور مستند ذریعوں سے آپ تک یہ تحقیقات پہنچی ہیں، اس لئے آپ
 ان کو باور کرتے ہیں، لندن اور پیرس کو آپ نے خود نہیں دیکھا، لیکن باہر آپ کو ان
 شہروں کے وجود میں شک نہیں، مگر کوہ قاف کے پرستان کے وجود پر آپ کو یقین نہیں ہے
 کہ پہلے دو شہروں کے وجود کی خبر آپ نے بہ کثرت لوگوں سے، اور ایسے ثقہ و مستند
 لوگوں سے سنی ہے کہ آپ اس میں شک نہیں کر سکتے، لیکن کوہ قاف کے پرستان کے معنی
 مشاہدوں تک آپ کا سلسلہ روایت صحیح، و مستند ذریعہ سے نہیں پہنچا ہے، اس لئے آپ کو
 اس کے وجود میں بہت حد تک شک ہے، اسی طرح ہستی و نکیات کے اکثر مسائل
 مثلاً ستاروں کی چالیں، خاص ستاروں کا طلوع و غروب وغیرہ کسی نہ کسی ہستی و
 ذریعہ کا مشاہدہ ہے، اور پھر صدیوں کے مشاہدات یکجا ہو کر آپ کے سامنے ہستی و نکیات
 کا ناقابل انکار دفتر بن کر آتا ہے، مگر غور کیجئے کہ اس دفتر بے پایان کا ہر ایک مشاہدہ بجز
 تاریخی روایت و شہادت کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے، یا پہنچ سکتا ہے؟

آپ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، بدن ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آفتاب روشن ہے، پتھر سخت ہے،
 کھانے سے سیری ہوتی ہے، چوٹ سے تکلیف ہوتی ہے، غرض تمام قصایا سے تجربتہ جن پر
 عمومِ دفتون کی بنیاد قائم ہے اور جن کی عمومیت و کلیت کا آپ کو یقین یا ظن غالب ہے، ان کی اس
 کلیت اور عمومیت کا یقین یا غالبہ ظن صرف آپ ہی کے ذاتی تجربہ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے
 ہر قسم کی عمومیت اور کلیت کے بنانے میں آپ کے سوا اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں اور بیسیوں
 نسلوں کے مشاہدات کو دخل ہے، اور یہ مشاہدات آپ تک تحریری یا زبانی تاریخی شہادتوں کے
 ذریعہ سے پہنچتے ہیں، تب جا کر وہ انسانی مسلمات میں داخل ہوئے ہیں۔

تاریخی شہادتوں	لیکن کسی تاریخی شہادت کے مستند ہونے پر آپ کچھ قیود بھی عائد کر سکتے ہیں،
شرائط استناد کے	مثلاً یہ کہ اخیراً وہی چشم دید گواہ ہو یعنی یہ کہ وہ واقعہ کے وقت، مقام و واقعہ پر حاضر

ہوا اور خود اس کا بلا واسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو اس کا حافظہ صحیح اور درست
 ہو اور یہی اور جھوٹا نہ ہو، اسی طرح آغاز سلسلہ روایت سے لیکر آخر تک بیچ کا ہر مادی بھی
 انہی صفات سے متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترقی ہوگی، واقعہ کے متعلق آپ کے علم اور ظن
 میں بھی ترقی ہوگی، اور جہاں تک ان میں کمی ہوگی، آپ کے علم و اذعان میں بھی کمی ہوگی،

مسندوں کا علم روایت | اب مسلمانوں کے علم، اخبار یا علم، نقص در روایت یعنی اصول حدیث
 پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہو گا کہ بعینہ یہی اصول انھوں نے ہر روایتی شہادت کے قبول کرنے
 کے لئے مقرر کیا ہے، سلسلہ روایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہو گا، اسی جزو واقعہ
 کے علم و اذعان میں بھی اسی قدر نقص ان کے نزدیک پیدا ہو گا، پیلیہ اسلام علیہ السلام کی طرف

جس قدر بھی صحیح و مستند معجزات منسوب ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی صداقت کو اس اصول پر پرکھ نہ لیا گیا ہو، ہیوہم نے اپنی معرکہ الآرا کتاب فہم انسانی میں جہان معجزات پر بحث کی ہے، انہیں کے بیان کردہ معجزات کی نسبت وہ اس لئے بے اعتبار ہی ظاہر کرتا ہے کہ مصنفین انہیں جہان واقعات کے مادی آئل ہیں، ان میں سے کوئی واقعہ کا چشم دید گواہ نہیں ہو لیکن ہیوہم کو اگر اسلامی طرز روایت و اصول حدیث کی احتیاطوں سے آگاہ ہی ہوتی، تو کبھی اسلام کے معجزات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ ملتا،

صحیح معجزات نبوی کے پہلے رواد یعنی وہ صحابہ کرام جو واقعات کے چشم دید گواہ ہیں، صدق مقال اور راست گفتاری پر ان کی زندگی کا ایک ایک حوت گواہ ہے، اور ان کی عقل، رزانت، اور متانتِ رائے پر ان کے گامائے شاہد عدل ہیں، بیچ کے رواد وہ محدثین عظام ہیں، جن کی سچائی، راستی اور حفظ و فہم پر آسمائے رجال کے ادراق کی مہر ثبت ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے علی روس، الاشہاد کہا، اور بار بار کہا کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے، صحابہ کا یہ حال تھا کہ آنحضرت ﷺ کے متعلق کسی خبر کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتے تھے، بیچ کے ثقہ اور مستند رواد بھی انتہائی انسانی، احتیاط سے کام لیتے تھے، اس پر بھی ان کی تمام روایات کا درجہ یکساں نہیں ہے، اگر روایت کے ہر دور میں راویوں کی تعداد کثیر شرک ہو تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں، اور اگر ہر دور میں تعداد کثیر نہ ہو لیکن روایات میں سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور مشہور ہے، اور اگر کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو تو اس خبر کو خبر احاد کہتے ہیں، معجزات نبوی

مختلف طرق سے مروی ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ان کی صحت بیان کا درجہ ہے، یہ سچ ہے کہ بعد کے لوگوں نے آپ کی طرف بہت سے ایسے معجزات منسوب کر دیئے ہیں، جو صحیح نہیں ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جانفشانی اور ایمان داری سے ان روایات کو معیار پر پرکھ کر الگ کر دیا ہے، اور اس کتاب کی جلد اول کے مقدمہ میں تمام وکمال بحث موجود ہے، معجزات کے ثبوت پر یہ طرز استدلال گویا عجیب ہی، مگر نہط نہیں، دنیا میں ہر واقعہ کے ثبوت کا یہی طریقہ ہے، اور وہی اس باب میں بھی کارآمد ہے، کیسی زبردستی ہے کہ جس طرز استدلال پر دنیا سے یقین کا عملی کاروبار چل رہا ہے، اس کو اگر مذہب استعمال کرے، تو دعویٰ عقل کی جہین متانت پر بل پڑ جاتے ہیں،

دیکھو! واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے

دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کے علم کے دو ہی طریقے ہیں یا تو انسان اس واقعہ کے وقت موجود ہوگا، یا موجود

نہ ہوگا، پہلی صورت میں اس کا علم اس کے احساس و مشاہدہ پر موقوف ہے اور وہ روایت کے تمام جھگڑوں سے بے نیاز ہے، جیسے کہ ان صحابہ کا اس معجزہ کے متعلق علم جو ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت سے ہو سکتا ہے اور اس کے سوا کوئی ذریعہ علم اس کے لئے دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کر لیجئے، اور جس طرح دنیا کے دوسرے عملی کاروبار میں واقعات پر یقین کرنے کے ذرائع استعمال ہوتے ہیں، اس باب میں بھی انہی کو استعمال کیجئے عقلی تمیز اور ذہنی شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، مگر کبھی روزمرہ کے معاملات میں وہ آپ کے

یقین کے سدا رہ نہیں ہوتے،

خبر داد پر بھی غلط یقین ہوتا ہے [متواتر مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر داد تک پر آپ روزانہ یقین کرتے ہیں، غلطوئہ تمارا اخبارات آج کل کی زندگی کا جزو ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آپ کو کامل وثوق ہے، رائٹر کچنسی کے تاروں اور سنجیدہ اخباروں کے کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت افروز واقعات و ایجابات وطنی علامات عموماً بیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تمام تجارت کا دار و مدار ان ہی تاروں پر ہے، یہ شدید مالی خطرات کا موت ہے، مگر ہر بوی پارسی اور تاجر خوشی اس خبر داد کو یقین کر لیتا ہے، اور اپنی تمام دولت اس کے نذر کر دیتا ہے، در کبھی عقلی مباحث اور شکوک نہیں پیش کرتا کہ ممکن ہے کسی نے غلط کیا ہو، ممکن ہے غلط لکھا گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار تھوٹ بولا ہو، ممکن ہے کاتب نے خود گھڑ کر لکھ دیا ہو، یہ تمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے ہیں، مگر عملی یقین پر ان احتمالات کا مطلق اثر نہیں پڑتا،

ہم شفا خانوں میں جاتے ہیں اور عطاروں اور کمپونڈروں سے دوائیں لے کر باطمینان تمام ان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفا خانوں میں اکیر اور شکلیا دونوں کی بوتلیں پہلو بہ پہلو رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تنہا دوا بنانے والے کی یہ اطلاع کہ یہ دوا تمہارے نسخہ کے مطابق ہے غلط ہو، اور اس لئے کہ اس کے استعمال سے احتراز لازم ہے مگر کبھی یہ خدشہ ہمارے حاشیہ خیالی میں بھی نہیں آتا، اور ہم خوشی اپنی جان کو خبر داد کے یقین کے نذر کر دیتے ہیں، پھر معجزات اور مذہب ہی کے باب میں شہادت کے

سلسلہ پر تمام عقلی احتمالات اور شکوک کا ازالہ ضروری کیوں تصور کیا جاتا ہے۔

آج کل مغربی علم تاریخ اور فنِ روایت کا بڑا کارنامہ یہ اصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پر غور کر دے کہ کیا وہ ممکن بھی ہے؟ اور جب یہ طے ہو جائے

واقعات پر تحقیق کے لئے اصلی بنیاد امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے ثبوت اور عدم ثبوت کی ہے

تو روایت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنا چاہئے، لیکن یہ مضموم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تجربہ اور روایات ہی پر مبنی ہیں، اس لئے کسی شے کے ممکن اور ناممکن ہونے کا فیصلہ محض مشاہدہ کی تحقیق پر ہی مبنی ہے، اس لئے علم تاریخ اور فنِ روایت کی بنیاد اس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہمارے علماء اصول نے بتایا ہے، صرف اس پر قائم ہے کہ آیا یہ واقعہ روایت صحیح بھی ہو یا نہیں؟

جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہئے

اہم کو اس اصول کی صحت سے انکار نہیں ہے، کہ جس درجہ کا واقعہ ہو، اسی درجہ کی شہادت بھی ہونی چاہئے، لیکن درجہ نام کی شہادت

سے زیادہ کیفیتِ اشخاص کا ہے، ایک واقعہ کو چند آدمی بیان کرتے ہیں، مگر ان کی راست گفتاری معرضِ بحث میں ہو، لیکن ایک یا شخص اس کے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے، جس کی صداقت مسلم ہے، جس کی راست گفتاری کا بار بار تجربہ ہو چکا ہے، جس کی سمجھ و فہم وہ وثوق کا ہم کو علم ہے، اور جس کی دوسری اخلاقی صفات جن کا روایت پر اثر پڑتا ہے، نہایت بلند ہیں، تو ہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت پہلی شہادت سے زیادہ قابلِ قبول ہے، راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایتِ اسلامیہ کے سوا

دنیا میں کسی اور قوم و مذہب کی روایات کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا اس لیے دنیا کے اور مذاہب اور قوموں کی روایات کے مقابلہ میں اسلامی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربات کے خلاف نہیں ہوتے	اس موقع پر ایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے، عام طور پر معجزات کی شہادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ معجزہ کی شہادت سیکڑوں
---------------------------------------	--

ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے اس لیے وہ ناقابلِ یقین ہے، یہ حقیقت میں ایک قسم کا مغالطہ ہے، ہزاروں لاکھوں شہادتیں اس بات کی بیشک ہیں کہ اگر انہیں فلاں فلاں موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک معجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو شہادت ان ہزاروں لاکھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے، اس روایت سے ان لاکھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق یہ کثیر السعداد شہادتیں اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، ان کی تکذیب و تغلیط کی جاتی، دو شہادتوں کی باہمی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب وہ دونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف نتیجوں کے ساتھ بیان کریں، اور یہاں یہ صورت نہیں ہے، جن لوگوں کے جلانے کے متعلق سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، معجزہ کار ادعیٰ ان کی تغلیط و تکذیب نہیں کرتا بلکہ ایک خاص آگ کی نسبت اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے جس کے متعلق ان کو نفع یا اشیاء کو فی علم نہیں، مثلاً ایک طرف ایک شخص کی تنہا یہ شہادت ہوتی کہ پیغمبر سلام علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ ابھرنے لگا

دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی یہ شہادت ہوتی کہ نہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا
تو بیشک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر ترجیح دی جا سکتی اور تمہارا مسلمان
اس کے لئے تیار ہیں کہ اگر کسی معجزہ نبوی کے متعلق اس قسم کی مخالف شہادت موجود ہو تو وہ
اس معجزہ کو صحیح معجزات نبوی کی فہرست سے خارج کر دیں گے

معجزات کا ثبوت روایتی | نفع معجزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث یہ نہیں کہ یہ ممکن ہے یا ممکن
نہایتیں ہیں | بلکہ اصل بحث یہ ہے کہ یہ شہادت کس درجہ کی ہے، اور اس کے رواق

کی صحیح بیانی کا کیا پایہ ہے؟ اس کے لئے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی راستی و دیانت، صدق
مقال، اور ان کی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے، اور یہی شے جو
جو معجزات کی شہادت کو طاقتور یا کمزور بنا سکتی ہے، اور یہی ہمارے محدثین اور اہل ہول
کا قانون شہادت ہے اور اسی طریق سے اہل سنت و اجماع نے معجزہ کو ثابت کرتے ہیں، علامہ ابو منصور
عبد القادر بغدادی، شری کتاب الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں،

وبهذا المنع من الاخبار المستفيض، علمنا
معجزة نبينا صلى الله عليه وآله في اشتقاق القرآن
وتسليم الحصادي يده وحسين الجذع اليه لما
فارقته واشباعه خلق المكثيرة من الطعام
اسی خبر مشہور کے ذریعہ سے ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے معجزات کو جانا مثلاً شق قرأت مبارک میں
سنگریوں کا بیج پڑھنا، شاخ خرما کا گریہ بکا کرنا
اور تھوڑے کھانے سے بہت لوگوں کو سیر و سیر

خلاصہ مباحث | گذشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل سطروں میں کیا جا سکتا ہے
۱۔ معجزہ خرق مادہ اور قاعدہ علت و معلول کی استثنائی شکست کا نام ہے

جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کی سچائی کی نشانی کے طور پر لوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔

۲۔ خرقِ عادت اور قاعدہ علت و معلول کی شکست ممکن، بلکہ واقع ہے،

۳۔ کیونکہ عادتِ طبعی اور سلسلہٴ عقل و معلول کا علم ہم کو تجربہ سے ہوا ہے،

۴۔ اور تجربہ سے جو علم حاصل ہوا، اس کی کلیت اور عمومیت عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا،

اس لئے اس سے معجزہ کے محال ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا،

۵۔ تجربہ کی بنیاد ذاتی مشاہدہ یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر ہے،

۶۔ اس لئے معجزہ کا ثبوت ذاتی مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر مبنی ہے،

۷۔ اسلامی روایات اور صحیحہ معجزات نبوی کی شہادت اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی کوئی

تاریخی رویت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس سے معجزات اور خوارقِ عادت کا دعویٰ

ثبوت بھم پہنچتا ہے،

یقین معجزات کے اصولِ نفسی | اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس کا خطاب فلسفہٴ اور منطق سے تھا،

لیکن ظاہر ہے کہ عقلی دنیا کا کاروبار اسطو کے بنائے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ

خالقِ فطرت اپنے وضع کردہ اصول و قواعد پر اس کو چلا رہا ہے، واقعات کسی حد تک

تجربہ انگیز اور دور از عقل ہوں، تاہم انسانوں کی بڑی تعداد، دلیل و برہانِ منطقی کے بغیر

صدقِ دل سے ان پر یقین رکھتی ہے کسی واقعہ پر یقین رکھنے کے لئے اس کا فہم انسانی میں آجاتا

اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا پورا اثر جانا ضروری نہیں ہے، ایک طبعی فلسفی سے

بے کرمائی تک مادہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ استدلال سے اس کا وجود ثابت

نہیں کیا جاسکتا، یہ روزمرہ کا مشہور ہے کہ ایک واقعہ کی جب روایت کی جاتی ہے تو کچھ لوگ بے دلیل اس کو فوراً تسلیم کرتے ہیں اور بغیر ایسے لوگ جوتے ہیں کہ استدلال و برہان کے باوجود اس کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر استدلال کی قوت سے وہ خاموش بھی ہو جائیں، تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، جو انہی صحت کسی جماعت یا ایک کے اندک کام کرتے ہیں ان کی سچائی اور خصوصاً ایشا کے متعلق سب لوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی، ایک جماعت جس زور و قوت سے ان کے صدق و اعلیٰ پر ایمان رکھتی ہو، دوسری جماعت اسی زور و قوت کے ساتھ ان کو خائن اور دیا کار جانتی ہو، حالانکہ دونوں کے سامنے ان کے اعمال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہے، مگر نتائج مختلف ہوتے ہیں اور وہیں سے کوئی اپنے دعویٰ پر کھلے دلائل نہیں رکھتا، اس لئے ایمان کفر اور یقین و شک کے وجہ منطقی طرز استدلال سے نہیں بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول و قواعد سے ماخوذ ہیں،

امام غزالی اور یقین اور	امام غزالی نے اجماع اعمام میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ
اذعان کی صورتیں	واقعات کا اذعان اور یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے؟

کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو علم کلام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو خدا نے اپنی توحید و صفات وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ باتیں بدیہی نہیں کہ ان کے لئے دلائل کی ضرورت نہ ہو، اسی طرح ہم کو پیغمبر کی تصدیق کی ضرورت ہے، اور یہ تصدیق مسئلہ معجزات پر غور و فکر کے اور معجزہ کی حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں، اس بنا پر علم کلام کی اشد ضرورت ہے، تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عام مخلوق

کو صرف ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہی، اور ایمان اس یقین جازم کا نام ہے جس میں تردد اور شک نہ ہو اور اس میں خطا اور غلطی کا خیال اُس کو نہ ہو، اس یقین جازم کے چھ درجے ہیں جو چھ مختلف طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں،

۱۔ پہلا درجہ اس یقین کا ہے جو ایسے دلائل سے حاصل ہو جن میں برہان کے تمام منطقیات نہ شرائط ایک ایک کر کے پائے جائیں، اور ان دلائل کے مقدمات کا ایک ایک حرف بھی طرح جانچ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ کسی میں شک و شبہ اور غلطی و التباس کا حملہ نہ رہا ہو، اس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یقین کا یہ مرتبہ نصیب ہو سکے، بلکہ ہر زمانہ میں ایک دو آدمی سے زیادہ اس معیار پر پورے نہیں اتر سکے، اگر نجات صرف اسی یقین پر منحصر ہو تو نجات پانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہی لگی، بلکہ انسانوں کے لئے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش بھل سکے گی، اور شاید ریاضیات کے علاوہ کہیں اور اس صورت یقین کا پیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے،

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مسئلہات سے یقین حاصل ہو جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں، اور اباب غفل کے حلقوں میں وہ مقبول و مشہور ہیں، جن میں شک کا اظہار کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور نفوس انسانی ان کے انکار سے ابا رکرتے ہیں، ان مقدمات سے استدلال بعض لوگوں میں، بسا یقین جازم پیدا کرتا ہے، کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل راہ نہیں پاسکتا،

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان خطا بیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جائے جن

کو گ عام بول چال اور عملی کاروبار میں استعمال کیا کرتے ہیں اور عادتاً ان کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر
 طبع انسانی میں، خاص طور سے اس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکار یا شدید تعصب نہ ہو، اور سامع
 میں تشکیک، مناظرہ اور خواہ مخواہ کرید، اور محبت کی عادت نہ ہو اور اس کی طرف فطرت
 صاف سادہ اور صاف ہو تو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کو یقین کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے
 اور سیئے قرآن مجید نے اسی طرز استدلال سے اکثر کام لیا ہے،

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمان داری پر یقین ہو اور اس پر کامل
 اعتقاد ہو، بکثرت لوگ اُس کے مداح ہوں، یا تم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس کی ہر بات
 کو صحیح باور کرتے ہو، تو اس کا کہنا تمہارے اندر یقین پیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں اور
 ستادوں اور مرشدوں کے بیان کا لوگ حوت بھرت یقین کر لیتے ہیں، ایک بڑا شخص کسی کی
 مدت کی خبر دیتا ہے تو یہ شخص اس کو باور کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کی
 صداقت سچائی یا پاکیزگی اور ہمدردی کا یقین ہو جائے، تو وہ بلا پس و پیش اس کی ہر بات
 کو صحیح تسلیم کر لے گا، چنانچہ حضرت صدیق ڈبا دما کا برصحا پٹہ، کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 جو حسن اعتقاد تھا وہ اسی قسم کا تھا اس لئے آپ جو کچھ فرماتے تھے، ان کو اُس کے باور کرنے میں
 کسی دلیں و برہان کی حاجت نہ تھی،

۵۔ حصول یقین کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورت حال کی ایسی دوسرے قرآن
 سے تصدیق ہو، جن سے گواہک مناظرہ پسند اور محبت طلب شخص کی نشانی نہ ہو، مگر عام اشخاص
 کی ان سے تسلی ہو جاتی ہے، مثلاً اگر شہر میں یہ عام خبر پھیلی ہوئی تھی، کہ امیر شہر بیمار ہے، اسی

اشعار میں قلم سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک شاہی غلام نے آکر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی، تو اس روایت کے تسلیم کر لینے میں عام لوگوں کو کوئی جائے انکار نہیں رہتی، گو اس کی صحت کی راہ میں آپ بیسیوں عقلی احتمالات پیدا کرتے رہیں، یہی سبب ہوا کہ کتنے اسراہیل تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، آپ کی دل آویزا اور پُر اثر باتیں، آپ کے اخلاقِ کریمانہ کو مشاہدہ کیا، اور بے دلیل و برہان آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، (کیونکہ انھوں نے پہلے آپ کی نبوت کا چرچا تو سنا تھا لیکن اس دعویٰ کی صداقت نے ان کے دل میں پوری طرح گھرنے نہیں کیا تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا اُن کو موقع ملا تو قرآنِ حال اور آثارِ قیادہ کے ذریعہ سے نیک و بد اور اچھے بُرے کی تیز کش جو ایک خاص جوہر انسان میں ودیعت ہے، اس نے فیصد کر دیا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط)۔

۶۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جائے، اگر دو سامع کے مزاج، اخلاق اور خواہش کے مطابق و مناسب ہو، تو اُس کے صحیح تسلیم کر لینے میں اُس کو کبھی پس و پیش نہ ہوگا، اس حصولِ یقین میں نہ تو حسنِ اعتقاد کی ضرورت ہے اور نہ قرآن و آثار کی تائید کی، یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصولِ یقین کے لئے کافی ہے، (یہی سبب ہوا کہ سابقینِ اسلام میں ہی صحابہ داخل ہیں جو فطرۃً نیک اور طبعاً راستی پسند اور ایمان سے حق تھے)۔

اسی مختلف طریقوں سے لوگ یقین و ایمان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہی طریقے غیبات اور مخبریات پر بھی یقین کرتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کا فرق

اب سوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ سے جس طرح عجیب و غریب امور صادر

ہوتے ہیں، سحر و طلسم، نیز گنگ، شعبہ سے بھی اس قسم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں، سحر و طلسم کے انفا ظا اگر اس بیویں صدی میں مکروہ معلوم ہوں تو ان کے معنی سمرائز م اور منہو پڑ م کے سمجھ لئے جائیں، ایسی صورت میں ایک پیغمبر اور ساحر و شعبہ باز اور سمرائز کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال ہے جس پر علم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، معتزلہ اور ارباب ظواہر میں علامہ ابن خزم کا یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے علاوہ سحر و طلسم و شعبہ وغیرہ چیزیں ہیں وہ صرف فریب نظر ہیں، لیکن معجزہ سے قلب حقیقت وہ تبدیل خاصیت ہو جاتی ہے، اشاعہ سحر و طلسم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معجزہ سے جو عظیم الشان عجائبات سرزد ہوتے ہیں، مثلاً سمند کا خشک ہونا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ، یہ چیزیں سحر و طلسم کے زور سے نہیں ہو سکتیں، حکماء اسلام کا مسک یہ ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحب معجزہ اپنی قوت کو خیر میں صرف کرتا ہے اور ساحر شر میں،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جوابات سے اشکال کی اصلی گرہ نہیں کھلتی، ایک شخص اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بظاہر ایک خارق عادت کرشمہ پیش کرتا ہے، اب اس پر بحث کہ یہ دھوکا یا نظر بندی ہے، یا فریاد الہی ہے، یا مہملی کام ہے، یا عظیم الشان کارنامہ ہے، نہایت مشکل ہے، کیونکہ ان شئیائے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایاں نہیں ہو سکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ یہ قوت خیر میں صرف ہوئی، یا شر میں، یا یہ کہ ضروری ہے کہ یہ خارق عادت محل خیر میں صرف ہوں، یا محل شر میں اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہو سکتی، بہت کچھ

قابل بحث ہے، ایک مسمر زیرانی قوت سے بعض بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے، یہ تو خیر اور نیکی کی چیز ہے، تو کیا آپ اس کو معجزہ کہہ دیں گے،

جس یہ ہے کہ معجزہ اور دیگر عجائبات امور میں دو عظیم الشان فرق ہیں، ایک یہ کہ معجزہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے، اور دوسرے عجائب امور اسباب طبعی و نفسی کے نتائج ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ معجزہ سے مقصود اعدائے دعوت، الہی کی طاقت یا تبلیغ رسالت کی تائید اور مومنین صادقین کی حمایت اور برکت ہوتی ہے، محض کھیل تماشا، شبیدہ بازی، بازی گری، اس کا مقصد نہیں ہوتی، اور سب سے آخری شے جو ان دونوں کے درمیان حد نکال دیتی ہے، یہ ہے کہ ساحر و بازیگر و شبیدہ باز صرف تماشا کرتے ہیں، اور عجائبات کھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بے گناہی، دلوں کی طہارت، صفائی، شریعت، الہی کی تبلیغ، قلوب کے تزکیہ اور یہ کاریوں کے قلع و قمع کے زندہ مدعی ہوتے ہیں، اور نہ یہ خواص اور کارنامے ان سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن انبیاء عظیم اسلام کی معصوم زندگی، پاک اخلاق، مقدس اعمال اور دیگر پیغمبرانہ خصائص و کیفیات خود ان کی نبوت کی منادی کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر خدا ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق، جماعتوں، قوموں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے، ان کی سچائی راستی، اور صداقت پر ان کے سوا نیک حیات کا حرف حق گواہ ہوتا ہے، وہ سونے چاندی پر نہیں، بلکہ دلوں پر اخلاص و ایثار اور صدق و وفا کی مہر لگاتے ہیں، ایک ساحر اور مسمر زیر خواص اشیاء میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، مگر کافر کو مومن، بدکار کو عقیف،

بیابان کو تپتی آبی کو فیاض سخت کو نرم اور جاہل کو عالم نہیں بنا سکتا، وہ لوہے کو زبرخاں کی صورت میں بدل سکتا ہے لیکن کسی رنگ آلودوں کو بدل نہیں دے سکتا،

یہ ظاہری اشتباہ اور التباس صرف بنی اور ساحر و شبی (جھوٹے پیغمبر ہی میں نہیں ہر بلکہ دنیا کی ہر حقیقت اسی طرح اپنے مقابل سے مشتبہ اور ملی جلی ہوئی ہے، صبر و ربے جملتی توکل اور کاپی، بخل اور کفایت شکاری، سخاوت اور سرافق گوئی، اور گستاخی، شجاعت اور تہور، ان کے ڈانڈے باہم اس قدر ملے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوتِ ہینرہ کبھی کبھی دھوکا کھا جاتی ہے، لیکن اہل نظر ان دونوں حقیقتوں کے ظاہری تشابہ سے قریب میں نہیں آتے، ان دونوں کی ظاہری شکل و صورت گویا ایک ہو، مگر ان دونوں کے خصائص و آثار اس درجہ مفادات اور متماثر ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حدود اور فرق ذاتیاً کو فوراً پہچان لیتے ہیں، جب پیغمبر اپنا معجزہ اور جادو گرا پنا کرتے دکھاتے ہیں تو ظاہری حیرت زائی کے لحاظ سے عوام کے نزدیک ایک لمحہ کیلئے گو دونوں ایک ہوں، مگر جب حقیقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو ایک اخلاق کا مجسمہ پاکیزگی کا فرشتہ، شریعت کا حامل گنہگاروں کا طبیب و مطلوب کا مہا بچ ہوتا ہے، اور دوسرا محض تماشا گر، یا شعبہ ہزارہ مصنوعی حیلہ گراور نقال،

ایک عطائی اور طبیب حاذق، ایک معمولی سپاہی، اور ایک بہادر جنرل، ایک حرف شناس، اور ماہر علوم، ایک مکتا اور زاہد، ایک مصنوعی اور حقیقی صوفی کے درمیان شاید کبھی عوام فرق نہ کر سکیں، مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات قرآن

باہم ملائے جائیں تو عظمتِ نور کی طرح ان دونوں میں عدلیہ فرق محسوس ہو جاتا ہے،
مولانا سے روم نے اس فرقِ مراتب کو ثمنوی میں نہایت عمدہ تشبیہات کے ذریعہ
سے ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں،

صد ہزاراں ایں چنینی اشباہ ہیں   فرقِ شان ہفتاد سالہ راہ ہیں

اسی طرح کی لاکھوں ہم شکل چیزیں ہیں   لیکن ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے

ہر دو صورت گر بہم مانند راست   آبِ تلخ و آبِ شیریں را صفایت

دونوں کی صورتیں گر باہم مشابہ ہیں تو کچھ ہرج نہیں بیٹھا، در تلخ پانی دونوں کا ایک ہی طرح صاف ہوتا ہے

ہر دو یک گل خوردہ زہر و نخل   یک شد زان نش و زین دیگر غسل

بھڑا و شمد کی گل ایک ہی پھول چوستی ہیں   لیکن اسی زہر اور اس سے شمد پیدا ہوتا ہے

ہر دو گون آہوگی خوردند و آب   زمین کے سرگین شد وزاں مشکاب

دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے اور ایک ہی پانی پیتے ہیں مگر اسی سنگی اور اسی ٹھیک پہاڑ سے

ہر دو نے خوردند از یک آب خور   آن کے خالی دآن پر از شکر

دونوں قسم کی نے ایک پانی سے پردہ ش پاتی ہیں، لیکن ایک مزہ سے خالی و دوسرے شکر پید ہوتی ہے

این خوردند از اندامہ نخل و حد   دآن خورد آید ہمہ نور احد

ایک ہی غذا کھاتا ہو تو اس نخل اور حد پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہی غذا کھاتا ہو تو اس خدائی نور پیدا ہوتا ہے

این زمین پاک ست آن شہرست   این فرشتہ پاک و آن دیواست و

یہ زمین سیر حاصل ہے اور زہر کی اور نخل جو   یہ مقدس فرشتہ ہے اور وہ شیطان کا نور

بھر تلخ و بھر شیریں درمیاں   درمیاں شان بر زرخ لایعیاں
 شیریں اد تلخ سمندرے ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیاں ایک فصل پر جس تجا و زنبیں کر سکتے،
 ذرِ قلب و ذرِ نیکو در عیار   بے محک ہرگز نہ دانی ز اعتبار
 کھوٹے اور کھڑے سونے کی تیز   کسوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی،
 صانع و طامع بہ صورت مشتبہ،   دیدہ بکشا می کہ گرد می منتبہ
 نیک اور بد کار کی صورتیں ملتی جلتی ہیں   آنکھیں کھولو تو تمہیں ہو یکے گی
 بحرِ انیمیش شیریں چو شکر   طعم شیریں، رنگ و شن چوں قمر
 دیا کا آدھا حصہ شکر کی طرح شیریں ہے   مزا میٹھا و رنگ چاند کی طرح پیٹھ
 نیم دیگر تلخ، پچوڑ ہر۔۔۔   طعم تلخ و رنگ مظلم قیصر دار
 دوسرا نصف حصہ سانپ کے زہر کی طرح ہے   مزا کرٹا، امانت رکول کی طرح سیاہ
 اسے بسا شیریں کہ چو شکر بود   یک زہر اندر شکر مضمحل بود
 بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن شکر کی طرح میٹھی ہیں   لیکن اس کے باطن میں زہر چھپا ہے
 جز کہ صاحبِ ذوق نشا سد بیاب   و نشا سد آبِ خوش از شور آب
 صاحبِ ذوق کے سوا اور کون سی جانتا؟   وہی تیز کر سکتا ہو کہ یہ پانی میٹھا ہیاد بکھڑا
 جز کہ صاحبِ ذوق نشا سد طعوم   شہد رانا خردہ کے دانی زہوم
 صاحبِ ذوق کے سوا مزہ کی تیز اور کون کر سکتا ہو، جب تک شہد کو نہ کھا و زہوم و شہد میں کیڑہ کر سکتے ہو
 سحرِ بابِ معجزہ کردہ تیس   ہر دورا بر مکر سپندار و اساس

اُس نے سحر کو معجزہ پر قیاس کیا   اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب ہے
 ذرّ قلب و ذرّ نسیک و در عیار   بے محک ہرگز نہ دانی نہ اعتبار
 تم کھوٹے اور کھربے سونے کو   کسوٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے
 ہر کرا در جان خدا بند محک   ہر یقین را باز داند از شک
 خدا نے جس کی روح میں کسوٹی رکھی ہے   وہی یقین اور شک میں تیز کر سکتا ہے
 چوں شود از بیج و علت لیسیم   طعم صدق و کذب را باشد عسیم
 جب دہی کے دل میں بیماری نہیں ہوتی   تو وہ صدق یا درکنہ کجے نرے کو پہچانتا ہے

اب صرف یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ جو قوت حیرت زا خوارق کی قدرت رکھتی ہے اس
 کا رخ بھی نہایت آسانی کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے، یعنی ساحر بے تکلف اپنی ساحرانہ
 قوت کو دنیا کے تزکیہ اخلاق و اصلاحِ عالم میں صرف کر سکتا ہے، اور اس سے کوئی
 محال عقلی لازم نہیں آتا، لیکن امکانِ عقلی اور امکانِ واقعی دو مختلف چیزیں ہیں، یہ عقل ممکن ہے
 کہ شخص بادشاہ ہو سکتا ہے، عالم عصر ہو سکتا ہے، کشور کشا ہو سکتا ہے، مگر واقعا اور عملاً
 یہ قدرت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی،

اس لئے ساحر محض ایک تماشا گر ہوتا ہے، اس میں یہ قدرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ
 اس قوت سے تزکیہ نفوس، تطہیر اخلاق اور اصلاحِ عالم کا کام لے سکے، یہی وجہ ہے کہ
 آج تک کسی ساحر اور شعبہ گرنے اصلاحِ عالم کا فرض اور نہیں کیا، لیکن پیغمبر اپنے معجزانہ
 کارناموں سے دنیا کو الٹ دیتا ہے، بدی کے کانٹوں کو ہٹا کر نیکی کے گل و دیباچہ سے

اس خاکہ ان عالم کو سجا دیتا ہے۔

معجزہ دلی نبوت ہو سکتا ہے؟
یا نہیں؟

اسی تقریر سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ معجزہ دلی نبوت ہی نہیں؟
اشاعرہ کا جواب اثبات میں، اور معتزلہ کا نفی میں ہے، اس مسئلہ

پر سب سے زیادہ سیرکن بحث بن رشد نے کشف الاولہ میں کی ہے، اور ثابت کیا ہے، کہ معجزہ دلی نبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ منصفیانہ حیثیت سے دعویٰ اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور معجزہ اور نبوت میں کسی قسم کی مناسبت نہیں پائی جاتی، مثلاً جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عطاء و اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا ہے لیکن جب اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے دلیل طلب کی جاتی ہے، تو وہ خشک چٹے کو پانی سے بہرہ نر کر دیتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، لالٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، یہ تمام واقعات اگرچہ نہایت عجیب و غریب ہیں، لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟

فرض کیجئے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ و ریاضی کا بہت بڑا، ہر ہے؛ اور اس کے نبوت میں انسان کو جانور، اور جانور کو انسان بنا دیتا ہے، تو اس واقعہ سے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اشاعرہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبوت علم و عمل کے مجموعہ کا نام ہے، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی نسبت یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے، اور اسی

کمال کے انہار کے لئے معجزہ طلب کیا جاتا ہے، اور انبیاء کے معجزات اگرچہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تاہم ان کو صرف دو نوع میں شمار کیا جاتا ہے، اخبار بالغیب، اور تصرف فی الکائنات اور ان دونوں کو اجزاء نبوت کے ساتھ ربط و اتحاد ہے، اخبار بالغیب سے اس کے علمی کمال کا انہار ہوتا ہے، اور تصرف فی الکائنات سے اس کی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے، ایک اور مناسبت یہ ہے کہ معجزہ خرق عادت کا نام ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیاء و حقائق کے خصائص اور علل خدا کے امر و حکم سے ہیں، اب جو شخص ان خصائص و علل کو اپنے معجزہ سے توڑ دیتا ہے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے، کہ جس برتر ذات نے ان اسباب و علل کو بنایا ہے وہی اس کو توڑ سکتی ہے، اور یہ شکست و خرق چونکہ اس کے واسطہ سے ظاہر ہوا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، کہ وہ اسی کا فرستادہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجتا ہے، رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے، کہ تم بادشاہی قاصد ہو؟ وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی ہر اور انگوٹھی پیش کرتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعویٰ پر یا مہر کی کوئی اور انگوٹھی سے براہ راست کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ مناسبت بولن ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہر اور انگوٹھی بادشاہ ہی کی نشانی ہے، جو ایک معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے نشانی دے کر بھیجا گیا ہے،

علم تھام کی کتابوں میں ایک عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ شخص کو معلوم ہے کہ شاہی دربار اور حلیوں کے رسوم و آداب خاص ہوتے ہیں، بادشاہ دربار میں معمولی

فرش پر نہیں بلکہ علانی و تقری تحت پر بیٹھا ہے، جلوس میں وہ پیادہ نہیں، بلکہ سوار ہو کر نکلتا ہے، ایک شخص بادشاہ کی طرف سے قاصد بن کر مجمع عام میں آتا ہے، یہ مجمع اس کو شاہی پیامبر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، قاصد بادشاہ سے کہتا ہے کہ اسے بادشاہ اگر میں حقیقت تیرا فرستادہ ہوں تو رسم و عادت کے خلاف تو فرش پر جلوس فرما، اور پیادہ نکل، بادشاہ اس کے مطابق دربار میں فرش پر جلوس کرتا ہے، اور پیادہ پا چلتا ہے، بادشاہ کا یہ عمل یقیناً اس بات کی تصدیق ہوگی، کہ وہ شاہی قاصد ہے، اسی طرح دنیا کے اسباب و علل، اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے رسوم و عادات ہیں، پیغمبر اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، کفار اس کے قاصد الہی ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اسے خدا اگر میں حقیقت تیرا فرستادہ ہوں تو اپنے رسوم و عادات کے خلاف معجزہ اور خرقہ عادت دکھا، وہ دکھا دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے،

لیکن معجزہ اگر دلیل نبوت ہے، تو منطقی حیثیت سے یہ کس قسم کا استدلال ہے، ظاہری ہے کہ اس کو برہان یقینی نہیں کہہ جاسکتا، تاہم دلیل کا انحصار صرف برہانیاں میں نہیں ہر ایک اس کی اور بھی متعدد قسمیں ہیں، اور معجزہ ان مقدمات میں داخل ہو سکتا ہے،

ابن رشد نے کشف المہجہ میں معجزہ کو خطا بیات میں داخل کیا ہے، یعنی معجزہ اگرچہ نبوت پر بالذات یقینی طور پر دلالت نہیں کرتا، تاہم جب کوئی پیغمبر سلسلہ کائنات میں عجیب و غریب تصرف کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہر شخص اس کے کمال روحانی

کا اعتراف کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے، وہ ضرور اپنے دعویٰ میں صادق ہو گا، ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی لکائنات اور اصلاح روحانی میں، اگرچہ باہم کوئی تعلق نہ ہو، تاہم عوام کی دماغی کمزوری کے لئے یہ کافی ہے،

لیکن اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ جہل ہے جس میں مسلماتِ خصم سے استدلال کیا جاتا ہے، اور تاریخی حقیقت سے ہجرت کو قیاس جہل کہنا زیادہ موزوں ہو گا، زمانہ قدیم سے یہ خیال چلا آتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہے، اور وہی پیغمبر کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اس بنا پر جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے، تو اس موروثی اور مستند عقیدہ کی بنا پر تمام لوگ اس سے معجزہ طلب کرتے ہیں، اور پیغمبر کو مجبوراً دکھانا پڑتا ہے، یہ معجزہ اگرچہ ایک فلسفی کے لئے دلیلِ وجہت نہیں ہو سکتا، تاہم جو لوگ تسلیم کرتے ہیں، کہ معجزہ دلیلِ نبوت ہے، اور انہی کے طلبِ اصرار سے اس معجزہ کا ظہور ہوا ہے، ان کو اس کے ذریعہ سے ساکت کیا جاسکتا ہے، اور وہ ان کے لئے دلیل ہو سکتا ہے،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اس بحث میں خلا بحث ہو گیا ہے، اشاعرہ کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیلِ نبوت ہے، اس کے یہی نہیں ہیں کہ وہ منطقی دلیل ہے اور معتزلہ کا اعتراض اسی وقت درست ہو سکتا ہے، جب اشاعرہ اس کو منطقی دلیل کہیں دلیل کا لفظ بیان منطقی محاورہ میں نہیں، بلکہ عام اور نقلی معنی (نشان) میں استعمال ہوا ہے، اس بنا پر جب معجزہ سرے سے دلیل منطقی ہی نہیں تو یہ تلاش کہ وہ انوارِ

دلیل کی کس قسم میں داخل ہے، بے سود ہے، چنانچہ اشاعرہ خود کہتے ہیں کہ معجزہ کی دلالت نبوت پر
دلالت عقلی نہیں، بلکہ عادی ہے، شرح موائف بحث معجزات میں ہے۔

وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية
محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل
ودلالة احكامه واتقانه على كونه
عالمًا بما صدر عنه فان الدلالة
العقلية ترتبط بنفسه بدلولا تھا
ولا يجوز تفكيكها غير دالة عليها و
ليست المعجزة كذلك، .....
بل هي دلالة عادية كما اشار اليه
بقوله وهي عندنا امي الا شاعرة
اجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق
عقبيه، اي عقيب ظهور المعجزات،
معجزہ کی دلالت نبوت پر محض دلالت عقلی نہیں ہے جیسے فعل
کی دلالت وجود فاعل پر، یا فعل کے استحکام و نظم کی دلالت
فاعل کے علم پر عقلی ہے، کیونکہ دلیل عقلی اپنے مدلولات
کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ
اپنے مدلول پر دل نہ ہوں اور معجزہ کی دلالت کی صورت
ایسی نہیں ہے، بلکہ معجزہ کی دلالت دلالت عادیہ ہے جیسا کہ
صاحب موائف نے اپنے ان نقطوں میں کہا ہے کہ دلالت
ہمارے اشاعرہ کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی عادت یہ ہے کہ جب معجزہ صادر ہوتا ہے تو صاحب
معجزہ کی سچائی کا علم وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا
کر دیتا ہے،

آج کل کے محاورہ علمی میں اشاعرہ کے اس قول کی تشریح کہ معجزہ کی دلالت عقلی
نہیں، بلکہ عادی ہے، یہ ہے کہ معجزہ منطقی نہیں، بلکہ نفسیاتی (سائیکا لو جیکل) دلیل
ہے، عادت انسانی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی غیر معمولی کارنامہ ظہور پذیر ہوتا ہے
تو نفوس اس کی عظمت و کبریا کی کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں جب ایک شخص عام

انسانی حالت سے بلند تر سطح میں اگر مخاطب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور خود ذاتی حادثات اس سے ظاہر ہوتے ہیں تو عام قیاساً طبع قیماً اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

آج کو نبوت نہیں، مگر ولایت ہر آج بھی جس شخص کی نسبت با خدا اور ولی ہونے کا خیال لوگوں میں ہوتا ہے تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ ان سے کچھ کرتا ہیں بھی صنادید ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملا، اور خود ذاتی مشاہدہ بھی ہو، تو اس شخص کی نسبت حسن اعتقاد بڑھ جاتا ہے، یہ عام قیاساً ہے انسانی ہے، اس میں مومن کا فرق تہمند و متوہن اور جنگی و فرنگی کی کوئی تخصیص نہیں،

لیکن جو طبیعتیں فطرۃً اثر پذیر نہیں، بلکہ معاند متعصب اور کور باطن ہیں، ان کے لئے یہ خارق و معجزات قطاب سود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا غیور و تعصب اور کور باطنی حسن ظن کے بجائے ہمیشہ سوء ظن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بڑے سے بڑے معجزہ کو بھی دیکھ کر یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سحر و جادو، طلسم و نیزنگ ہے، اس لئے صحیح راستہ یہ ہے کہ مدعی نبوت کے اخلاق، خلوص، پاکیزگی و طہارت کا امتحان کیا جائے جس میں یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی، عاودۃً ناممکن ہے کہ وہ کاذب اور جھوٹا ہو، امام غزالی نے متقدمین امام راہزی نے مطالب عالیہ میں اور عارف روم نے تنوخی میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا ہے اور ثابت کیا ہے، کہ نبوت کی اصلی دلیل معجزہ نہیں، بلکہ تعلیم و ارشاد، اور قوت علم و عمل کا کمال ہے۔

امام غزالی کی تقریر | نبوت کے کچھ آثار و خواص ہیں، اگر کسی شخص کی نسبت یہ شبہ ہو

کہ یہ پیچیدہ یا نہیں، تو اس کا علم صرف اس کے احوال کی معرفت سے ہو سکتا ہے، یہ معرفت
یا تو ذاتی مشاہدہ سے حاصل ہو جیسی صحابہ کو تھی، یا غیر متواتر سے اور سن کر ہو جیسی اب عام
لوگوں کو ہے، نبوت کے آثار و کیفیات کی ذوق شناسی جس میں ہوتی ہے، ہی آماؤ
تصدیق ہوتا ہے، مثلاً اگر تم کو طب اور فقہ سے کچھ واقفیت ہے، اور ان کا ذوق رکھتے
ہو، تو جو شخص فقیہ یا طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے حوں کو دیکھ کر اور اس کی بات
سن کر فوراً یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ طبیب یا فقیہ ہے، یا نہیں، اور اسی طرح تم امام شافعی کی تقاضات
اور جالیوس کی طبابت کی تصدیق و تنقید سے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی تحقیق سے کر سکتے ہو گو آج امام
شافعی اور جالیوس کا وجود نہیں، مگر ان کے سوانح اور تصنیفات پڑھ کر اب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ امام
شافعی فقیہ کامل، اور جالیوس طبیب حاذق تھے، یا نہیں، اسی طرح گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ورمیان نہیں مگر آپ کی سیرت مبارکہ آپ کی بشریت آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات موجود ہیں
جن سے آپ کی نبوت کی تصدیق شخص کر سکتا ہے، اسی معیار سے کسی مدعی نبوت کے دعویٰ پر
یقین کرنا چاہیے، دیکھیں گے سانپ اور قمر کے شق ہونے سے نہیں، کیونکہ اگر ان خوارق پر نظر
ڈالو اور دوسرے بے شمار قرائن اور شہادتوں کو ان کے ساتھ نہ ملاؤ تو ممکن ہو کہ بظہر
پیدا ہو کہ یہ جادوگری اور غرندی ہے، اے

امام رازی کی تقریر | امام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت اور متعلقات نبوت کی بحث
سب سے زیادہ استنباب سے لکھی ہے، اُن کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ نبوت

کو تسلیم کرتے ہیں، اُن میں دو جماعتیں ہیں، ایک کا مذہب یہ ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہی
 یہ جمہور اہل مذاہب کا مسلک ہی، دوسرا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو خود غور کرنا چاہیے
 کہ صداقت درستی کیا ہے، اُس کے بعد ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں، جو نبوت کے دعویٰ کے
 ساتھ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے، اُس کی دعوت موثر ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو
 ہل پرستی سے ہٹا کر حق پرستی کی طرف لارہی ہے، تو ہم یقین کر لیں گے، کہ یہ سچی پیغمبر ہے۔
 یہ مذہب عقل سے تریب تر ہے، اور اس راہ میں شکوک و شبہات کم ہیں،

اس ہمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسانیت کا کمال، قوتِ علمی و عملی کی تصحیح، تکیس اور بیکار
 اس قوت کے لحاظ سے انسان کے تین طبقے ہیں، ایک وہ جو س میں ناقص ہے، یا عام
 انسان ہیں، دوسرا وہ جو خود کامل ہے، مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتا، یہ
 خواص اور صلحا کا درجہ ہے، تیسرا وہ جو خود کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل کر دیتا ہے
 یہ انبیاء ہیں، اس کمال و نقص کے ہزاروں متفاوت درجے اور مرتبے ہیں، اور انہی کے
 لحاظ سے اُن کی قوت و مرتبہ کا اندازہ ہوگا، اُن کی قوتِ علمی کے سامنے تمام مقدمات
 پڑھیں ہوتے ہیں، اور معارفِ الہی پر اُن کو عبور ہوتا ہے، اور اُن کی قوتِ علمی اس عالم
 جسمانی میں تصرفات کرتی ہے، اور یہی معجزات کا مقصد ہے، اس قوتِ علمی و عملی کے
 کام کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان دونوں میں پست اور ناقص ہیں
 اپنے فیضِ صحبت اور فیضِ تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں، اور امراضِ قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں
 تو یہی اُن کی نبوت کی دلیل ہے،

امام مازنی نے اس تفصیل کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اثبات نبوت کا یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اور چند سورتوں کی تفسیر لکھ کر دکھایا ہے کہ ان میں نبوت کے یہی آثار و خصائص برآں ہوئے ہیں۔

مولانا روم کے حقائق | مولانا نے اس بحث کو عمدہ تشبیہات و تمثیلات سے اس درجہ قریب الفہم بنا دیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات دفع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے مولانا کے وہ اشعار لکھے جا چکے ہیں جن میں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی تصدیق کے لئے سب سے پہلی چیز حسن ذوق ہے، آبِ شیریں اور آبِ شور، صورت و شکل اور رنگ و بود و نون میں ایک شوق ہیں، اگر صرف صاحبِ ذوق ان دونوں کا فرق محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح نبی اور نبی گو دنیا ہی شکل و صورت اور دعوائے نبوت میں یکساں نظر آتے ہیں، اگر صاحبِ ذوق ان دونوں کے آثار و خصائص سے فوراً تمیز کر لیتا ہے،

جز کہ صاحبِ ذوق بشناسد، بیاب	غور کر د صاحبِ ذوق کے سوا در کون پہچان سکتا ہو
اوشناسا آبِ خوش از شور آب	وہی تمیز کر سکتا ہو کہ یہ پانی میٹھا ہو در یہ کھاری ہو
جز کہ صاحبِ ذوق بشناسد علوم	صاحبِ ذوق کے سوا مزہ کی تمیز در کون کر سکتا ہو
شہد رانا خوردہ کے دانی ز نوم	اگر شہد نہ کھایا ہو تو موم اور شہد میں تمیز کیونکر کر سکتا ہو
سحر را با معجزہ کردہ قیاس	اس نے سحر کو معجزہ پر قیاس کیا
ہر دورا بر کمر سپندار داسا	اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے

نہ مطالب یہ کامیش نظر ملی نسیم، تھیں ہر فیصل راغب پاشا نے اپنے سفینہ میں تمام کمال نقل کی ہو در مولانا شبلی نے اکلام کے ضمیمہ میں اس کو شائع کر دیا ہے، دیکھو سفینۃ راغب پاشا مطبوعہ مصر صفحہ ۲۷۷،

زرتقلب و زرتنیکو در عیار   تم کھوٹے اور کھرے سونے کا فرق

بے محک ہرگز نہ دانی ز اعتبار   کسوٹی پر رکھے بغیر نہیں کر سکتے

ہرگز اور جانِ خدا بہر محک   خدا نے جس کی روح میں کیسوٹی رکھی ہے

ہر یقین را باز داند از شرک   وہی یقین اور شرک میں تیز کر سکتا ہے

چوں شود از رنج و ملت لایم   جب کہ دلی بیماری سے پاک ہو

طمع صدق و کذب را باشد عیلم   تو وہ صدق و کذب کے مزہ کو چہن لے گا

دوسری چیز طلب ہے جب تک کہ دل میں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، اس کی طرف التفات

نہیں ہوتا، جس کا دل صداقت و راستی کا بھوکا نہیں، وہ غذا سے روحانی کا طالب نہیں، اور

جب دل میں طلب اور روح میں بقراری پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت وہ دلیل و برہان

کے لفظی بحث سے بہت بلند ہو جاتا ہے کسی کو اگر پیاس ہو، اور وہ تم سے پانی طلب کرے،

اور تم پانی کے گھس کی طرف اشارہ کرو کہ یہ پانی ہے تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ پر تسلیم کرے؟

کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ پانی ہے، نہیں بلکہ وہ بادیل نہایت شوق سے اپنا ہاتھ بڑھائے گا،

پانی پینے لگے گا،

تشنہ را چوں بگونی، رو اشتاب   جب کسی پیاس سے کہو کہ جلد جاؤ

و قدح آب است بتان ز رو آب   دیکھو وہ پیاسہ میں پانی ہے،

یہی گویہ تشنہ کہیں دعویٰ است ہزد   کیا کوئی پیاسہ سن وقت یہ کہتا ہے کہ

از ہرم اسے مدعی ! بھو و شو،   یہ فقہ تمہارا دعویٰ ہے، چلو شو،

یا گواہ و حجتی بنسما کہ اس یکیا وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس دعویٰ کی دس

جنس آب ست ازاں مادر معین لاؤ یہ پانی ہے،

یا طفل شیر مادر بائگ زو یا جب شیر خوار بچہ کو اس کی ماں بڑا کر لستی ہو

کہ بیا من مادر مہاں اسے بلہ کہ لے بچہ! میں تیری ماں ہوں،

طفل گوید مادر حاجت بیاہ تو بچہ یہ کہتا ہے کہ، اپنی ماں ہونے پر دلیل

تاکہ با شیرت بہ گیرم من قرار پیش کر و تب میں تمہارا دودھ پونگا،

در دل ہر امتی کز حق مزہ ست جس کے دل میں حق کا مزہ ہوتا ہے،

روے و آواز پیمبر معجزہ است اس کی خود پیغمبر کا چہرہ و پیغمبر کی آواز معجزہ ہوتی ہے،

چوں پیمبر از ہروں بانگے زند جب پیغمبر باہر سے آواز بلند کرتا ہو تو

جان، مت در دروں سجدہ کند امت کی روح اندر ہی اندر سجدہ کرتی ہے،

ز آنکہ جنس بائگ ادا اندر جہاں سبب یہ ہوتا ہو کہ دنیا میں سبکی آواز کی کسی کوئی

از کے نشیدہ باشد گوش جاں آواز روح کے کانوں میں اس سے پہلے نہیں سنی تھیں

تیسری چیز امتی و جنسیت ہے، معجزات کا مقصد عموماً معارض کو لا جواب ادا کرنا

کرتا ہوتا ہے، لا جواب و فوموش کر کے تم خصم کو زیر کر سکتے ہو، مگر اس کے دل میں تشکی

نہیں پیدا کر سکتے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں سچائی اور راستی کا عنصر ہو

وہ خود اپنی بھینس شے کے بٹب کا ر در خریدار ہوتے ہیں،

موجب یہ کہ نباشد معجزات در حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے،

ہوسے جنسیت کندہذب صفات   بلکہ اتحاد جنسیت کی ہوس کے صفات کو اپنی طرف کھینچتی ہو
 معجزات از بہر قہر دشمن است   معجزات تو مخالف کو دبانے کے لئے ہوتے ہیں
 ہوسے جنسیت سو تو دل بردن است   اور اتحاد جنسیت کی بڑل کو متاثر کرنے کیلئے ہو
 قہر گرد دشمن اما دوست نے   دبا کر تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو، مگر دوست نہیں بنا سکتے
 دوست کے گرد و بستہ گردنے   جبکہ ہر مٹی گردن باز نہ کرے کہ وہ دوست کیسے ہو سکتا؟

معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذب ہے، اس
 کسی خرقِ مادت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا
 اور اس طریقہ سے لوگوں میں اُس کی رسوائی ہوگی، اور اُس کے دعویٰ کی تکذیب
 ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس خرقِ عادت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اس سے پیغمبر
 کی رسوائی اور نصیحت کے بجائے اُس کی صداقت اور راست بازی اور عالمِ آشکارا
 ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر معجزہ اُس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے، اور فرعون
 نے جادو گروں کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو رسوا کرے، مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ
 کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا، اور سینکڑوں جادو گروں نے حضرت
 موسیٰ کی دعوت پر صدائے لبیک بلند کر دی، اس بنا پر معاندین کا وجود اعلانِ نبوت کی
 بلند آہنگی اور شہرت کے لئے ضروری ہے۔

منکراں را قصد، از لالِ ثقات   فالغوں کا یہ رد کہ معجزہ ہے نیکو کاروں کو نغز نہیں
 دل شدہ، سزہ نظیر معجزات   دیدیں نہ کی قلت در معجزات غلبہ عزت کا باعث ہوگا

تصدیق شان زن کا رذل اپنی بدہ
میں رذل، عجز سولان آمدہ
گر نہ انکارا مذمت از سر تہیے
معجزہ برہان چرا نازل شدے
ختم منکر مانہ شد، مصداق خواہ
کے کند قاضی تقاضاے گواہ
معجزہ ہچوں گواہ آمد، نہ کی
بہر صدق مدعی در پیشگی،
طنفہ چوں می آمد از ہر ناشناخت
معجزہ می داد حق و نبواخت
کہ آن فرعون سی صد تو شدہ
جلد ذل او وقع او شدہ
ساحاں آوردہ حاضر نیک،
تا کہ جرح معجز و موسی کند
تا عصا را باطل و رسوا کنند
اعتبار او زد لما بر کنند
میں آن کما یت موسی شدہ
ن کا، مادہ اس طلب معجزہ سے پیغمبر کی ذلت تھی
لیکن میں تذلیل کا ارادہ پیغمبر کی عزت کا باعث ہو جاتا ہے
اگر کوئی بدکار پیغمبر کا انکار نہ کرتا،
تو معجزہ برہان ہی کر کیوں نازل ہوتا،
جب تک تیری دردم دعویٰ سے منکر یا درخواست تصدیق نہ ہو،
قاضی گواہ و شاہد کب طلب کرتا ہے،
اسی طرح اے عقل مند! معجزہ بھی پیغمبر کا گواہ ہے
جو مدعی کی تصدیق کے لئے سامنے آیا ہے،
جب کوئی ناشناس طنفہ کرتا تھا،
تو خدا پیغمبر کو معجزہ دے کر نوازش فرماتا تھا،
فرعون موسیٰ کے مقابلہ میں سیکڑوں چالیں چلا
مگر ان میں سے ہر ایک راسی کی ذلت و یخ کنی کا باعث ہوئی،
اُس نے اچھے بڑے ہر قسم کے جادو گر جمع کئے،
تا کہ ہوسنی کے معجزہ کو باطل کرے،
ابھی سے موسیٰ کی قوت کو باطل و رسوا کرے،
اب لوگوں کے دلوں سے اس کے اعتبار کو کھوئے
لیکن میں ہی سازش ہوسنی کی صداقت کی نشانی ہو گئی،

اعتباراً عصا بالاشدہ اور اس سے اس عصا کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی

معجزہ سے مقصود اگر معاندین کو خاموش و راسخ کرنے کے علاوہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا، تو اس کے لئے اس کی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے، اور قمر کو دو ٹکڑے کر دیا جائے، اور اس کے ذریعہ سے قلوب کو متاثر کیا جائے، ان جمادات و نباتات پر تصرف کیے قلوب میں تصرف کرنے سے زیادہ صاف اور سیدھا راستہ یہ تھا کہ براہ راست خود دلوں میں تصرف کیا جائے کہ وہ صد سے نبوت کے سننے کے ساتھ بیک پکار اٹھیں، معاندین کا معجزہ طلب فرقہ جو انبیاء سے جمادات و نباتات پر ان کے اثرات کا طالب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے قبول ایمان پر آمادگی ظاہر کرتا ہے، خود ان کی یہ طلب ان کے ضمیر کی پستی اور قلب کی سیاہی کی دلیل ہے، جن کے آئینہ دل پاک و صاف ہونے میں، وہ بلا واسطہ جمادات و نباتات پر بغیر سے براہ راست خود اس اثر کو قبول کرتے ہیں اس کے علاوہ معجزہ سے شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لئے بھی استعداد کی ضرورت ہے، دنیا کی طراوت اور اس کے روح افزا ہونے میں شک نہیں لیکن اس میں خشکی کے پند زندہ نہیں رہ سکتے،

معجزہ کہاں بر جماداتے اثر یا عصا یا بھر یا شق القدر

معجزہ جو بیابان چریوں پر اثر و تصرف کرتا ہے، مثلاً عصا کا سانپ ہو یا سمندر کا بھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا

گر اثر بر جاں نہ ند بے واسطہ متصل گرد و دہ پہاں رابطہ

اگر وہ معجزہ براہ راست روح کو متاثر کرے، تو اند و نذر روح سے اس کا رابطہ پیدا ہو،

برجہ دات آن اثر ہمار یہ است   آن پے روح خوش متواریہ است

لیکن غیر ذی روح چیز ہمار اس کا اثر عاریتہ ہے اور روح کے لئے وہ پوشیدہ ہے

تا اذان جاہد اثر گیر د ضمیر   حبذا انان بے ہیولا سے خیر

مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس غیر ذی روح شے کی اثر پذیری کو دیکھ کر روح انسانی اثر پذیر ہوا

بر زندان جان کامل معجزات   بہ ضمیر جان طالب چوں حیات

لیکن معجزہ روح کامل کو خود بے واسطہ اور پروردگار سے متاثر کرتا ہے اور طالب کے لئے زندگی ہوتا ہے

معجزہ بحر است انھیں مرغ خاک   مرغ خاک کی رفت و ریم شد ہاک

معجزہ کی مثال دیا کی ہے انھیں کی خشکی کے پزندہ کی خشکی کا پزندہ دیا میں ڈوب جائیگا تو ڈوب جائیگا

مرغ آبی دروے از من از خاک   اہیل را مرگ بے دیاست خاک

لیکن آبی پزندہ اس میں پختہ تو موت سے بے پڑا رہے گا، بد بھیبوں کے لئے تو دریا کے بغیر خشکی موت ہے،

الغرض ناقصین اور معاندین کے لئے جس طرح صدق ہوتی کے دوسرے دلائل

بے کار ہوتے ہیں معجزہ کی شہادت بھی بیکار ہوتی ہے معجزہ طلب فرقہ، شاذ و نادر

ہی دولت، یہ ناپاتا ہے، لیکن وہ ہستیوں جو بروردگار سے پتھر کے وجود سے خیر ہوتی

ہیں ان کو قبول شر کے لئے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں، ابوجہل معجزہ جہادات دیکھ بھی کافر ہی

رہا، اور ابوجہل معجزہ اول سے صدیق کبر ہوئے، غرض شہادت

از شیعہ خواست بوجہل لعین   معجزات از مصطفیٰ شاہ ہمیں

ابوجہل نے عناد سے، کفرت سے اٹھ کر علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا

مہجرہ جہت زنبی بو تہیں سگ دید و نظر و دش ازان آگہ شک

لیکن ہمعجزہ دیکھ کر بھی شک کے سوا اس کو یقین نہ پیدا ہوا

لیکن صدیق حق مہجر بنو مست گفت این رو خود نہ گوید غیر مست

لیکن بوکر صدیق نے مہجرہ صفت کیا تھو نے کہا کہ یہ چہرہ نبوی سچ کے سوا جھوٹ کہیں سکتا

مسیبہ کو کیوں کمرسات | اب یہاں پہنچ کر مفروضات و نظریات کو جانے دیجئے، واقعات
ساتھ ہی آیا | کو لیجئے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازہ نبوت بلند کیا تو اس

وزن کی تائید کرنے والا کوئی دوسرا نہ تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اس صداے حق کا دشمن تھا،
آپ پستاپشت کے خوکروہ، مادت کے ترک کی دعوت دیتے تھے، موردنی مذہب جو
لوگوں کی رگ و پے پ سرایت کے ہوئے تھا، آپ اس کی مذمت کرتے تھے، جن
توں پر دیوتاؤں کے رب و ہیبت سے وہ کانپتے تھے، آپ ان کو منہدم کرنے کا
کلمہ دیتے تھے، سرقہ، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل، خونریزی، کینہ، اعدائت، سودا، تہرانہ، شرب
مذہب وہ تمام، فعال، جو عرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ ان کا قمع و قمع کرنا
چاہتے تھے، علاوہ بریں آپ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری مادی طاقت نہ
تھی، دولت و خزانہ نہ تھا، اس دعوت کو قبول کرنے والوں کے لئے بجز صائب
بدیا کے آپ کے پاس کوئی ظاہری قابلِ معاوضہ چیز نہ تھی، ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسلام کا
نام لینے کے ساتھ وہ اپنے گھر سے بیگانہ بنی جائے گا، اسے محروم، اپنے خاندان سے نا آشنا
اپنے دھن سے محروم، اور اکابر و سرداروں کے قریش میں رسوا و بدنام، اور

اور ہر قسم کی مصیبتوں کا ہدف اور نشانہ بن جائے گا، غریب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بے رحمیاں
 و منافکیاں کی جارہی تھیں، وہ سب کے سامنے تھیں، ہا این ہمہ ایک خلقت تھی، کرات نہ محمدؐ
 کی تدش میں چلی آتی تھی، عرب کے دور دور کے قبائل سے لوگ چھپ چھپ کر پہنچتے تھے، اور
 بیت کر کے واپس جاتے تھے، اور آخر وہ بھی جو سالہا سال تک آنحضرت ﷺ کے دشمن
 تھے، سام کے شدید مخالف اور بدو اعدا اور حزاب و خدق کے بانی تھے، وہ بھی ایک روز
 میرا حاعت جھک کانے پر مجبور ہوئے،

آخر اس کے کیا اسباب تھے، اور کیونکر ان کو محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت
 اور صداقت کا یقین آیا، عیسائیوں کی طرح یہ کہنا آسان ہے کہ محمد نے زکروگوں کو مطیع بنایا،
 لیکن سوال یہ ہے کہ ہزاروں جان نثار لڑنے والے کہاں سے انہ کیونکر پیدا ہوئے،
 ان کو کس نے لڑ کر مطیع بنایا، اب اگر اسلام لانے والوں کے اسباب پر غور کیجئے تو
 معلوم ہو گا کہ سب کے اسلام لانے کا ایک ہی سبب نہ تھا، سینکڑوں ہر روئی کی
 ایک متحد نتیجہ کا یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے یقین کے اسباب علل کی تلاش کیجئے تو
 معلوم ہو گا کہ ان میں سے ہر ایک کے یقین کے اسباب اس میں اور اذعان کے طرق اور
 ذریعے مختلف ہیں، ہزاروں صحابہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، آپ کی رسالت پر
 ایمان لائے، آپ کی صداقت پر یقین کیا، مگر یہ تصدیق، یہ ایمان اور یقین کسی ایک سبب
 کا نتیجہ نہ تھا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے بلکہ طبیعت
 صاف اور نسبِ عظیم کے نئے پنہیر کی صداقت کی مختلف ہیلیں مژدہ اور کارگر ہوتی ہیں،

حضرت ابو بکرؓ حضرت دعوت کو سن کر ایمان لے آئے، محض دعوت کی سداقت
 سے ان کو ہر میل و بہان سے بے نیاز کر دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت
 عبیدہ بن جراحؓ یہ دیکھ کر اس دم مئے سے کہ ابو بکرؓ سادہ انشمال سے صداقت سے متاثر ہوئے
 خدیجہؓ ایمان لائیں، مگر یہ کہہ کر کہ سچے اخلاق گر نہایت انسان جو غریبوں کا مولیٰ، مفروضوں
 کا مدی اور مسافروں کا مہما ہے کبھی شیعہ ن کے پنجہ میں نہیں گرفتار ہو سکتا، حضرت انسؓ
 غفاریؓ اور حضرت عمرو بن عبد منافؓ یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ اب مکارم، خدق کا حکم
 دیتے ہیں، حضرت عمرؓ، حضرت طفیل بن عمروؓ، حضرت جیسر بن مضمؓ، نجاشیؓ شافعیؓ
 وغیرہ سینکڑوں، شخاص کچھ ہم زبان بن کر ملتے جلتے ہو گئے، حضرت فہر بن نعیمؓ ازادی
 نے نفس کھٹے پیچھے کے ساتھ ہی نعرۂ حق بلند کر دیا، حضرت عبد اللہؓ بن مسعودؓ چہرہ اور
 کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، حضرت خاتم بن ثعلبہؓ نہیں بنی سعد میں
 تھے، اسلام لائے کہ انھوں نے بے تکلفی کے ساتھ بارہوی میں آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ
 کو قسم دلائی کہ تم سچ پچ خدا نے بھیجا ہے، اور جب اپنے قسم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے،
 ادس و خراج کے بہت سے لوگ اپنے یہودی ہمایوں سے سنا کرتے تھے، کہ ایک نئی
 آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے جب انھوں نے آپؐ کی تقریر سنی، تو پسپا نہ کیا کہ یہ
 وہی پیغمبرؐ ہیں، فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل اسلام لانے پر اس لئے مجبور ہوئے، کہ
 خانہ خلیل ایک جھوٹے پیغمبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا ایک یوم قبیلہ صرف آپؐ کی نبی
 سے متاثر ہو کر کھڑا ہوا، اللہ پر ہوا اٹھا، متوہشہ سے عرب اور صحابہ علم حضرتؐ

قرآن مجید کے اثر کو دیکھ کر دل کو قابو میں نہ رکھ سکے، متعدد قریشی جانباز جو معرکہ بدر سے مرعوب
 نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کے آداب و خدق کو دیکھ کر اسلام نے آئے صلح حدیبیہ کے بعد
 کے ہزروں آدمیوں کو جب مسلمانوں سے بے محبت میں جوں کے موٹے نہ تو وہ اسلام کی صداقت
 کے اعتراف پر مجبور ہو گئے، ابوسفیان جس کو نہ تو معجزات اور خوارقِ عادات متاثر کر سکے،
 نہ بدر و خندق کی تیواریں، اس کو مرعوب کر سکیں، نہ انکسرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ واداعی
 اس کے سخت دل کو نرم کر سکا، وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے عزائم کو نہ روک سکا
 کہ قیصرِ روم، اپنے تختِ جلال پر بیٹھ کر کتہ کے بوریا نشیں پیغمبر کے پاؤں دھونے کی آرزو
 رکھتا ہے، شامہ بن مال، ہندو جو ابوسفیان ہمارے بن، سودا و جشی قاتلِ حمزہ، یہ بھیک
 مسلمان ہو گئے، کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصرِ روم
 صرف آپ کے چند اوصاف اور اسلام کے چند منقب من کر اظہارِ حق پر مائل ہو گیا، حضرت
 مدعی بن جندب قبیلہ کے عین کی رئیس تھے، وہ آپ کے بادشاہ سمجھ کر مدینہ آئے، مگر بیان
 انھوں نے دیکھا کہ کتہ کی ایک نوڈی آتی ہے، اور آپ اس کی حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے
 ہیں، یہ دیکھ کر ان کا دل اندر سے پکارا اٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں،

یہ لوگ بھی تھے جو ان روحانی اور خدائی معجزات کے متذہب میں مادی معجزات سے
 متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے، قریش کے بہت سے لوگ فتحِ روم کی پیشین گوئی
 کو پوری ہوتے دیکھ کر اسلام نے آئے، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی بچیوں
 سے اپنی کاشتہ بستے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میرے بچے سب بڑے بادشاہوں کو

دیکھا، اور اسی، استعجاب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا، متعدد یہودی، اس لئے مسلمان ہو گئے کہ
 گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ حوت بہ حوت
 آپ میں صحیح نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علماء نے آکر آپ کا امتحان لیا، اور جب آپ نے
 از روئے وحی اُن کے جوابات صحیح دیئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے، ایک شخص نے
 کہا کہ میں اُس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کروں گا، جب یہ خورے کا خوشہ آپ کے پاس
 آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے، اور جب یہ تماشا اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو
 مسلمان ہو گیا، ایک سفر میں ایک اعرابی نظر آیا، آپ نے اُس کو اسد م کی دعوت دی، اُس
 نے کہا آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: مٹانے کا یہ درخت! اور
 یہ کہ آپ نے اُس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا، اور
 تین بار اُس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی، یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، سر اقدس بن مالک جو
 ہجرت کے وقت آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے نقاب میں گھوڑا دوڑاتے
 آ رہے تھے، جب انھوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دونوں کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں
 دب گئے، تو اُن کو یقین ہو گیا، کہ اسد م کے اقبال کا ستارہ نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا، چنانچہ
 خلیفہ امان حاصل کیا، اور بعد کو مسلمان ہو گئے،

چوں پیراز بروں بانگے زند

جان امت در دروں سجدہ کند

برزند از جان کامل معجز است

بہ ضمیر جان طالب چوں حیات

۱۔ جامع ترمذی، ج ۲ ص ۶۰۲ منہ ارمی باب اگر مہر ایہ شہیدین، ایمان شہرستہ صحیح بخاری جلد اول ہجرت۔

دلائل و معجزات

اور

عقلياتِ جدیدہ

فوتہ مولانا عبدباری صاحب ندوی، سابق استاذ فلسفہ جدیدہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

وَمَا تَنْفَعِي الْآيَاتُ وَالْمُنَادُ رُءُوفًا قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ لَا

جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اُن کے لئے آیات و نذر بے کار ہیں،

لیکن

وہ دلی ہر کس کہ دانش را مرہ است   دوسے دواؤں پر پیمبر معجزہ است

تمسکین و حکماء اسلام نے عقلی حیثیت سے معجزہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے

مباحث میں نظر سے گزر چکا ہے، "سیرت" کے اس حصہ کو اصلاً معجزات نبوی کہتے ہیں۔

روایاتی تحقیق سے تعلق تھا تاہم ضحنا تہیم کلامی مباحث میں ایک حد تک آگئے ہیں۔

میں اس موضوع پر صرف عقلائے مغرب کی ترجمانی کرنی ہے اور جدید تحقیقات خیالات

کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں، اُن کو پیش کرنا ہے،

آغاز کتاب میں نبوت در معجزہ کے مفہوم کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے

پایک نظر اور ڈالو،

مفہوم نبوت جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا تو ان قدرت بڑی
 اسی طرح یہ بھی ایک سنتہ الہی ہے کہ جب عالم انسانیت پر ضلالت و گمراہی کی تاریکی
 چھ جاتی ہے تو اُس کے مصلح سے ہدایت و رہنمائی کا نو طلوع کرتا ہے اور اگرچہ جس طرح
 فطرتِ شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھلک بٹ سے کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کرتے رہتے
 ہیں اسی طرح عالم معین و مجدد دین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت، انسانی کی سیاحت
 کو کم کرتا رہتا ہے تاہم آفتاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کے سامنے
 تارون کی جھلک بٹ بالکل ماند پڑ جاتی ہے اور کردارِ ارض و فضا بقدر درہن جاتا ہے۔

سلسلہ معین کے اسی آفتاب ہدایت کا نام ادیان و شرائع کی اصطلاح میں نبیؐ
 یا رسولؐ ہے۔ مامّ کلین کے ہاتھ میں حرث انسانی عقل و بصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن
 مشکوٰۃ نبوت سے جو نور ہدایت اُبتا ہے، اس کا سرچشمہ وہ نور السموات و الارض
 ہوتا ہے جس سے مامّ آدمی انکھیں خیرہ ہوتی ہیں پیغمبرؐ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ
 کچھ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے، اُس کے حواس و کوائف سے ہم نا آشنا درُوس کے عقل و حواس
 سے بیکار ہوتے ہیں، مختصراً یوں سمجھو کہ پیغمبرؐ ان خصائص کی اسی روت عالمِ ماسوت سے
 اور کسی عالمِ غیب کے ساتھ تعلق و ربط ہے۔ انسان سی عالمِ اسرار و غیوب کو اپنی محدود
 تعبیر میں عالمِ حدس، عالمِ روح، عالمِ مثال وغیرہ سے دوسرے کرتا ہے،

مفہوم معجزہ | حاملِ رسالت اپنے اہتائے جنس کو جو دعوت دیتا ہے، اور دنیا کو جو پیام
 پہنچاتا ہے اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل بآیت، اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا

محکم وجود ہوتا ہے، ہم بہ نقصان سے بیٹھیں قلبی یا مجازی تاہم محبت میں داعی حق کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات ذکر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر نظر آتے ہیں۔ دراب کی توجیہ و تفسیل سے انسانی عقل سے کچھ زیادہ پانی ہے،

حضرت ابراہیمؑ پرانے سرور ہو گئی حضرت موسیٰؑ کا عساثر وہاں گیا، حضرت عیسیٰؑ بے باپ کے پیدا ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم زدن میں مسجد حرام سے لے کر مسجد نبویؐ و مسجد عائشہؓ تک کی سیر کر لی، ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے، اس لئے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے فطرت سے ان کا ظہور ہوتا ہے، غالباً غیب کے ساتھ اس کے روح کی نشانی و آیت یا تائید بھی کام دیتے ہیں، قرآن مجید کہ زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بیانات، براہین یا زیادہ تر آیات دیا آیات بیانات ہے، محدثین ان کو ذیل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء و متکلمین کی اصطلاح میں انہی کو معجزات کہتے ہیں،

ترتیب مباحث | معجزات کی جو نوعیت ہے، اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیا ان کا وقوع ممکن بھی ہو یا نہیں؟ قدمانے علل مخفیہ و غیرہ سے توجیہ معجزات کی جو کوششیں کی ہیں ان کا ہمہ حقیقہ امکان ہی کو ثابت کرنا ہے، مگر حکمت و فلسفہ کے دور جدید میں، ممکن کے ساتھ ایک دوسری زیادہ، ہم بحث شہادت کی پیدا ہو گئی ہے نفس امکان سے تو اب شاید ہی کسی حکیم یا فلسفی کو انکار ہو، البتہ یہ امکان اس قدر بعید و قریح معلوم ہوتا ہے، کہ یقین وقوع کے لئے عام واقعات، رنجی کے درجہ کی شہادت

کافی نہیں خیال کی جاتی،

لیکن چونکہ امکان اور شہادت دونوں کی بحث کا اسی مرجع معجزات و واقعات کا قابل یقین و اذعان ہوتا یا نہ ہوتا ہے، اس لئے امکان و شہادت دونوں سے زیادہ اہم سوال خود یقین کی مابہیت و اسباب کا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس طرف بحث معجزات کے ضمن میں متقدم دستاویزین میں سے جہاں تک علم ہے کسی کا بھی ذہن نہیں گیا، صفحات ذیل میں نہ صرف اس اہم سوال کا مستند جواب دیا گیا ہے، بلکہ دراصل یہی جو ب معجزہ کے متعلق تمام مباحث کا مقطع اور خاتمہ سخن ہے،

بہر کیف اس خاکہ کی بنا پر ترتیب مباحث یہ ہوگی،

۱۔ امکانِ معجزات

۲۔ شہادتِ معجزات،

۳۔ استبعادِ معجزات

۴۔ یقینِ معجزات

۵۔ غایتِ معجزات

امکانِ معجزات

یوں تو یورپ میں معجزات پر بیسیوں مستقل کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس بحث پر مہیوم نے جو چند اوراق لکھے تھے، وہ سب طومار پر بھاری ہیں،

۵۔ Human understanding. "فہم انسانی" (بابت بحث معجزات)

اور گونفسیاء نقطہ نظر سے اس موضوع پر یہ سب سے پہلی تحریر تھی تاہم وقوعِ معجزات کے تحت جو آخری حربہ استعمال کیا جاسکتا ہے وہ بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان دماقی پر کم دہش دو صدیاں گزرنے پر بھی موافق و مخالف دونوں کے قلم کی روشنائی انہی نقوش کے ٹرے یا جاگر کرنے میں صرف ہوتی رہی ہے،

ہیوم کا استدلال | ہیوم کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ

(۱) انسان کے علم و یقین کا مدار تہما و تجربہ پر ہے، جس طرح آدمی تجربہ سے یہ بات کہ آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے، اسی طرح تجربہ ہی کی بنا پر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جب تک دروغ بیانی کا کوئی خاص محرک نہ ہو لوگ سلی و صمدیت بولتے ہیں، یعنی جس چیز کی وہ روایت یا تصدیق کرتے ہیں، وہ عام طور پر تحقیق کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے،

(۲) جس نسبت سے کسی امر کے متعلق گزشتہ تجربات کی شہادت قوی یا ضعیف ہوتی ہے، اسی نسبت سے ہمارے دل میں اذعان، شک یا آنکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہئے،

فرض کرو کہ تمہارے محلہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے جس کو تم بچپن سے دیکھتے ہو کہ چھڑے لیٹے ہوئے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرتا ہی پرچی فالتو سے ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، کل تک تم نے اس کو اسی حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑوسی آکر کہتا ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا فقیر رات کو مر گیا، تم کو اس کے بیان پر

کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا، لیکن یہی پڑوسی گریہ بیان کرے کہ میں نے اس فقیر کو نہایت ہی
لباس میں درجہ کی موٹر پر سوار و بہت سے کی دوکان پر کچھ چیزیں خریدنے دیکھا تو تم کو
سخت چنپ ہو گا، درگزر پڑوسی کی صداقت کا غیر معمولی ہر پرہیزگار اعتبار نہیں ہے، پورے
سے معتبر لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ
پس دیش کر دو گے، تیسری صورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوسی نے یہ بیان کیا کہ میں نے اس
پیر فرقت، پوست و استخوان فقیر کو آج دیکھا کہ وہ بچپن برس کا جوان رہا اب تم اپنے
پڑوسی کو یا تو محض لاشی سمجھو گے، یا یہ خیال کر دو گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دھوکا ہوا ہو
لیکن اس بیان کی واقعیت کا اذمان ہرگز تسلسل میں نہ پڑا ہوا ہو گا، کیوں؟

صرف اس لئے کہ اس قسم کی مثل انسان کے گزشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی،
اسی بنا پر اس کو خلاف فطرت یا خارق عادت قرار دیا جاتا ہے جس کو تسلیم کرنے کے بجائے
یہ سمجھ لینا کہیں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کو کوئی دھوکا ہوا، یا وہ دھوکہ کھوٹا بل ہی
کیونکہ سچے سچے آدمی کا مہوٹا بل دینا یا مائل سے عاقل انسان کا دھوکا کھانا بجا خود
ایک نادار وقوع سے سہمی تاہم مدیم الوقوع نہیں ہے، اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا
وقوع بہت زیادہ ممکن و قابل قبول ہے،

(۳) معجزہ، سی صنف کے مدیم الوقوع یا قانون فطرت کے خارق واقعہ سے عبارت

ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ معجزہ نہیں رہتا، اس لئے کہ اگر یہ محض نادار وقوع سے کا نام جو جس طرح

کہ کسی آخری درجہ کے حقوق کا صحت یاب ہو جانا، یا ایک مفلس کا مات بھر میں دولت مند

ہو جائے تو یہ ایسے واقعات ہیں جن کی توجیہ کے لئے عام انسانی زندگی ہی میں کچھ تجربہ ثابت
مٹے ہیں، مثلاً منفس کے گھر میں کوئی دھینچا سکتا ہے، اس کے منفرہ کی حقیقت
یہ کہ اس کی تعمیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو،

اس لئے معجزہ گویا باتِ خود آپ اپنی تردید ہے،

اس استدلال کو خود ہیوٹم کے الفاظ میں بھی سن لینا چاہئے،

”معجزہ نام ہے قوانینِ فطرت کے خرق کا، اور چونکہ یہ قوانین مستحکم اور قابلِ تجربہ پر مبنی ہوتے

ہیں، اس لئے معجزہ خود اپنے خلاف تنازعہ پر دستِ ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی تجربی ثبوت

کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے کہ ہم ان باتوں پر قسماً یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان

میں، سیاہی ہی سیاہی ہو، میں معتق نہیں رہ سکتا، آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ

جاتی، صرف یہی کہ یہ امور قوانینِ فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں، اور سب تو بے غیر

قوانینِ فطرت کے توڑے یا بات نہ دیکھنے والے کو کہ بلا معجزہ کے ناممکن ہے، جو چیز عام

قانونِ فطرت کے اندر واقع ہوتی ہے، وہ کبھی معجزہ نہیں خیال کی جاتی، مثلاً یہ کوئی معجزہ،

نہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دیکھنے میں تندرست و توانا ہے، اچانک مرجائے، کیونکہ اس قسم کی

موت کو نسبتِ قیاس وقوع سے پہلے ہی ہر ایشیاء میں آچکی ہے، البتہ یہ معجزہ ہوگا

کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ایسا کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا گیا ہے، البتہ جس وقت

کہ معجزہ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف تجربہ کا مستمر متواتر ہونا ضروری ہے، اور نہ پھر یہ معجزہ

کے نام سے نہ موسوم ہوگا، اور چونکہ کسی شے کا متواتر تجربہ خود ایک قطعی ثبوت کی طرح معجزہ

کی نفس حقیقت و باہت ہی میں اس کے وجود کے خلاف ایک قطعی و براہ راست ثبوت
موجود ہے، اور اب ثبوت جو نہ اس وقت تک معجزہ کو ثابت ہونے دے سکتا ہے، اور نہ خود
اصل کیا جاسکتا ہے جب تک اس کے خلاف اس سے بڑھ کر ثبوت نہ پیش کیا جائے۔

لہذا صریح نتیجہ یہ نکلتا ہے (جو ایک کلی اصول کی حیثیت رکھتا ہے)، کہ کوئی تصدیق و
شہادت معجزہ کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، تا وقتیکہ یہ ایسی نہ ہو، جس کی تکذیب
خود اس معجزہ سے بڑھ کر معجزہ ہو، جس کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے، در اس صورت میں
بھی دلائل میں باہم تضاد سم ہوگا، جو دلیل جتنی زیادہ قوی ہوگی اپنی زائد قوت کے سبب
یقین پیدا کرے گی، فرض کر رہے کہ ایک شخص اگر مجھ سے کہتا ہے کہ اس نے ایک مردہ کو دیکھا کہ زندہ
ہو گیا تو میں دراصل سوچنے لگتا ہوں کہ آیا یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ شخص دھوکا دینا چاہتا ہو، یا خود دھوکا
کھا گیا ہو، یا یہ غلبہ ہے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے، صحیح ہو، میں ان دونوں معجزوں میں موازنہ
کرتا ہوں اور جدھر کا پلہ زیادہ جھکتا معلوم ہوتا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں
اور ہمیشہ اسی احتمال کو رد کرنا چڑتا ہوں، یہ معجزہ نہ زیادہ نظر آتا ہو، البتہ اگر روایت
کی تکذیب واقعہ روایت سے بڑھ کر معجزہ ہو نہ ہو، میں اس پر شک نہیں کرتا، بلکہ یقین
پر مجبور ہو جانا پڑے گا، لیکن اس کے بعد یہ قائل ہوں کہ (فہم انسانی "باب معجزات")

غرض ہر قسم کے استدلال اور اس کی تشریف معجزہ کے رد سے اگر ایک طرف ہم اپنی
میزان عقل میں کسی غارتی عادت و واقعہ کی شہادت و روایت کو رکھیں اور دوسری طرف
اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہا سال کے مشہور و مشہور تجربہ کو تو ظاہر ہے کہ یہ شہادت چاہے

کتنی ہی مستبر و قیہ کیوں نہ ہوتا ہم اس متواتر تجربہ کے ہم وزن کسی حال میں نہیں ٹھہر سکتی۔ لہذا انسانی شہادت کی کوئی کیست و کیفیت بھی معجزہ کے یقین و اثبات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بخوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے منکر فرعون کے گھریں پرورش پائی، ہویم سے بڑھ کر معجزہ کا کون دشمن و منکر ہو گا! لیکن اس انکار کو جب اُس کے پورے فلسفہ کی روشنی میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ قبولِ معجزات کی راہ میں عقل کی خود فریبی کا جو سب سے زبردست ظلم حائل تھا، اس کو ہویم ہی نے توڑا۔ اور ہمیشہ کے لئے برباد کر دیا ہے، جس کے بعد راستہ کے صرف چند کانٹوں کا ہٹانا باقی رہ جاتا ہے، چراغ کے لئے اندھیرا آدمی بارہا اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کو راستہ دکھلاتا ہے، اور خود نہیں دیکھ سکتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر یہ اعتقاد راسخ ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مادی علی و اسباب اور قومی و خواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لئے ایک ٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے، ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاتمہ رکھتی ہے، جس سے اس وقت تک اس کا انفکاک ناممکن ہے جب تک یہ خود اپنی ذات و حقیقت سے منفک نہ ہو جائے، یہ ناممکن ہے کہ میرا قدم میز کی ایک جانب سے دوسری جانب کو چلا گیا ہو، بے اس کے کہ کسی ہاتھ یا کسی اور مادی شے نے اس کو حرکت دی ہو، اس کا تذبذب و نقوش قدم کو نظر آ رہے ہیں ضرور ہے کہ اُن کو

کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہو، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ انار کے درخت سے آم کا پھل، یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو۔ آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی پیدا ہو گا۔

غور کرو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ نہ جلا سکی، تو تم کو اس کے باؤ کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے، اسی لئے کہ آگ جب تک آگ ہے، جلانے کا خاصہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا، اس کو ابراہیمؑ اور نمرود کی تیز نہیں، اثر و با ایک جاندار مخلوق ہی جو تیسرے مثل کے قاعدہ سے اپنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے، اس لئے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا کیونکر اثر و با بن گیا، انسان کا بچہ پورا والدین کے بندھے ہوئے اور مشترک عملِ قوالہ و مناسل کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر یہ کیونکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰؑ بے باپ کے پیدا ہوئے، اس قدم کی مسافت طے کرنے کے لئے بھی آدمی کو اپنے پاس یا کسی اور ماویٰ و وسیلہ کی احتیاج ہوتی ہے، اور جس قدر مسافت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کے قطع کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا یہ کیونکر یقین کیا جائے کہ پیغمبر اسلامؐ نے بنا و ترویجی و سائنسی مادہ کے استعمال کے طریقہ بعین میں مسجد حرامؐ سے مسجد قصبہؐ "اور مسجد اقصیٰؐ" تک کی سیر کر لی، زمین و آسمان کی آیات کا مشاہدہ کیا، اور تمام انبیائے سابقین سے گفتگو فرمائی، پھر یہ تمام اہلِ اقصیٰ اتنے وقت میں کیونکر طے ہو سکتے ہیں، کہ واپسی پر کوڑی کی زنجیریں رہی ہو، اور بستر کی گرنی ہنوز قائم ہو،

سلسلہٴ عقل و اسباب و اثر و سبب کے نفاذ و خواص ہی کے اصول و قوانین کا نام حکماء

سے کہ تم بہ آسانی کھلا سکتے ہو کیوں؟ صرف اس نے کہ اس کو خود شکلیا کے اندر کوئی ایسی شے
 نہیں نظر آتی، جس سے بلا سابق تجربہ کے وہ اس کے زیر قاتل یا علت موت ہونے کا علم
 نہیں حاصل کر کے بیویں مدی کے سائنس دان کے لئے یہ حقیقت ناقہ بل انکار ہے کہ پانی
 دو مختلف اجزایا عناصر سے مرکب ہے لیکن جب تک اس حقیقت کا تجربہ نہیں ہوا تھا ڈھائی
 سو سال تک حکماء اور عقلمند عالم پانی کو ایک مفرد و بسیط عنصر یقین کرتے رہے حالانکہ
 پانی کی یہ صورت شیش کا ڈنڈے کے سامنے تھی، وہی طابیت ملٹی کے سامنے بھی تھی،
 شیش اور شکر کے بجائے اگر ہم کو سمیت اور شیرینی کا تجربہ پھر کی کسکریوں میں ہوتا
 تو ہم ان کو اسی طرح ملک و ہلاکت کی علت، و شیرین یقین کرتے، جس طرح آج شکلیا
 دے کر کو کرتے ہیں۔

جان اسٹورٹ مل نے اپنی مشہور کتاب "فرض منطقی" میں اس کی نہایت عمدہ مثال دی ہے کہ
 آج سے پچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ
 اس سے زیادہ تجربہ کی طبیعت و کیسانی پر مبنی نہ تھا، جتنا یہ کہ تمام انسان کا لے ہوتے ہیں
 اسی طرح کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اہل یورپ اس کو فطرت کی کیسانی کی ایک بالکل
 قطعی و غیر مشتبہ مثال سمجھتے تھے کہ تمام مہنس سفید ہوتے ہیں نیز تجربہ کے بعد فریقہ و یورپ

سے جس نے پانی کو بسیط عنصر کے بجائے کسچے ہائڈروجن سے مرکب ثابت کیا، ۱۷۸۵ یونان کا پہلا فلسفی جو پانی کو
 عناصر بناتا تھا، ۱۸۰۵ سسٹم آف راجک کتاب سوم باب ۳ فصل ۲ سے وسط افریقہ کے آدمی کا لے
 یورپ کے مہنس سفید ہوتے ہیں،

دونوں کو معلوم ہے کہ یہ خیالات غلط تھے لیکن اس تجربہ کے لئے ان کو پچھرا برس تک
 گزرنے پر انہوں نے اس ضیقِ مدت میں نہانی آبادی کے دوبرہ غفلتِ حیرت کی ایک سی میسائی پر
 یقین کرتے رہے جس کا حقیقتہً کوئی وجود نہ تھا۔

کائناتِ فطرت کی وسعت بیکراں کو دیکھتے ہوئے آج بھی ذرا انسان کے تجربہ پر مبنی
 قوانینِ فطرت کی بساط اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس تجربہ کی تحی کہ تمام انسان کا
 موتے ہیں اور تمام منہس سفید انیسویں صدی کے ایک مشہور فلسفی ڈاکٹر ڈارڈنے اسی حقیقت
 کو ایک مفروضہً مثل کے پیراہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ فرض کریں کہ

فریقہ کے کسی صحرا میں ایک نہایت عظیم الشان سلسلہٴ عمارت جو چاروں طرف
 ایک چار دیواری سے گھرا ہوا ہے اس کے اندر ایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہو جو
 اس عمارت سے باہر نہیں جاسکتی، یہ عمارت ایک ہزار سے زائد کمروں پر مشتمل ہو جو
 سب مقفل ہیں، درکنہیوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، بڑی محنت و جستجو کے بعد کچھ
 کنجیاں ملتی ہیں جن سے ادھر ادھر کے کچھ کمرے کھل جاتے ہیں جو سب بمشکل میں لہذا
 کہ اس بنا پر اس عمارت کے اندر رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعصیت کے ساتھ یہ
 کر دیں کہ بقیہ عمارت کے کسی بھی شکل کے میں

قوانینِ فطرت یا غریب شیاؤں و عدد و تعدیل و علت و معلول کی نہ کوئی بات حقیقت اگرچہ
 ب حکمت اسائنس و فلسفہ دونوں کے مسائل کائنات میں دخل ہے لیکن اس حقیقت

سند یہ مشہور کتاب ہے سبب و مقصد یہ

کو سب پہلے جس شخص نے اب گر گیا، وہ معجزات کا منکر مبعوم ہی تھا، اس نے خود اسی کی زبان سے سنا کہ جس چیز کو وہ خرق عادت کر کے ناممکن فر دیتا ہے، اس کے مدغم مکان کا کیا وزن ہے۔
 "جب ہم اپنے پاس کی خارجی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، وہ مختلف علتوں کے انداز

غور سے دیکھتے ہیں تو ان میں ایک مشابہ بھی ایسی نہیں ملتی جس کے اندر کسی قوت یا زور کا پتہ چلتا ہو، ان کی کوئی ایسی صفت نظر آتی ہے جو معلولوں اور اس طرحت علت سے جڑے ہوئے ہو، کہ ایک کو دوسرے سے مستبعد کرنے میں خلل کا امکان نہ ہو، ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ یا ثلور دوسرے کے بعد ہوتا ہے، ہیر ڈکے ایک گیند سے میں ضرب لگانے سے دوسرے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے، پس جو اس ظاہر سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کی بسا کا اسی قدر ہے، اشیاء میں اس تقدم و تاخر یا تبیت کے پاسنے جانے سے ذہن کو نفس تبیت کے مدار کوئی اور حساس یا ارتسام باطنی نہیں حاصل ہوتا۔
 کسی شے کو اپنی ذمہ دیکھنے سے ہم کبھی قیاس نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا معلول یا نتیجہ ظاہر ہوگا، حالانکہ اگر علت کے اندر کسی قوت یا زور کی کا پتہ شخص ذہن دور کرنے سے چل سکتا تو بلا کسی سابق تجربہ کے ہم اس نتیجہ و معلول کی پیشین گوئی کر دیتے، وہ پہلی ہی نظر میں قطعی ظاہر ہوتا دیتا۔

"حقیقت مرید ہونے کا نام، یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی ایسا ہو، جس سے کچھ نہ ہو۔"

کی بنا پر ہم اس سے اندر کسی قوت کا سراغ رکھ سکتے ہیں یا قیاس سے بلا سکتے ہیں کہ اس سے

لے ہم انسانی باب، فصل ۱

کوئی اور دوسری شے ایسی وجود پذیر ہو سکتی ہے جس کو معلول کا لقب دیا جائے ہے علامت
استاد حرکت یہ چیزیں بجائے خود مستقل صفات اور ایسے دو قسم کا نشان نہیں دیتیں کہ
ان کا نتیجہ کہا جاسکے۔ موجودات عالم یا ہر ان تغیر و تبدل نامی ہے ایک چیز
چیز کے بعد برآتی جاتی رہتی ہے۔ نہ قوت و طاقت دوسری مادی میں کوئی
رہتی ہے، ہاں ہی کمون سے چھلے اور جسم کی کسی سوس صفت میں
نشان نہیں کہتی ہم یہ دو قسم جانتے ہیں کہ اک کے شعلہ میں گرمی پائی جاتی ہے لیکن ان
دو فن گرمی شعلہ میں کیا لزوم ہے اس سے قیاس سے نہ۔ تھیں قطعاً عاجز ہے۔
اسی سلسلہ میں چند صفحات بعد کی ایک اور طویل عبارت کا بیان قیاس من سبب سے
جس سے آگے چل کر کام پڑے گا۔

”عام طور پر لوگوں کو نظریات کے پیش پا افتادہ اور انوس واقعات و افعالی کی وجہ سے
کوئی دشواری نہیں نظر آتی۔ مثلاً بھاری چیزیں ٹیپے آبانہ دھنوں کی بامیدگی، حیوانات میں
توانہ و تامل یہ غرض سے ہم کی پرورش وغیرہ کے واقعات ہم کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں
میں ان کو علت کی بات خود اس قوت کا علم و احساس ہے جس کی بنا پر یہ ایسے معلول
کو ضرور ہے۔ اور ان لئے ظہور معلول میں سخت کا مکان نہیں ہوتا یہ سے کہ توجہ
یاد دہ کی وجہ سے اس سے ذہن میں ایک ایسا میلان و رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ
ملت کے ساتھ ساتھ ہی میں قیام کا یقین ہوتا ہے جو معمولات میں کے ساتھ پایا جاتا ہے
درجہ سطح سے مٹھن معلوم ہوتا ہے۔ اس سے کوئی اور نتیجہ نہ ہو سکتا تھا

صرف اس صورت میں جب کہ غیر معمولی واقعات و حوادث ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً زلزلہ یا
 کوئی اور عجیب و غریب بات، تو البتہ ان کی صحیح علت کا پتہ نہیں لگتا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ
 ان کی توجیہ تشریح کیسے کی جائے، اس مشکل میں پڑ کر لوگ علیحدہ کسی نئی دیکھی صلاحت
 عقل و ارادہ ذات کے فائل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل توجیہ و تفسیر ذاتی واقعات
 اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں، لیکن نہ سنہ کی باریک بین نگاہ کو نظر آتا ہے کہ روزمرہ کے
 معمولی واقعات کی پیدا کرنے والی قوت بھی اسی طرح منہوم ناقابل توجیہ ہو جس طرح
 کہ انتہائی سے انتہائی غیر معمولی واقعات کی۔۔۔ چنانچہ مثبت و منہوم اپنی عقل کو متوجہ
 مجبور پات ہیں کہ بلا استثنا تمام واقعات عالم کا مبدی اسی ذات کو قرار دیں جس کی
 طرف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت واقعات و حوادث کے ظہور کو منسوب کرتے
 ہیں۔۔۔۔۔ (ان کے نزدیک ہر مسئلہ کی واقعی و برہ راست علت فطرت
 کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک سستی برتر کا ارادہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بلیرڈ کا ایک گیند جب
 دوسرے گیند سے ٹکراتا ہے تو خود بخود اپنے ارادہ خاص سے اس کو متحرک کر دیتا ہے اور
 یہ ارادہ کائنات عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے، جو اس نے اپنی مشیت سے کائنات پر حکم فرما
 کے لئے مقرر کر دیئے ہیں۔)

جب یہ مسلم ہو چکا کہ قوانین فطرت کی بنیاد متہم تجربہ پر ہے، اور تجربہ کے ناقابل خطا
 ہونے کا کبھی کسی حالت میں بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو پھر یہ ہرے کہ کسی شے کو خلاف
 فطرت یا خارج عادات کہہ کر اس کو غلط یا ناممکن کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے، چنانچہ خود عیون

کا اپنے اسی اصول پر دعویٰ ہے کہ جس شے کا تصور ممکن ہے وہ کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہو سکتی اور جو شے مستلزم تناقض نہ ہو اس کو کسی حجت و برہان یا عقلی دلیل سے نبط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔

پروفیسر کپلے جو فلسفی سے زیادہ حکیم (سائنٹسٹ) ہے اور جس کی جگہ حکما کی صفِ اول میں ہے، اس نے ہیوم کے اس قول کو اپنی تحریروں میں جایز نقل کر کے اس کی نہایت شد و مد سے تائید کی ہے، خود ہیوم کے نظریہ معجزات پر بحث کرتے ہوئے پہلے تو معجزہ کے متعلق اس کی اس تعریف کی تھی کہ وہ نام ہے قوانین فطرت کے خرق کا اور بتایا ہے کہ معجزات کے معنی زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز واقعات کے ہو سکتے ہیں، پھر اسی ضمن میں ہیوم کے مذکورہ بالا قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ

”لیکن معجزہ کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہے، لہذا خود ہیوم

ہی کے دعویٰ کے مطابق معجزہ کو کسی برہانی دلیل سے نبط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔“

”بایں وہ ہیوم خود اپنے ہی اصول کے خلاف اور بالکل متناقض ایک دوسری جگہ لکھتا

کہ مردہ کا زندہ ہو جانا معجزہ ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی کسی زبانہ و کسی ملک میں نہیں ہوا۔“

اس کتاب تناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنزاً لکھا ہے کہ اگر ہیوم

کے استدلال کی اہلیت کو برہنہ کر کے دیکھا جائے، تو معنی یہ ہون گے کہ جو چیز پہلے کبھی نہیں

واقع ہوئی وہ آئندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے نہیں واقع ہو سکتی۔“

سید فہم انسانی باب ۳۵ یکسے کی کتاب ہیوم باب (متعلق معجزات) میں انگریزی میں معجزہ کے لئے جو لفظ مستعمل ہے ریکیل، اس کے نقل معنی بھی ”حیرت انگیز“ کے ہیں،

کھیلے گا ایک نہایت دلچسپ مضمون "ممکنات و ناممکنات" ہے، اس میں بھی ہیومر
 ٹیک نیشن نظر ہے، اور اپنی حکیمانہ ذمہ داری کے پورے احساس و شعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ

"مجھے معنی میں چیز متعلق کے اور کسی بھی سی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جس کو: ممکن"

کناحق بوجہ ہو متعلق ناممکنات کا۔ جو ہے لیکن بلکہ ممکنات کا قطعاً کوئی وجود نہیں ہے۔

مرد و عورت، موجود، متوازی خطوط کا تقاطع، چیزیں ناممکنات سے ہیں۔ اس لئے کہ

نہ وہ موجود یا حاضر اور تقاطع کا تصور ہی مربع، ماضی و مستقبل کی تہ کے تہ کے تہ

بہ بکر، فی پچھلا، پانی کو شرب بنا دیا، بچہ کا بے باپ کے پیدا ہونا مردہ کو زندہ کر دیا

پر چیزیں مفہوم، ہاکی رو سے ناممکنات سے نہیں ہیں۔

نہ کر نہ دعویٰ کر سکتے، فطرت، شیا کے متعلق مرد و عورت تمام ممکنات کا حامل

نہ کر لیا ہے تو شاید یہ کہ ابھی موت کے آدھے کے معانات پر بکر، فی پچھلا یا ہر امین اڑنے کے

متعلق ہیں، اس لئے یہ فہم اس کے۔ ناممکن ہیں لیکن حقیقت مرد و عورت کی

روح دوسرے کہ علم فطرت کی تمام ممکنات پہنچا کیسا بھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابتدا

کے نہیں بڑھے ہیں، بلکہ ہماری قوتیں اس قدر محدود ہیں کہ کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی

مندی نہیں کر سکتے جو کچھ واقع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کا ہم کو علم ہے یا نا جو کچھ واقع

ہوئے رہا ہے اس کی نسبت ہم صرف ایک توقع کا کر سکتے ہیں جس کی بنیاد کم بیش گزشتہ

تجربے کا مجموعہ سمجھنے پر ہے جس سے ہم کو خیال ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے ماشاں ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ کچھ دن پہلے بعض گوشہ نشینوں نے اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔

کر کائنات کا ہر ذرہ قانون کا پابند ہے۔ اور وہم و گہم دہی متعلق انسان کی بدترین دشمن ہے اور قتل و
حکمت بہترین دوست۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ جان کیمین عقیدہ معجزات کا پتہ چلے اس پر
حلہ کریں ^۱

لیکن یہ باتیں قریباً چوتھائی صدی قبل کی ہیں ۱۹۲۷ء کے بعد کو انٹیم نظریہ کی بدولت
سائنس میں جو بھونچال آیا ہے اس نے سائنس کی دنیا میں بھی اب ایسے بے باکانہ و مدعیانہ فقرہ
کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ فلسفہ میں تو ملت و مملوں کے لزوم و وجوب کی بنیادوں کو ہیوم
کیا ہیوم سے صدیوں پہلے امام ابو الحسن اشعری ہی نے کھینچ لیا تھا۔ البتہ سائنس کی بنیاد
ہی فطرت کی یکسانی یا علیت کے آئل قانون پر رکھی در سمجھی جاتی تھی۔ اس ستم ظریفی کو کیا کہیں کہ
خود سائنسی تجربات و اخبارات ہی کی راہ سے یہ آئل قانون نہ صرف مجروح و متزلزل ہو گیا
بلکہ سر آرتھر اینڈنگٹن جیسے اکابر سائنس کے نزدیک اس کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دینا پڑا
ہے۔ چند سال قبل دنیا کے سائنس کے تازہ ترین معلومات و خیالات پر "ماڈرن
فلیٹ" کے نام سے رسائل کا ایک سلسلہ شائع ہوا تھا۔ اس کے جستہ جستہ یہ اقتباس
پڑھو کہ

"کو انٹیم نظریہ نے بڑا نرم دست انقلاب یہ برپا کر دیا ہے کہ مادی دنیا میں اب تک

ملت و مملوں کے قانون کی فرمانروائی کو آئل تصور کیا جاتا تھا۔ سارے طبعی واقعات و حوادث

۱۔ wonder-works (عجائبات حیات) از ہیکل باب ۳ معجزات

۲۔ معجزات پر سیرت کا یہ لکڑا آج (۱۹۷۷ء) سے ۲۴ سال قبل لکھا گیا تھا۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ پر)

بلکہ جبری یا دجوبی قوانین کے تابع یقین کے جاتے تھے، منسلک اصل و مسودات میں کہیں
کوئی ٹائل درخت نہ تھا، مگر سلسلہ میں اس خیال و یقین کو سخت دھکا لگا، اور ماہرین
صبیبیت نے دیکھا کہ غایت کے دجوبہ، اذکلیت کو مادی دنیا سے رخصت کرنا پڑا، اور
ہر سہ قرآن سہی کے نظر آتے ہیں کہ دجوبی و قسسی حیات کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا،
ابھی باغیوں میں ایک ملک قانون حیات کو سائنسی تھابتات کا باوثاق بنیادی
محول قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب اسی محول کو ترک کر دینے کا سول پہلو ہو گیا ہے۔
کہ کیا کارخانہ فطرت میں ہر واقعہ مزو، کسی ایسے دوسرے واقعہ ہی سے پیدا ہوتا ہے،
جس کو سلیست کہا جاتا ہے، یا اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہر واقعہ فطرت کا نام
کوئی ایسی سے ہر ذرہ ہے، جس کو نتیجہ یا زدی اور ذہن کہہ سکتے ہیں۔

جس سے کہ اس وقت تک طبی منظر کی تجزیس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ ہر کو کہیں بھی دجوبی یا جبری
قانون کی موجودگی کی شہادت نہیں ملتی، بلکہ دجوبی و قسسی باہر سلسلہ،

اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوانین فطرت کا سرے سے کوئی دجوبہ نہیں، بلکہ ان کی حیثیت
اعداد و شمار کے لئے قوانین کی راہ جاتی ہے۔۔۔ زندگی کا ہمہ کرنے والی کھینان کوئی ایسا
قانون نہیں جانتی ہیں کہ فلاں شخص چالیس برس کی عمر میں مر جائے گا، لیکن اتنا جانتی ہیں کہ
کسی بڑی جماعت میں متعین فیصد آدمی چالیس برس کی عمر میں مر جائیں گے یعنی افراد کا عمل

(بقیہ ماضی ص ۳۵) سید پرانم *Line of Modern Science* مرتبہ ڈی۔

بن سولون (۳۵۰) انگریزی *Science* جہت چار دہائیوں ۲۰۰۵۔

کے بعد جب کہ کلامِ فلسفہ کے بڑے قیاسات سے گذر کر خود سائنس کی دنیا میں اور سائنس ہی کی راہ
 سے فطرت یا طبیعت کے نام نہاد اہل قوانین کا وجود متنازعہ ہو گیا ہے کہ مادی دنیا سے بظاہر ان
 کو ہمیشہ کے لیے نہایت کرنا پڑ رہا ہے، تو اور بھی سائنس کا یا قوانین فطرت کے خرق کا نام لے کر
 کسی معجزہ کا کس نہ سے کیا جاسکتا ہے، ہند بقول کارنیز ہی کے اصل سوال صرف یہ ہے کہ
 آیا اس قسم کی تباہ شہادت موجود ہے یا نہیں، جس سے معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی کبھی
 خلاف فطرت ہی کر دیا کرتا ہے؟

یہ سن سنان ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف
 کر سکتا ہے، یعنی متولی سلسلہٴ علل و اسباب و معلولات کو توڑ سکتا ہے، بلکہ ایک اور نامور
 عالمِ طبیعیات پر، فیسٹ ڈائیریکٹ، اعتراف یہ ہے کہ اس مرنے والے پاس خاصی شہادت موجود ہے
 جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کہ بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں
 کہ ان کے تمام متولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں، جسام حرکت کرتے ہیں، درختا لیکہ
 زکوٰۃ شمس ان کو چھو رہا ہے، اور نہ برقی یا مقناطیسی عوامل کا پتہ ہی... اس کی شہادت
 موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں دیکھائی دے سکتا ہے،
 ... اور جس قسم کے واقعات کو معجزہ سمجھا جاتا تھا، ان کا وقوع اب غیر غیب نہیں رہا ہے،
 کیلئے کو اگرچہ اس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہے کہ معجزہ نام قوانین فطرت کے

نہ دیکھو فرنگ، دیکھو۔ The miracle of umbel

Matter, Ether, Motion (اور دیگر حرکت)

خرق کا ہے۔ لیکن تصریحاتِ بالا سے قانونِ فطرت کی جو حقیقت ثابت ہوتی ہے، اس کو اگر دفاعت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہمارے نزدیک معجزہ کی یہ تعریف چندان قابلِ اعتراف نہیں رہ جاتی،

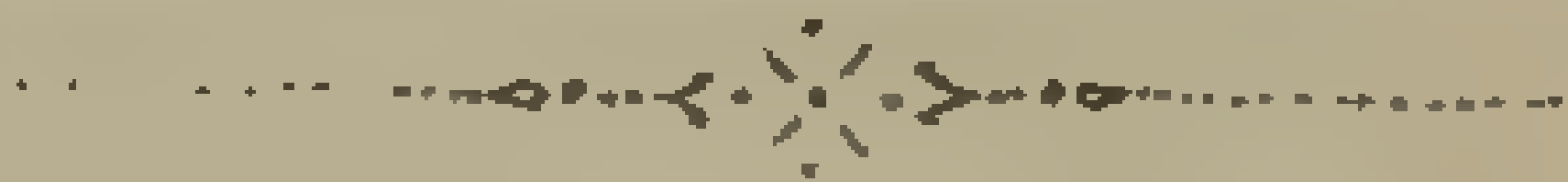
۱۔ قوانینِ فطرت عبارت میں قوانینِ مادت سے،

۲۔ ہم کو ہدایت خودِ شہائے اندر نہیں معلوم بلکہ ان کی نیاد تہا مگر گذشتہ تجربہ پر ہوتی

ہے جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن ہے اور کسی اصلی استحالہ کو مستلزم نہیں

۳۔ لہذا قوانینِ فطرت کے خلاف ہونا یعنی ان کا خرق، ہدایتِ خود ممکن اور عقلاً جائز ہے

۴۔ اٹھانا دیگر یہ کہ معجزہ عقلاً بالکل جائز و ممکن ہے،

شہادت معجزات

ایک دن وقت کے لئے کافی نہیں | لیکن کسی امر کو صرف عقلاً جائز و ممکن ہونا اس کے وقوع کی دلیل نہیں ہے

عقلاً بالکل جائز و ممکن تھا کہ اکبر سبہ دستار کے ساتھ انگلستان کا بھی بادشاہ ہوتا، مگر واقعتاً یہ

نہیں، کسی شے کے وقوع کو قبول کرنے کے لئے دو صورتیں ہیں (۱) غیر مشتبہ مشاہدہ یا (۲)

تشفی بخش شہادت، غیر مشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحث طلب نہیں رہ جاتی، مثلاً

۱) آنحضرت رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں حضرت جابرؓ سے دھوکا پانی طلب فرمایا،

انہوں نے تو نعمتیں بہت ڈھونڈیں، پانی نہیں ملا، انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر پ

کے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے، حضرت جابرؓ نے آپ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع

کی تو آپ نے ان کو انصاری کے پاس بھیجا لیکن ان کے پاس بھی اس قدر کم پانی تھا

کہ اگر اذیہ جاتا تو برتن کے خشک حصہ ہی میں جذب ہو کر رہ جاتا، حضرت جابرؓ نے آنحضرت

رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی تو آپ نے اس برتن کو منگوا بھیجا اور، تھیں لے کر کچھ چڑھاؤ

اس کو اچھ سے دیا دیا، پھر حضرت جابرؓ کو برتن دیا، اور طشت طلب فرمایا، آپ نے ہاتھ

انگلیوں میں اور اس طشت کے اندر رکھ کے حضرت جابرؓ کو حکم دیا کہ سیراب کر

آپ کے ہاتھ پر پانی گرا، حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا، پہلے آپ کی

انگلیوں کے درمیان سے پانی نڈا، پھر تمام طشت بھر گیا، یہاں تک کہ سب لوگ پانی

پیکر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال دیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا،

شہادت معجزات
بیان عام معجزات
۱۴۱

ابنِ حضرت جابر نے اس واقعہ کو بخشمِ خود مشاہد کیا، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی
 اشتباہ نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے یقین و قبول میں کیا تامل ہو سکتا تھا، البتہ ہمارے یہ
 اس کے باور کرنے میں یہ بحث پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن، اور حضرت
 جابر کی شہادت کہاں تک قابلِ اعتبار ہو سکتی ہے۔

لہذا امکانِ معجزات کا مرحلہ ہو چکنے کے بعد دوسری بحث شہادتِ معجزات
 کی پیدا ہوتی ہے۔

ہیوم کا فتویٰ | ہیوم کا ردایاتِ معجزہ کے متعلق اگرچہ آخری فتویٰ یہی ہے کہ اس کے ثبات کے
 لئے انسانی شہادت کی کوئی کمیت و کیفیت نہیں کافی ہو سکتی، تاہم نفسِ خارقِ فطرت و
 واقعات کے لئے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت کا ایک درجہ ایسا موجود ہے جسکی
 بنا پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے،

فرض کر دو کہ تمام زبانوں کے تمام مصنفین اس پر متفق ہوں کہ یکم جنوری ستائیس سوئے
 آٹھ دن تک برابر تمام روئے زمین پر تاریکی چھائی رہی، یہ بھی فرض کر دو کہ اس خارقِ عادت
 واقعہ کی روایت آج تک لوگوں کی زبان پر ہے دردِ دوسرے ممالک سے جو سیاح آتے
 ہیں وہ بے کم و کاست اور بدشائبہ تناقض و ہان کے لوگوں کی یہی روایت بیان کرتے
 ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے زمانہ کے ہلکا کا کام شک کے بجائے اس واقعہ
 کا یقین کر کے اس کی توجیہ اور اس کے غفل و اسباب کی جستجو ہوگی، کائناتِ فطرت میں
 زوال و انحطاط، فساد و فساد کی مثالیں اس کثرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ کی

تباہی کے آثار پائے جائیں تو اس کے بارے میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی بشرطیکہ

یہ شہادت نہایت وسیع، متواتر اور متفق علیہ ہو۔

میوم کا منصب | اب اگر یہی واقعہ کسی بنی کی طرف منسوب کر کے معجزہ قرار دیا جائے تو میوم

کے نزدیک اس پر یقین کرنے کے لئے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس

کو اس قسم کی شہادت خود اپنی تکذیب ہی۔ حتیٰ کہ جس معجزہ کی بنا کسی انسانی شہادت

پر ہو، وہ حجت و استدلال کے بجائے محض مسخرانگیز چیز ہے نہ مذہب کے نام سے لوگ ہمیشہ

مضحک و خرافات افسانوں کے دام میں آجاتے ہیں، لہذا مذہب کی طرف نفس انتہائی

ہی معجزہ کے حیلہ و فریب ہونے کا پورا ثبوت ہے، نہ مذہب جیسی مقدس شے کی تائید میں

لوگ بے ضرر کذب و افتراء سے پاک نہیں کرتے، پیغمبر (معاذ اللہ) عزت پیری کے شوق

میں ہر طرح کے خطرات کو گوارا کر سکتا اور مکر و احتیال پر آمادہ ہو سکتا ہے، انسان زود اعتماد

اور بالطبع عجائب پسندی معجزات کا قبول عام اندر ہے، انسانی شائع و ذائع ہو جانا خود اس بات

کا کافی ثبوت ہے کہ انسان میں عجائب پرستی کا کیسا شدید میلان ہے، اور اس لیے عجائب

پرستی کے تمام بیانات کو بیک طور پر اشتباہ کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، پھر معجزات اور فوق نفسیات

باقون کے خلاف، ایک قوی فریاد یہ ہے کہ ان کا اعتقاد نہ زیادہ تر جاہل اور وحشی اقوام میں

پایا جاتا ہے، ایک عقلمند آدمی پرانے زمانے کی حیرت ناک تاریخوں کو پڑھ کر پکاراٹھتا ہو کہ عجیب

بات ہے کہ اس قسم کے خارق عادت واقعات ہمارے زمانہ میں نہیں ظاہر ہوتے، یہی وجہ

کی بنا پر دعویٰ ہے کہ مذہب کے نام سے جتنے عجبات بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب کذب

معنی خرافات اور فسان کی، وہاں پرست فطرت کا ذکر سلاہیں۔

بلاشبہ شہادت کی جرح و تعدیل اور تحقیق و تنقیح کے وقت یہ تمام مور قابلِ لحاظ ہیں، لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جس کی بنا پر شخص معجزہ یا مذہب کا نام آئے ہی کسی غیر معمولی و غارقِ عادت واقعہ سے انکار کر دیا جائے؟ ہر شے کہ مذہب کے نام سے ہیوم کا یہ ایسا ناقابلِ حاکمیت اور صریح تعصب تھا جس کے لئے ہمارے آئینہ حکمت و فلسفہ کے سنجیدہ حلقوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اور اگر کسی معجزہ کی تصدیقِ مستفی بخش شہادت موجود ہو تو اس کے قبول سے محض معجزہ ہونے کی بنا پر کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، مثلاً ایک سفر میں بحالہ بھوک سے اس قدر بیتاب ہو کہ اونٹیاں ذبح کرنا چاہیں لیکن اپنے تمام دوستوں کے زور راہ کے جمع کرنے کا حکم دیا ایک چادر بچنی لگی، درمیان پر تمام زور دیا وہ معجزہ کیا۔ اس تمام سامان کی مجموعی تعدد و تصرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی اور اشخاص کی تعداد چودہ دس تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھا کر اپنے توشہ دان بھر دیے۔

کافی شہادت | اب اس روایت میں، اگر ان امور کی کافی شہادت مل جائے کہ وہ تہا مز دوراً صرف ایک بکری کے بیٹھنے بھر کی جگہ بن آگیا تھا، وہ شہادتیں کی تعدد و چودہ سو تھی، سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھا، اور اپنے اپنے توشہ دان بھر دیے، تو یکساں جیسے حکیم و مستفیج کو اس روایت کے تسلیم کرنے میں کوئی مائل نہ ہوگا۔

یہ تمام قریب قریب جو ایک غازیہ جوہر کو اس کے مخصوص معجزات میں اپنی عین گواہی کی کتاب مذہب عام معجزات

پہنچنے سے زہمت کا ایک جزو حضرت مسیح کا نہیں بن مذکور ہے کہ پانچ روٹیوں اور
پچھیسوں سے پانچہزار آدمیوں کا پیٹ بھر گیا، اور پھر بھی اتنے ٹکڑے بچ رہے، جن کو جمع کرنا
سے بارہ ٹوکریاں بھریں، لیکن اس معجزہ کے بارے میں، دایہ و درایہ جو دشوار بیان نظر آتی
ہیں ان کو پوری طرح واضح کرنے کے بعد بھی کہیں نے لکھا ہو کہ

مگر یہ ثابت ہو جائے کہ (۱) ممکن ناموس کرتے وقت روٹیوں اور پچھیسوں کا وزن کیا تھا
(۲) ہزار آدمیوں میں تقسیم کی گئیں، انہماں کے کرائے کی قیمت یا کیفیت میں کوئی اضافہ
ہو یا نہ ہو (۳) تمام آدمی واقعا پوری طرح مسودہ ہو گئے (۴) اور اس کے بعد ٹوکریوں میں جو
ٹکڑے جمع کئے گئے، ان کا وزن کیا تھا، تو پھر ممکنات و نامکنات کے بارے میں میرے
موجودہ خیالات کچھ ہی ہوں، لیکن مذکورہ بار پھر چیرٹ کی تشفی بخش شہادت کے بعد
مجھ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ خیالات غلط تھے، اور اس معجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک
اور خلاف توقع مثال سمجھوں گا۔

مؤمن معجزہ نہ صرف فی نفسہ ایک ممکن وقوع سے ہے، بلکہ تشفی بخش شہادت کی
بنیاد پر اس کے وقوع کا یقین بھی کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ یہ نہ ہی
یامین کی کتابوں میں جو معجزات مذکور ہیں، ان کے یقین کرنے کے لئے تشفی بخش شہادت موجود ہے
اس سول کا جو بے ہیوم کو تو تقی میں دنیا ہی چاہئے تھی، لیکن یہ دن پہنچ کر کسی بھی
سپرنگندہ ہو جاتا ہے، درہیوم کے جواب سے لفظاً و معنی کا اس طور پر تعلق کر رہا ہے

مذکورہ بات - آیت ۵ - ۱۱ سے منقولات ہستے ج ۵ ص ۲۰۳ سے ایسا تصحیح ۲۰۰

”یہ سچ ہے کہ معجزات کے ناممکن ہونے کا دعویٰ نہیں ثابت کیا جاسکتا، لیکن یہ کہ کوئی
ایسی شے قطعا نہیں معلوم جس کی بنا پر تین ہیوم کے اس دوزخی فتویٰ میں کچھ ترمیم کر سکیں کہ
”آئینہ کے سارے دفتر میں ایک بھی ایسا معجزہ نہیں ملتا جس کی تصدیق دہائی میں

ایسے نمبر ۱۰، ۱۱ ہوش اور تعلیم یافتہ لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جن کے خود فریب
مخالفتیں ہرگز نہ کام کو اندیشہ نہ موجزن کی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کسی مصلحت
کی بنا پر دوسروں کو فریب دی جائے پر گمان نہ ہو سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت
شہرت رکھتے ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ کھل جائے تو ساری عزت ناک میں مل جائے
ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر رہے ہیں وہ ایسے اعلیٰ لافان طریقے
سے اور ایسے مشہور مقام پر واقع ہوئے ہوں کہ ان کی نسبت دروغ بیانی چھپ ہی
نہ سکے، حالانکہ انسانی شہادت کو قطعی بنانے کے لئے یہ تمام باتیں ضروری ہیں۔

ہیوم نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ قبول معجزات کے لئے جس درجہ کی شہادت درکار ہے،
اس کا تارخ کے سارے دفتر میں کہیں پتہ نہیں لیکن معجزات کے عدم قبول کی کیا اوجہ
درجہ ہے؟ در کیا اس نے اپنے اس دعویٰ کی چند ہی صفحات اگے بڑھ کر خود تردید نہیں کر دی؟
فرانس میں کوئی مشہور درکار ہے جس کے تقدس پر بقول ہیوم، لوگ مدتوں
فریفتہ رہے ہیں۔“

”بہر حال کو سہاعت نہ تھوڑی کو بھارت مل جانا، اور بیاریوں کا چچا ہونا اس
مقدس رہ گاہ کی مولیٰ کر تین تیر جن کا مرگلی کوچے میں چرچا رہتا تھا، لیکن سب حیرت انگیز اور

غیر معمولی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی کہانیاں ایسے افسانوں کو حکم یا ثبات بنا کر ان کے
 رد و ثبات کر دکھائی گئی ہیں جن کی دیانت پر حرف رکھنا ناممکن ہے، پھر ان پر ایسے گواہوں
 کی ہر تصدیق ثبت ہے جن کی شہرت دسہ مسلم ہے جس زمانہ میں ان کو امتوں کا فلور
 ہوا وہ علم کا زمانہ ہے اور جگہ بھی ایسی جو دنیا کا مشہور ترین خطہ ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ
 یہ کرامتیں چھپ چھپ کر ہر جگہ شائع کی گئیں، با این ہمہ سیدنی فرقہ تک کو ان کی تکذیب
 یا پردہ دہی کی مجال نہ ہوئی، حالانکہ یہ لوگ خود بل علم تھے، محسوسات ان کی حمایت پر تھا،
 دوران خیالات کے جانی دشمن تھے جن کی تائید میں یہ معجزات پیش کئے جاتے تھے، اب
 یہ بتاؤ کہ کسی امر کی توثیق و تصدیق کے لئے اتنی تعداد میں موافق حالات ہم کو کہاں میسر
 ہیں، اور ان دل بادل شہادتوں کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے،
 کہ یہ واقعات بذات خود قطعاً ناممکن اور سراسر غارت فطرت ہیں، اور معقول پسند
 آدمیوں کی نگاہ میں ان کی تردید کے لئے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، اللہ اعلم

من شروہ النفساء !!

میسوم کا صریح مناقض | ایک ہی مضمون کے اندر ایسے زبردست فلسفی کی ایسی صریح مناقض بیانی
 جس قدر حیرت افزا ہی اس سے کہیں زیادہ عبرت انگیز ہے، بات یہ ہے کہ انسان کا یقین ہمیشہ
 اس کی منطق کا ساتھ نہیں دیتا، جبراً اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے،
 اور اس دعویٰ پر انھوں نے اٹل سے اٹل دلائل قائم کر دیئے ہیں، تاہم دیکھو کہ ۲۴ گھنٹے

سہ فہم انسانی بات قابل توجہ فقرات کو زیر خط میں مولف ہدائے کیا ہے

کی زندگی میں وہ خود کہتے تھے، ان دلائل کی بنیاد پر مجبور محض یقین کرتے ہیں، ہیوم کے دلائل فلسفہ
 نے بیشک ثبوت کر دیا کہ معجزہ فی نفسہ ناممکن نہیں، لیکن پھر بھی دل سے یہ کھٹک نہیں لگاتی کہ
 یہ واقعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سراسر خارقِ عادت ہیں، اور ان کی تردید
 کے لئے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، فرانس کی درگاہ کے متعلق جو کراہتیں مشہور ہیں، ان کی
 توثیق و تصدیق کے لئے اسی دہجہ کی شہادت اس کو مل گئی جس کا چند صفحہ پہلے اس کے نزدیک
 تائید کے سارے دفتر میں وجود نہ تھا، لیکن پھر بھی ان کراہتوں سے قطعی انکار ہے،

لہذا معلوم ہوا کہ معجزات کا یقین کرنے کے لئے کسی معجزہ یا کراہت کی تائید میں صرف
 ممکن سے ممکن انسانی شہادت کامیآ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کے عدم امکان کا دوسرا
 پوری طرح ذہن سے نکالنا چاہیے، اور پھر خود یقین کی اہمیت و اسباب پر بحث کرنی چاہئے،
 اتھانی ہستیار | اور اگرچہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چند ان مضائقہ نہیں خیال کیا تھا،

کہ معجزات نام سے خارقِ فطرت واقعات کا، لیکن تم نے اقتباس بابہ کے آخری زیرِ خط جملہ میں دیکھ
 لیا کہ "خارق" کا لفظ کس قدر گمراہ کن ہے، خود ہیوم ہی کے فلسفہ کی روت معجزات کا بالذات
 ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکا ہے، پھر بھی اس کی زبانِ قلم اس لغزش سے اپنے کو نہیں بچا سکتی
 کہ یہ واقعات (معجزات) بذات خود قطعاً ناممکن اور سراسر خارقِ فطرت ہیں، "اصل یہ ہے کہ
 نفسی ابتدائیات کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کہ فطرت
 یا قانونِ فطرت ایک اٹل، دنا ممکن استغیر شے ہے، اس لیے کسی واقعہ کو "خارقِ فطرت" کہتے

کہتے ہی اس کے نامکن ہونے کا تصور ذہن پر مستند ہو جاتا ہے،

لہذا جب یہ مختتم طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ خود معجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے، بلکہ "تشفی بخش شہادت" کی موجودگی میں اس کا یقین کیا جاسکتا ہے، تو اس کو "خارقِ فطرت" کی گراہ گن تعبیر کے بجائے یکسے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز "واقعہ" کہا جاسکتا ہے، لیکن "انتہائی حیرت انگیز" سے بھی مناسب تر تعبیر انتہائی مستبعد کی ہوگی،

استبعادِ معجزات

فطرت کی یکسانی | ایک عام خیال جو اس "حیرت انگیزی" میں اضافہ کرتا ہے، یہ ہے کہ کارخانہ فطرت کے تمام پرزے ہمیشہ اور ہر حالت میں یکساں ہی نتائج پیدا کرتے ہیں، حکم یکجہ فطرت کی یک رنگی پر زور دیتے ہیں تو اسی منالطہ میں مبتلا نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ مل کو اپنی "منطق" میں اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفرمائی ہمیشہ یکسانی پر مبنی ہوتی ہے، ہم خود غور کریں تو کچھ نہ کچھ مثالیں ایسی سامنے آتی رہتی ہیں جن سے یہ منالطہ دور ہو جانا چاہئے، ابھی آج ہی اخبار پڑھتے وقت اس قسم کے دو واقعے نظر پڑے،

عورتوں کے علی العموم بہ وقتِ دعا ایک لڑکا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی دو، لیکن حال میں مکسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ لڑکے پیدا ہوئے، ایک دست سے اس واقعہ کا ذکر آیا تو انھوں نے کہا، کچھ عرصہ ہوا کہ برہما میں ایک عورت کے چھ لڑکے

۱۔ نظمِ منطق کتابِ ہدایت یہ دو وزن واقعہ آج، ۲۔ فردوسی سنہ ۲۲۰ھ کے لیڈرین ذکر ہیں،

ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی،

طبی دنیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت ۱۰۰ یا ۱۰۸ درجے پر پہنچ جاتی ہے تو آدمی
مین بچتا لیکن ہٹل مین انفلو انڈیا کی مریض ایک لڑکی کا شمار ۱۱۴ درجے تک پہنچ گیا، پھر بھی وہ
اچھی ہو گئی، اور زندہ رہی، خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہے کہ

”جب وہ پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۰۲ تھی، خیال

ہو کہ تھرمیٹر میں کچھ نقص ہے۔ دوسرا تھرمیٹر منڈا کر لگایا تو پھر وہی ۱۰۲۔ ڈاکٹر کو اب بھی

یقین نہ آیا اس نے دوسرا تھرمیٹر اور آزمائے، بالآخر یقین کرنا پڑا کچھ علاج سے بخار اپنی مستعد

حالت پر آگیا لیکن رات کو پھر بڑھ گیا اور دوسرے دن صبح کو جب ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ

حیرت کی انتہا نہ رہی بہر حال علاج سے ندم ہوا اور اب مریضہ خاصی رو بہ صحت ہے

تو کیون مٹی (ڈرگنا میٹری) یا مسامحہ المثلثات وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں

ہیں جن کی کا بجون میں ریاضیات کے اعلیٰ درجے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ۱۰-۱۱ برس کے بچے

جو علی الاصول زیادہ سے زیادہ سکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں ان کی ریاضی دینی

جس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے، جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و محنتی

اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴

برس کی عمر میں اسکول کی تعمیر پوری کر پاتے ہیں،

لیکن گذشتہ سال کتبہ برین دہاکا تار۔ لیڈر راج نوابین نامی ۱۱ برس کے ایک مدرسی

بڑے کا ”معجزہ ریاضیات“ اسی عنوان سے یہ چھپا تھا کہ اس نے بلا کسی علم کی مدد کے

علی الجبر، ترکون متی تھلکی اقلیدس (جامیثری) وغیرہ از خود حاصل کی ہے،

ولادت مسیح ربے باپ کے، یا ا حیا سے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی استبعاد یا عجز ہو سکتا ہے، لیکن سائنس کی تحقیقات نے جس کے نزدیک انسان کی حقیقت حیوان عالم سے زیادہ نہیں، حیوانات ہی کے اندر اس کے نظائر بھی تلاش کر لیے، چنانچہ مکمل جیسے سائنس نے معجزات ہی کے ضمن میں لکھا ہے کہ

”ہم ٹیم کے کئی پرچہ میں مسیح کا پیدا ہونا، تو یہ صرف ممکن، تصور شدہ ہے، بلکہ علم الہیات

کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ روزانہ کا واقعہ ہی یہی حال

احیا سے موتی کا ہے، بعض بوزر کر مویات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں، اور عرصہ

کچھ اسی حالت میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کو مناسب حالات میں رکھ دیا، جاتا ہے،

تو پھر جان آجاتی ہے۔“

ایجادات سائنس | یہ تو سائنس کا علمی و تحقیقاتی پہلو تھا، ایجادی و اختراعی پہلو نے بھی اس سے کم

”انتہائی حیرت انگیز“ اعجاز نہ نمایان نہیں کی ہیں۔

اسکی ذریعہ پیغام رسانی کی ایجاد سے پہلے یہ کس قدر مستبعد بلکہ ایک حد تک ناقابل تصور

بات تھی کہ آپ مسیحی مین بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست لندن میں، اور میان مین ہزار ہا میل

سمندر وں کی پہنائی حائل ہے، تاہم وغیرہ کوئی محسوس شے آپ دونوں کے مابین رابطہ نہیں

پھر بھی چشم زدن میں آپ اس کو اپنا پیغام پہنچا دے سکتے ہیں، ایک منٹ میں ۶۰ سکند

ہوتے ہیں، ایک سکند کے بھی ۱۶ حصے کیجئے اور اس سولہویں حصہ میں یہ پیغام

مذہبات کی
۱۹۵

۲. ہزار میل سے زائد کی مسافت ملے کر سکتا ہے۔

حیرت پر حیرت یہ جو کہ آپ صرف پیام ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ حال میں ایک فرانسیسی
سائنسدان نے اس معجزہ کا دعویٰ کیا ہے کہ بمبئی میں اپنے میز پر بیٹھے بیٹھے آپ اسی لاکھوں کے ذریعہ
سے لندن، پیرس، یا نیویارک میں چک پر اپنے دستخط ثبت کر سکتے ہیں، قریب قریب یعنی
سیکڑوں میل ہر مقامات تک اس کے کامیاب تجربات ہو چکے ہیں۔

توہیم، طبیعیات کے ان کرشموں کو دیکھ چکنے کے بعد اب ذہن نفسیات کے اس شعبہ
کی تحقیقات کو سامنے لائیے جس کا نام ہینپاٹرم ہے، عربی میں اس کو توہیم مقناطیسی کہتے ہیں
ہم صرف توہیم یا علی توہیم سے تعبیر کریں گے۔

اس عمل کی کرامات ہمارے زمانہ کے ایک نہایت ہی بلند پایہ محقق نفسیات پروفیسر

ولیم جیمز کے الفاظ میں یہ ہے:-

"عالم توہیم اپنے معمول سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو یقین کر لیت ہے، اور جس چیز کا حکم کرتا

ہے، اس کو بوجھاتا ہے جتنی کہ جو چیزیں معمولی حالت میں آدمی کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔

بھی عالم کے حکم سے واقع ہو سکتی ہیں، مثلاً چھینکا، پھرے کا سرخ یا زرد پڑ جانا، حرارت

خون کا کم یا زیادہ ہو جانا، حرکتِ نسب میں تیزی یا سستی پیدا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔"

تم سمجھو کہ یقین دلا سکتے ہو کہ وہ سب جو ہمارا ہمارے گم میں جلا ہوا ہے، تم اس کو

آلو کھلاؤ، لیکن یہ یقین دلا سکتے ہو کہ شفا دکھا رہا ہے، تم اس کو سرکہ پلا کر یقین دلا سکتے

ہو کہ شراب پی رہا ہے، دوسارے میں اس کو کالو گنی کی بو محسوس ہو سکتی ہو گری، اس کو

۱. مسافرت
۲. اندیشہ میں روپیہ
۳. بابت جنوری
۴. ۱۹۲۲ء

شیر نظر آسکتی ہے اچھا ڈاس کے لئے خوبصورت عورت بن سکتی ہے، راستہ کا شور اس کو
 موسیقی معلوم ہو سکتا ہے۔ . . . . . جوان آدمی اپنے کوچہ حسین عورت یا نپولین عظیم
 سمجھ لگ سکتا ہے؟

”سرمیاد اتون کا درد، ڈور کر دیا جاسکتا ہے، وجہ مفصل وغیرہ کے مریض کو چھپا
 کیا جاسکتا ہے، بھوک فنا کر دی جاسکتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ۱۲ دن تک
 کھانا نہیں کھایا۔ . . . . . جس چیز سے تم چاہو اسی چیز سے معمول بدایا اندھا ہو جاسکتا
 ہے، مثلاً فلان لفظ وہ نہ سنے، لاکھ اس کے سامنے چھو نہ سنے گا، یا فلان آدمی کو
 وہ نہ دیکھے، اس کے سامنے کھڑا کر دو، وہ نہ دیکھ سکے گا۔“

اس عمل کے وقت معمول پر ایک نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسی لئے اس کا نام
 تنویم ہے، لیکن عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم ہو سکتا ہے، مثلاً جس مرض کے لئے تم عمل کرو
 وہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاسکتا ہے، یا فرض کرو کہ معمول سے تم یہ کہہ دو کہ: ”بندہ سال جنوری کی
 ۲۰ تاریخ کو صبح ۹ بجے اپنے پٹنگ کے پاس ایک شیر کھڑا دیکھو گے“ سال بھر کے بعد ٹھیک اسی
 پٹنگ کے پاس معمول کو شیر دکھائی دے گا،

گو عمل تنویم کے تجربات زیادہ تربیت کی کیفیت طاری کرنے کے بعد ہی کئے جاتے ہیں لیکن
 اس کیفیت کا نمایان طور پہ طاری ہونا کامیابی عمل کے لازمی شرائط میں نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر معمول
 خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبت کم ہوتے ہیں، جن پر کیفیت نوم طاری ہوتی ہو،

سے دیکھو پروفیسر موصوف کی کتاب ”پرنسپل آف سائیکا لوجی“ (اصول نفسیات) جلد دوم باب ۱۰

تہ ڈاکٹر معمول کی کتاب ”ہینڈ بک“ صفحہ ۹۲ مطبوعہ مشرقی پبلشرز

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس عمل کا اثر اخراہی تک محدود نہیں بلکہ جراثیموں اور مچھروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔

ڈاکٹر ابرٹ مول کا بھی نام لیا جا چکا ہے، اس جرمن فاضل کی کتاب "پیناٹزم" اپنے موضوع پر سب سے بہتر نہایت حقیقہ انداز و مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھایا ہے کہ بہت سے معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ تنزیہ مقابلی سے کی جا سکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر و علیات تک کے صد ہا عجائب کی گرہ کھل جاتی ہے، اور جن واقعات پر عقلا نے وہام و ابھیل کی ہر شے کر دی تھی، وہ تو ان مادی کی طرح قوانین نفسی کے حقائق بن گئے ہیں،

معجزات شفا | بہت سے معجزات و کرامات کا تعلق امراض کی ایسی شفا سے ہے جو طب کے مادی وسائل علاج پر مبنی نہیں، اور اس لئے مدعیان عقل کے ان اس کا نام دہم پرستی تھی، لیکن آج تنزیہی تحقیقات نے ایک نیا اور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کر دیا ہے جو مادی وسائل اور استعمال ادویہ سے قطعاً مستغنی ہے، اور اس بے دوا کے علاج سے ہرے شہوتوا موجداتے ہیں، پچھپھڑے اور سل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، انکسوں کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، وجع مفاصل دور ہو جاتا ہے، زخم بھرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی انجیل کی روایات مسیحائی کو محض خوش اعتقادی یا اکاذیب کا طور پر لکھنا خود اپنے جہل مرکب کی گواہی نہ ہوگی؟

فرانس کی جس مشہور درگاہ کی کرامات شفا کا، پر ذکر گذرا ہے، ہیوم نے معتبر سے معتبر شہادت کے بارے میں کو قطعاً ناممکن قرار دیا تھا، لیکن ڈاکٹروں بلا کسی مطالبہ شہادت کے قدیم مصری اور یونانی مندرجہ کی کرامات شفا کو تو نیم ہی کا معجزہ نفسی اثر سمجھا ہے، غرض جو چیز ہیوم کے نزدیک قطعاً ناممکن تھی، مول کے نزدیک اب اس میں اتنا استبعاد بھی باقی نہیں کہ کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کرے،

جان اسٹورٹ مل نے معجزہ کی تعریف یہ کی تھی کہ وہ عبارت ہے ایسے واقعہ سے جس کے پہلے وہ لازم و شرائط نہ پائے جاتے ہوں جو دوبارہ اس کو جو دین لانے کے لئے کافی ہوتے ہیں، لیکن آج ہر سے سامنے وہ وہ شرائط موجود ہیں جن کی بنا پر عصا اسی طرح اٹھایا جاسکتا ہے جس طرح کہ کسی شیر نظر آسکتی ہے، تم کہو گے کہ تو پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا رہا، اس کا جواب آئے گا، مردست تم صرف اتنا سمجھ لو کہ عصا کا تردا بن جانا اتنا مستبعد واقعہ نہیں ہے، جس پر یقین کے لئے نفس نوعیت واقعہ کی بنا پر کسی غیر معمولی شہادت کی احتیاج ہو،

عام تجربات | تو یہی تجربات کے علاوہ لوں بھی کچھ نہ کچھ ایسے پراسرار واقعات مشاہد و سموع ہوتے رہتے ہیں، جن کی توجیہ عام قوانین نظریات سے نہیں ہوتی، اور جو بہت سے معجزات کے متعلق ہمارے خیالات و متبادلات میں کمی پیدا کرتے رہتے ہیں،

ہمارے صوبہ کے مشہور بنگر یا می اخبار "لیڈر" نے پچھلے سال اپریل میں اردو آن کا

ایک عجیب و غریب واقعہ چھاپا تھا، جو نامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے،

۱۔ پیراٹوم مراد

”برووان میں ایک عجیب پراسرار و تعجبیہ آیا جس نے لوگوں میں کافی منہنی پیدا کر دی ہے۔ وہ کنہن لال کپور ایک کھتری زمیندار، ۱۱ ماہ حال کو ۶ بجے شام کے وقت مرا متونی چونکہ سو رہ منہنی کھتری تھا، اس لئے جب تک دوسرے دن صبح آفتاب نہ نکلے، اس کی ماش جلدی نہیں گئی، جدلے سے پہلے اس کے لڑکے انتہا لال نے ایک خالی کمرہ میں جہن کوئی اور نہ تھا، ماش کا فوٹو دیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فوٹو پر پانچ اور دھندلی تصویریں آگئی ہیں، ان تصویروں میں سے دیکھو تو خاندان کے لوگوں نے پہچانا تھا، کہ متونی کی پہلی بیوی اور رتک کی میں جن کو مرے ہوئے کچا ساں ہو چکے ہیں، باقی تین تصویریں جو زیادہ روشن نہ تھیں پہچانی نہیں جاسکتیں۔“

”ہائس آف سیلون“ میں ایک انگریز پلانٹر چارے کا کاشتکار، نے اپنے تھیون کی قربانی اور پوجا کے کچھ مشاہدات کئے تھے جو اس کو عجیب معلوم ہوتے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک شخص آگ کی سواخ داہنی تھیلی پر رکھ کر مندر کے گرد تھیں دھواں کرتا تھا، اس نے مجھ کو بتایا کہ یہ چٹی، اس کو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی، حالانکہ جب میں تجربہ چٹی کے اسی حصہ کو جو اس شخص کی تھیلی پر تھی، چھو تو میری ٹنگلی جل گئی، ان کا بڑا پوجا ہی کم دیش ایک منٹ تک آگ میں ہاتھ ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح اور بھی کئی تھیون نے نہایت غیر معمولی حرکتیں کیں،“

”بڈرنے“ ہائس آف سیلون کے حوالے سے نقل کیا ہے،

ان چشم دید عجائب کو کھ کر پلانٹر نے، ظہرین اخبار سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی صاحب نے اس قسم کے واقعات دیکھے ہوں، تو بروہرمانی اطلاعات دین، یا اگر ان کی کوئی توجیہ و تشریح ہو سکتی ہو، تو کریں، اس پر خود "ٹائمس" نے لکھا ہے کہ "سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ مذہبی رسوم کے مواقع پر اس قسم کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، مثلاً گوشت محرم کے مواقع پر لوگ آگ بن چلتے ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ ایسے واقعات کی اب تک علی توجیہ ہو سکی ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر عملِ تہذیم کر لیتے ہیں، بہر حال توجیہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن "ویٹر ٹائمس" نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی، نہ کہ مرتبہ شہادت کا مقابلہ کیا، کیونکہ اس لئے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی دہماتاً وقتاً پیش آتے رہتے ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان انما مستبعد نہیں رہتا کہ نفسِ عیبت واقعات ہی کی بنا پر ان کی تغلیف و تردید کر دی جاتے، یا کسی غیر معمولی شہادت کا مقابلہ کیا جائے،

پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط سمجھو کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی نہ بڑے سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر تم ان کی نبوت کا اقرار نہ کرو، لیکن نفسِ واقعہ سے انکار کا کیا حق حاصل ہو؟

روایۃ صادقہ | روایا خوب کی تشفی بخیر اللہ و کشائی سے حکمت و فلسفہ کا ناخن تک عاجز ہے، عجائبات و منافیاتِ خوب کی توجیہ کے لیے جو جو نظریات فرض کئے گئے ہیں، لے تو یہ متا، طبعی کی تحقیقات کی اد سے آدمی خود اپنے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے،

خود ایک خواب پریشان معلوم ہوتے ہیں لیکن قدرت اپنی عجائب آفرینوں کے لئے اس
توجہات کا انتظار نہیں کرتی،

تم کسی مبصر آدمی سے دریافت کرو، اس کو اپنی زندگی کے بہت سے ایسے خواب
یا دہون کے جو واقعات مستقبل کی پیشانی یا صریح پیش بینی تھے، میرے ایک فلسفی دوست کو
اپنے خوابوں کی صحت کا اس قدر تجربہ ہے کہ جب کسی شخص سے خواب میں اُن کو بے لطفی
ہو جاتی ہے تو بیداری میں اس نتیجہ کے لئے وہ تیار رہتے ہیں اور کتر کچھ نہ کچھ بے فزگی کی نوبت
آ رہی جاتی ہے، مجھ کو اپنے خواب بہت ہی کم یاد رہتے ہیں لیکن جو جس قدر زیادہ وضاحت
کے ساتھ یاد رہتا ہے، اسی قدر زیادہ صحیح لگتا ہے، ۱۹۲۰ء کے روزنامہ میں (۱۵ اپریل)
ایک جگہ لکھا ہے کہ

آج دوپہر کو سویا، تو کیا خواب دیکھتا ہوں کہ "ج" کا خدا آیا ہے جس میں "س" کا بھی ایک
خط مضمون ہے، اٹھتے کے بعد ڈاک آئی، تو یہ خواب بالکل واقعہ تھا، انتہا پر کہ خطوں کا
جو مضمون خواب میں دیکھا تھا وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا،

حالانکہ مجھ کو "ج" کے خط کا کوئی انتظار نہ تھا، "و" "س" کا خط تو عارضی خیال میں بھی نہ تھا۔
پروفیسر لبرکت سیرایکے آثار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے، اس نے دو باہی کتب
کے تعلق ایک شکل کو جو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا، خواب میں اس کی اور ذہنی
اس طرح کہ بالی کے ایک پرانے کاہن نے خواب میں اس کی رہنمائی کی۔

نے سٹائیکلو پیڈیا برٹانیکا مضمون "ڈریم"

جب عام لوگوں کے یہ تجربات ہیں تو پھر اس میں کیا استعجاب و استعجاب درہ جاتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ (انبیاء) کے تمام خواب، دیائے صادقہ، یا ایک طرح کا وحی والہام ہوتے ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء روایے صادقہ (صالحہ) ہی سے ہوتی تھی، اخبار بالنبی کی گہ بھی بڑی حد تک روایے صادقہ سے کھل جاتی ہے،

حقیقی اسرار نبوت | اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پر اسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم کو خدا خود مدد دیتا ہے **وَنَادَيْنَاكَ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ جِهٰنَ سَئِيْءٍ كُوْدٍ وَكَلَّمَا اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِیْمًا** کی بنا پر کلیم اللہ کا شرف عطا ہوتا ہے، اور جہاں محمد اور خدا میں قلب قوسین یا اس سے بھی کم کی دوری رہ جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے، جہاں منطق و استدلال کا حجاب اکبر اٹھ جاتا ہے، اور ظنی علم کی جگہ کشف و مشاہدہ کا حق ایقین حاصل ہو جاتا ہے، ابراہیم کو کس نے مدد دی بہرے طور پر کس سے کلام کیا؟ اور تن تدرانی کے باوجود کیا دیکھا؟ وہ کون سی ہستی تھی جس میں اور محمد میں صرف "قَاب قَوْسَیْنِ" کی دوری تھی؟ اور اُدْحٰی اِلٰی عَبْدٍ مَّا اُدْحٰی، کا ماجر کیونکر پورا ہوا؟ ان سوالات کا جواب جامہ تمہید میں دے کر نہ دیا جاسکتا ہے اور نہ سمجھا جاسکتا ہے،

حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں | عام معجزات کی جو نوعیت ہے، چونکہ اس کی مثالیں جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے، معمولی واقعات زندگی میں بھی ملتی رہتی ہیں، لہذا اسی نسبت سے ان کے استنباط میں بھی بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن "دادی امین اور سداۃ المنتہی" کی واردات جو اصلی معجزات اور مقام نبوت کی حقیقی آیات کبریٰ ہیں ان کی بظاہر کوئی مثال اس

سند انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مضمون "دریم" - عہد یاجیریل میں "س"

میرا سوت میں نہیں نظر آتی جس سے عام انسان کو اُن کی فہم میں مدد ملے بیشک لفریدہ
میں الیائتہ الکبریٰ کا رتبہ بلند تھا جس کو مل گیا اور یہ سچ ہے کہ کتاب کی عام افروزی کا
اندزہ ستاروں کی چمک سے نہیں ہو سکتا تاہم یہ قدر استدراجی طور کا ہلکا سا پروردگار
پر کبھی کبھی پڑ ہی جاتا ہے اور چشم مینا کی ہدایت کے لئے آتما ہی میں ہے

انبیاء مرسلین کے بعد دنیا سے مقرر ہونے والے ان تجلیات کی کافی شہادتیں متی
ہیں لیکن عام انسانی سطح سے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے اس لئے اور نیچے اتر کر ہم کو
اپنی سطح کی کچھ مثالیں تلاش کرنی چاہئیں۔

پروفیسر ولیم جیمز جو ہمارے زمانہ کا سب سے موثر محقق نفسیات ہے اور جس کا شمار اکابر
برہمنائے ہند میں ہے، اُس نے لوگوں کے ذاتی دارِ داست مذہب، یا مذہبی تجربہ دشوور کے مختلف
اصناف پر ۵۰۰ صفحات سے زائد کی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں بلا قیدِ مشرق و مغرب
انبیاء و اولیاء، عوام و خواص علماء و حکماء سب کے تجربات نہایت ہی کی آپ بیتی و اردات
کو یکجا کیا، اسی ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا بہ ترتیب ذیل
انتخاب کرتے ہیں۔

سب سے پہلے جیمز نے اپنے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذہین و ذریعہ دوست
کے متعدد تجربات لکھے ہیں، اس دوست کو کبھی کبھی ایسے وقت جب کہ یہ کتب بینی میں

سند اس کا نام *The varieties of Religious Experience*

مذہبی تجربہ کے اصناف ہے پروفیسر موصوف کا انتقال بھی سن ۱۹۱۰ء میں ہوا ہے۔

مشغول ہے، یا خالی بیٹھا ہے، ایسا معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، پلنگ کے پاس چلا
اپنی گود میں اس کو دوبارہ ہا ہے، گودہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یا کیا ہے، تاہم نفس اس کی موجودگی
کا اس سے کہیں زیادہ اس کو یقین ہے، جتنا کہ دن کی روشنی میں کسی ذی روح کی موجودگی
کا ہو سکتا ہے، وہ اس کو کسی مشخص ذات یا انسان کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنے
تمام محسوسات سے زیادہ اس کے حقیقی، دوامی ہونے کا اذعان ہے،

”اس کی موجودگی میں نہ کوئی ابہام و شباس ہے، نہ یہ شعریہ موسیقی کے درجہ کیف کا
سایہ پیدا کر رہا کوئی جذبہ ہے، بلکہ یہ ایک قوی شخصیت کی نہایت قریب موجودگی کا قطعی
تأیید ہے۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد میرے حافظہ میں اس کی یاد ایک حقیقت
کی طرح تازہ ہے، ہر چیز جو میں دیکھتا یا سنا ہوں خواب ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ حقا

نہ تھا۔“ (صفحہ ۶۰-۶۱)

یہ دوست کہنی دھم پرست نہیں ہے، بلکہ ہمیں کو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ
ان تجربات کو نہ ہی رنگ میں کیوں نہیں تعبیر کرتا، اس کے بعد ایک شخص کا بیان ہے،
”میری آنکھ بہت رات رہے کھل گئی۔۔۔۔۔ ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر جگا دیا
اور پہلے میں یہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے۔۔۔۔۔ میں نے پھر سونے کے لئے
کروٹ بدل لی، فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، اور یہ کچھ عجیب احساس
تھا، کسی عام ذی حیات شخص کی موجودگی کا نہیں، بلکہ ایک روحانی وجود کا، احساس
نہن ہے کہ تم کو اس پر ہنسی معلوم ہوتی ہو، لیکن میں وہ بیان کرتا ہوں، جو مجھ پر گزری

بجز اس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کروں، اور کوئی بہتر صورت مجھ کو
اپنے احساس کے ادا کرنے کی نہیں ملتی۔ . . . ساتھ ہی مجھ کو ایک یہ دہشت بھی
محسوس ہوتی کہ کوئی عجیب و خوفناک واقعہ ظاہر ہوا چاہتا ہے، (صفحہ ۶۲)
ایک سائنس دان کے اعترافات سنو۔

میں "دو تیس سال کی عمر کے مابین، میں بتدریج لادری اور لاندہیب ہو گیا تھا۔ تاہم اس
"غیر متعین شعور سے میں کبھی غالی نہیں رہا، جس کا نام ہر برٹ پسنر نے حقیقتہً مطلقہً
رکھا ہے، لیکن پسنر کی طرح یہ حقیقت میرے لئے محض ناممکن العلم نہ تھی،
کیونکہ گوین نے طبعاً نہ طریقہ سے خدا سے دعائیں مانگن چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہی رسم کے تحت
کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ دست بردار ہوا، تاہم میرا زیادہ حال کا تجربہ یہ بتلاتا ہی کہ عزت
ذات کے ساتھ مجھ کو وہی تسک رہا ہے، جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے، جب مجھ پر کوئی مصیبت
پڑی، خواہ وہ خاکی مویا کا رو باری، یا جب میں کسی معاملہ کے متعلق پریشان و متروک
اور بے ارادہ بیٹھنے لگا تو اعتراف کرتا ہوں کہ استعانت کے لئے میں اسی تسک کی طرف بھاگا
جو اس ذات کے ساتھ مجھ کو حاصل تھا۔ . . . اس نے ہمیشہ میری نصرت کی
اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی تائید غیبی نے مجھ کو بے انتہا قوی کر دیا ہے۔ . . میں پائے
میں کہ اس کے ساتھ میرا تسک و رستہ شخصی تھا، کیونکہ وہ ہر چہ سب سوس سے تسک
کی قوت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ . . . اس نے مجھ کو ایک صریح فہدان کا شعور بھی . . .
اور اقرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑا خوش نصرت و محروم نہ کیا ہوں۔ . . .

جن ذات کو ہیں، اس سے تعبیر کر رہا ہوں، یہ آپس سر کی نامعلوم حقیقت نہ تھی، بلکہ یہ میرا خدا تھا، جس کی تائید پر مجھ کو بھروسہ تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم میں نے کس طرح کم کر دیا، صفحہ ۲۵۔۲۶

سوئیز لینڈ کے ایک شخص کی آپ مٹی یہ ہے کہ

”میں پوری طرح صحیح و تندرست تھا۔۔۔۔۔ کسی قسم کی تھکن بھوک یا پیاس تھو نہ تھی، طبیعت بالکل چاق اور شگفتہ تھی، گھر سے جو خبر لی تھی اچھی تھی، غرض دور و نزدیک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی، ہوشیار رہنا ہم لوگوں کے ساتھ تھا راستہ میں بھٹکنے کا بھی مطلقاً اندیشہ نہ تھا، مختصر طور پر اپنی اس حالت کو یوں، داکٹر سکاٹون کہ میرا دل و دماغ اس وقت کام تو ازن کی حالت میں تھا کہ یکایک مجھ کو اپنے اندر ایک طرح کا ارتقاع محسوس ہوا، اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہو گیا، اس کی رحمت و قوت میرے سارے وجود میں نفوذ کر رہی ہے، یہ کیفیت اس درجہ شدید تھی کہ ساتھیوں سے یہ مشکل اتنا کہہ سکا کہ آگے چلو، میرا منت نہ نہ کرو، اب مجھ میں کھڑے ہونے کی تاب نہ تھی، ایک پتھر پر بیٹھ گیا، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا منڈ آیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک حقیر اور میری جیسی گناہگار مخلوق پر اتنا بڑا رحم و فضل فرمایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو چنوا کر اپنی ربوبیت کا کرشمہ دکھلا دیا، میں نے اس سے نہایت حاجت کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام اس کی رضا جوئی میں بسر ہو، جو اب ملا کہ میں تو روز بروز عاجزی و

سے اس حالت کو سہارا، کھڑکھڑان آیات کو پڑھئے، ایاكُ السَّالِقِينَ فَرَقَ دَالِيَا وَمَا الْغَضَاءُ لَمِنْ عِنْدِ

مسکنت کے ساتھ میری رضا پر چپنے کی شش کر دے اس کا فیصلہ مجھ نے اسے قادر و توانا پر

چھوڑ دے کہ اس سے بھی زیادہ قوی شعور کے ساتھ تو مشاہدہ حق کے قابل ہو جیسا

..... یہ حساس و اثر پذیر قدر گہر در و نفع تھا کہ میں نے اپنے دل سے سوٹ کیا

کہ یہ موتی نے کوہِ طور پر کچھ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا، اس قدر

بیان کر دینا در مناسب ہو گا کہ اس عالمِ وجد میں خدا کسی شکل و صورت و رنگ و

بو سے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص جگہ محسوس کر رہا تھا (صفحہ ۴۹)

جیسے نے تو اس قسم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے، لیکن ہم ایک حویل بیان

کے دو جنون کے تقابلاً پس کرتے ہیں، قیاس ورنہ نتائج کے لئے مہذب کہ یہی تین پائے

مٹالین کافی ہوں گی، امرائش دماغی کے ایک ماہر ڈاکٹر نے خود اپنا تجربہ لکھا ہے کہ

”اس کے بعد مجھ پر ایک انتہائی فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہوئی، جس کے تحت

میں ایک ایسی اشراقی یا انشراحیت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے اس

مہلت میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی مجھ کو صرف یقین نہیں بلکہ عینی

مشاہدہ ہو کہ کائنات بے جان مادہ سے نہیں بنی ہے، بلکہ ایک ذی حیات وجود

ہے۔ مجھ کو خود اپنے اندر ایک ابدی حیات کا حساس ہوا، یہ کیفیت صرف

چند سکند تک رہی، لیکن اس کی یاد و حقیقت کہ جس سے آج چوتھائی صدی

گزر جانے پر بھی اسی طرح تازہ ہے (صفحہ ۴۹)

ن مٹاؤں کو سامنے رکھ کر اب یہ حدیث پڑھو کہ

ایک دفعہ صبح کی نماز کے لئے آپ دیسے برآمد ہوئے نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ

کیا کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرائیں، پھر فرمایا کہ آج شب کو میں نے اتنی کشتیں پڑھیں جتنی کہ

میرے لئے مقدّم تھیں، تو نماز ہی میں کچھ اونگھ سا گیا (نہست) اس حالت میں میں نے

دیکھا کہ جہاں اپنی بے پردہ میرے سامنے ہو، خطاب ہوا اے محمد! تم جانتے ہو کہ

فرشتگان خاص کس امر میں گنگو کر رہے ہیں؟ عرض کی نہیں اے میرے رب!

میں نہیں جانتا، اُس نے پناہ تھ دو دنوں مؤخر صوت کے بیچ میں میری پیچ پر رکھا

جس کی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی، اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں لگا ہون

کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں، سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں

گنگو کر رہے ہیں، عرض کی ہاں اے میرے رب..... الخ

س میں کلام نہیں کہ رکالہ طور اور اجراء (معراج) کا مقام مذکورہ بالا مثالوں

سے اتنا ہی بلند ہے، جتنے کہ نبی اکرام کا مقام انسانوں سے بلند ہونا چاہئے، تاہم عالم مست

کہ این عالم از ان قشائے است! ان مثالوں سے ایک نہ ایک حد تک اُس مقام بہتر

دھندل سا تصور پیدا کیا جاسکتا ہے، اور ہمارے مدعا کے لئے اسی قدر کافی ہے۔

مقدمات ثلثہ | یقین معجزات کے لئے ہماری منطقی استدلال کے تین مقدمات تھے جن میں

سے دد کو تو ہیو تم اور کھیلے نے ترتیب پور کر دیا تھا، تیسرے مختلف اصناف استبعاد کے

شواہد سے پورا ہو جاتا ہے، ان مقدمات ثلثہ کا خلاصہ یہ ہے :-

۱۔ معجزات بذات خود کوئی ناقابل تصور یا ناممکن وقوع شے نہیں ہیں (میسر)

نہایت ہی عجیب و غریب
دیکھا کہ ذکر شایاں

۲. زیادہ تر زیادہ ان کو انتہائی حیرت انگیز یا انتہائی مستبعد واقعات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے (بعض) انسانی شہادت کی بنا پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اب، البتہ "انتہائی حیرت انگیزی" و استبعاد کی وجہ سے بظاہر ان کے قبول کرنے کے لئے جو شہادت مطلوب ہے، اس کو بھی ہر لحاظ سے انتہائی حد تک قابل اعتبار ہونا چاہئے۔

(یکسے)

۳. لیکن معجزات میں جس قسم کا استبعاد یا حیرت انگیزی پائی جاتی ہے، اس کے شور بہ چوکے عام انسانوں کے مادی نفسی یا روحانی تجربات میں بھی ملتے رہتے ہیں جن کو قبول یقین کے لئے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے۔ لہذا یقین معجزات کے لئے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اس بحث یقین کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر دم و یکسے کی ناقص منطق سے اگر کوئی شخص

گمراہ ہو گیا تھا، تو کیا وہ اس منطق کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کر دینے سے راہ راست پر آجائے اور کیا اب صفاتِ باہکے پڑھ لینے سے معجزہ کا کوئی منکر نہ رہ جائیگا؟ مجھ کو تو ان شے سے کہ محض یہ سیاہ نقوش ایک منکر کو بھی مومن نہ بنا سکیں گے، آپ کہیں گے کہ شاید استدلال ہی جو درست ہے۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی سے قوی استدلال بھی نفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کسی کو معجزات کا یقین دل سکتا ہے؟ اور مستند، مل اور میگل جو منطق کے قائم کنندہ

سے مستند اور مل کی ترتیب قیاس و استقرائی منطق کے نام میں جن کا نفس، فطرت اور علوم سب کی جگہ میگل پر مبنی منطق کے بین آسان ہی بدل دیے یعنی منطق کو مابعد اسیسیات بنا کر تسکین دینا حقیقتاً حقیقت کا سرنگاں ہے۔

کیا یہ سب کے سب میں کر رہی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال پیدا کر سکتے تھے جو ہدایت
ہر عام دنیاوی کو معجزات پرستین دلا دیتا ؟

ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے، تو پھر معجزات کے
مطلقاً نفی امرکات و قوت و شہادت و قوت کی بحث چند دن ہم نہیں، وہ باقی بلکہ پہلی
بحث یقین کی مابینیت و اس کے عمل و اسباب کی ہے۔

تقریباً معجزات

یقین کی بات ہے | یقین کی نسبت پر کوئی فصل منتقل بحث چھیڑنا قصور نہیں ہو،
نہ یہ ان چند ان اس کی غلط فہمی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ نفس تصور و در میں کے یقین میں
کیا فرق ہے |

یہاں ہمارے مقصد کے لئے صرف اتنا جان لینا چاہئے کہ ریاضی کے تصورِ راتِ مجرورہ
کی طرح، موردِ تعمیر و قنات کے متعلق ہمارے یقین، قابلِ تنبیہ یا اطلاقی نوعیت کا نہیں
ہوتا، بلکہ لذتِ عالم، حیرت و استعجاب رنج و غم، محبت و نفرت، اے وہ و خواہش
وغیرہ دیگر کیفیاتِ نفسی کی طرح محض ایک اضافی و تفسیری و ذہنی کیفیت کی حیثیت

ان معجزات کا قلع و قمع ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے مجرب دست اس لیے تہ مجرب دست رہا نہیں کے علم پرستین کی جو وہ
تہ انکی بحث میں نہیں زیادہ رہتا۔ جس یقین بھی کسی صداقی درمل یا ناقابل تغیر بنیاد پر نہیں قائم ہو جس کا شک نہ
ہو سکتے ہیں جیسے منطقی و فلسفی کو تو یہ دعویٰ ہو کہ ریاضیات کی منفرد قطعیت محض ایک وجہ و غریب ہی جس طرح براق
کی من حریف روز، مدح دہ گھوٹے زادت نشان کا یہ نہیں لازم آتا کہ برق ہوا جو یقینی درد قسری سی طرح
درو کی من تعریف سے کہ وہ نامزدی سے شکل کا جس کے نصف قطر تمام بہ مومن، یہ نہیں لازم آتا کہ وقتاً پس کوئی درخت
موجود بھی نہ تھا کہ مل کے نزدیک اس میں بھی کوئی تناقض نہیں کہ دو درختوں میں کرچہ ہو سکتے ہیں۔

رہتا ہے جس اثر کسی واقعہ سے بر شخص کے نفس میں کیفیات پانا کا پیدا ہونا، یا کسی طرح
 پیہ نوز فوری نہیں ہے اسی طرح ہر آدمی کے دل میں اس واقعہ کا یقین یا ایک ہی معنی
 میں یقین پیدا ہونا بھی لازمی نہیں۔

ہازن کی بعض کتابوں میں ایک روایت مذکور ہے کہ اسکندریہ کا کتب خانہ حضرت
 عمرؓ کے حکم سے اس بیدردی کے ساتھ جلا گیا کہ چھ مہینہ تک مصر کے حماموں کا ایندھن بنا
 رہا، ظلم کا نہ فی و حرکت و فلسفہ کا عاشق اس روایت کو پڑھ کر کتب خانہ افسوس سے لگتا ہے،
 اور اس کے دل میں نفرت و غصہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بخلاف اس کے اسی روایت کو اگر
 ایک سپاہی پڑھتا ہے تو نہ وہ اپنے اندر کوئی نفرت و غصہ پاتا ہے، اور نہ آتش افسوس کرتا
 اس کے نزدیک قلعہ انٹوپ کی بربادی کتب خانہ اسکندریہ کی تباہی سے کہیں زیادہ
 اہم انگیز ہے، لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر سے گزرے تو رنج و غصہ کی جگہ
 اس کو انتہائی مسرت ہو سکتی ہے کہ حجاب اکبر کا یہ دفتر بے معنی اسی سلوک کا مستحق تھا۔
 صد کتاب و صد ورق در تار کن۔

تم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضاد جذبات پیدا ہو سکتے
 ہیں، جذبات کی طرح یقین و عدم یقین کے بھی متضاد اثرات جاری ہو سکتے ہیں جن میں یورپ کے
 دل میں مسلمانوں کی وحشت و ہمارے دل میں مسلمانوں کی طبیعت متقیہ
 اسلام کی ہر شہادت کو قبول کرنے پر جریں تھی، انھوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق
 و تفتیش کے بغیر اس خبر کا یقین کر لیا، بلکہ اس کی روایتی و تاریخی تصدیق کے بعد بھی

اُن کا یقین قائم رہا، لیکن انہی اہل یورپ میں جو گروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ اُس کے جذبہ انصاف پسندی کو تعصب نے منسوب کر لیا ہو، اُس کو تحقیق کے بعد روایت ہی سرے سے بے اصل و مضحکہ خیز نظر آئی، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک مسلمان مورخ جو کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کو دامن اسلام پر وحشت و جہالت کا ایک بدنام داغ سمجھتا تھا، اور کسی طرح اس کا محبت اسلام سے لبریز دل، اس کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا، اُس کی تحقیقات نے اس روایت کو نہ صرف دشمنوں کا صریح انفرادیتاً رد کر دیا، بلکہ اسے خود انہی، انفرادیتاً دشمنوں کا جبرم ثابت کر دکھایا۔

ہم الزام اُن کو دیتے تھے کہ وہ اپنا نکل آیا

نظریاتِ حکمت کا یقین

یقین کی یہ جذباتی اضافی حیثیت صرف واقعاتِ تاریخ و روایت

ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے، پروفیسر جیمز نے "ارادہ یقین" اور "جذبہ عقل پرستی" کے عنوان سے دو نہایت دلچسپ مضمون لکھے ہیں، ان میں اُس نے دکھایا ہے کہ ہمارے یقین کس قدر توازن و اراوہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے، اور سائنس و فلسفہ کی بنیاد جس عقل پرستی پر ہے وہ بھی دراصل مذہب پرستی یا عجاب پرستی کی

ہے دیکھو رسائلِ مضمون کتب خانہ اسکندریہ، انگریزی میں دونوں مضامین کا نام اُسی ترتیب *Balinese will be*

اور *Sentiment of Rationalism* ہے جو دیگر مضامین کے ساتھ شائع ہوئے ہیں،

انہوں کو یہاں ہم بخوبی حوالہ دینے سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن جو انگریزی دان اصحاب یقین کی حقیقت

و نوعیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دونوں مضمون ضرور پڑھنے چاہئیں،

ذہانت کا محض ایک جذبہ ہے۔

یکسانی کا جذبہ | ایک فلسفی یا حکیم فلسفیانہ یا حکیمانہ فکر و تفہیم میں کیونکہ اپنا سر کھپاتا ہے زیادہ تر اس خواہش کی بنا پر کہ مائیں جو ایک تشنگی پریشانی، کثرت و پراگندگی نظر آتی ہے کوئی ایسا اصول یا قانون دریافت ہو جائے، جو اس کثرت و پراگندگی کو وحدت و یکسانی کے رشتہ سے مربوط و مسلسل کر دے، اس قانون و اصول کے عقلی یا صحیح ہونے کا کیا معیار ہو؟ صرف یہی کہ اس کے قبول و بادور کرنے سے ہمارے دماغ کی حیرانی و پریشانی رفع ہو جاتی ہے، اور کارخانہ فطرت میں یکسانی و ہمواہمی کی موجودگی کا ایک خوش گوار و لذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہے،

یہ لذت کہ پراگندہ واقعات دراصل کسی ایک ہی محقق و قہ کے مظاہر ہیں، اسی طرح کی لذت ہے جو کسی گویے کو پراگندہ آوازوں کے ایک فنفہ بارگ میں منتظر کر دینے سے حاصل ہوتی ہے کون شخص اس امر کی دلگیری کو نہ محسوس کرے گا کہ سیب کو زمین کے ساتھ دہی تعلق ہے، جو چاند کو اُس کے ساتھ ہے، بغیر اسی قانون کے ماتحت، وہ چڑھتا ہے، جس کے ماتحت پھر نیچے گرتا ہے، اس یقین میں کس کے لئے لذت نہ ہوگی کہ پہاڑ پر چڑھنے یا درخت کے کاٹنے میں جس طاقت سے ہم کام لیتے ہیں وہ وہی ہے، جو آفتاب کی ان کرنوں میں پائی جاتی ہے، جو اُس غلہ کو پکاتی ہیں، جس کا صبح ہم نے ناشتہ کیا ہے۔

نظم و یکسانی کی لذت کے لئے انسان کی فطرت جس درجہ حریص ہے، اسی کو ملحوظ

لے جیہیں کا مضمون "جذبہ عقلیت" Sentiment of Rationality.

کچھ کرنا کے ایک زبردست معزز نام پر فیروز واٹس نے تہنید کی ہے کہ بھائی
 کہیں بھی ہم کو کسی تہذیب فطرت کی وحدت دیکھنی ہو یہ یاد رکھنا چاہیے
 کہ اس وحدت کا بڑا سہارا اصل وحدت کی ذاتی وحدت کے برعکس اس ذاتی
 اشتیاعال جذبہ پر بنی ہو سکتا ہے جو وحدت و نظم کی پسندیدگی کے لئے خود ہمارے نفس
 کے اندر موجود ہے۔

یہی تعصب تھا جس کی بنا پر ایک جڑ سے سائنس دان نے جس سے کہا کہ کلامِ نفسی
 کا دعویٰ گمراہی ہے جو تو بھی تمام سائنس کو اس کے دبانے اور پھیلانے پر ایسا کر لینا
 چاہئے۔ کہ اس سے فطرت کی یکسانی اور نیز بہت سی ایسی چیزوں کی تکذیب ہوتی ہے
 جن کے لئے بغیر سائنس دان اپنا کام نہیں بدھ سکتے۔ اس توں کو نقل کر کے ہمیں نے کہا
 کہ اگر سائنس دان حضرت کلامِ نفسی کو سائنس کے حق میں مفید مطلب پاتے تو اس
 سے انعام کے بجائے تہذیب اس کی شہادت کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے، بلکہ یہی شہادت
 یقین کے لئے یونی مونی ہے۔

اب تم ہی فیصلہ کرو کہ کیا عقل پرست سائنس کے تعصبات "وہم پرست مذہب"
 کے تعصبات سے کچھ بھی کم یا مختلف ہیں؟ اور کیا اہل سائنس کا ٹکار معجزات و وحدت
 و یکسانی کے لئے کوئی پابندی کا نتیجہ نہیں ہے؟

سہ دیکھو صوبہ فلسفیت جلد دوم نمبر ۱۰، پورٹریٹ
 فلسفہ کا مذہبی پہلو، مصنفہ پروفیسر واٹس

نظریات فلسفہ کا نقیض

خیر اب سائنس یا حکم کو تو خود ہی بڑی حد تک اس مر کا اعتراف ہے

کہ سائنس کے نظریات دنیا میں زیادہ تر اضافی اور مفروضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن نہ فلسفہ یا منشا نہیں، جو حقائق عالیہ اور صداقتِ مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ان کے اصول و نظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلانات کا سایہ تک نہ پڑنا چاہئے تھا، مگر یہ کس قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے مذاہب و نظامات شخصی جذبات و خواہشات کا عکس نظر آتے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنے فلسفہ اتنے ہی مذاہب، حتیٰ کہ ایک عام و پچھلے تقسیم کی رو سے فلسفہ کی دو بین یہ قرار پائی ہیں کہ روئے واسلے (بکائیہ) اور مینسنے واسلے (ضحکیہ) فلسفہ جن کو زیادہ سنجیدہ اصطلاح میں علی المرتبیہ "شریہ" اور خیریہ "کما جالبہ" یا اس کو "یاسیہ" اور "جائیہ" بھی کہہ سکتے ہو اگر فیضی تحلیل کی جائے تو اس اختلاف کا مبنی روئے اور مینسنے یا اس درجہ، امید و بیم وغیرہ کے ذاتی جذبات و احوال ہی ثابت ہون گے،

دور جدید کا ایک زبردست فلسفی شوپنہار، جس کا شمار فلسفہ کے اکابر المہ میں ہے اور جو فلسفہ کی روئی جماعت کا ایک نامور فرد ہے، اس کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ "وقتِ مطلقہ" صرف ارادہ یا خواہش ہے، نہ کہ عقل یا فکر، اور یہ ارادہ چونکہ "بے عقل" ہے، اس لئے اس کی کوئی غایت نہیں، دنیا میں کوئی نجات و سعادت نہیں بلکہ یہ تمام تر بے مقصد "ارادہ" کا ایک کھلونہ یا تماشا ہے، خارجی عالم اسی "بے عقل و بے مقصد" ارادہ کی محض ایک تصویر ہے۔

یہ انگریزی میں ان کا لقب "الی المرتبیہ" Optimists اور Pessimists ہے

کرہ عقل کی سب سے اونچی سطح پر بسنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضادات کا
 گاہ یہ عالم ہے کہ جتنے منہ آتی باتیں، کوئی کہتا ہے کہ دینا تمام عقل پر مبنی ہے، کوئی کہتا ہے
 کہ اس کا وجود سراسر ایسا ہے جتنی ہے، کوئی شخص خدا کا یقین رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شخصی خدا
 قابل تصور ہے، کسی کو ذہن سے باہر خارجی دنیا کا اذعان ہے، کوئی ثابت کرتا ہے کہ غار
 دنیا کا وجود نفس و جسم و فریب ہی کسی کی زبان پر ہے کہ ایک مستقل و قائم بالذات روح ہی
 کوئی پکارتا ہے کہ نفس کے تغیر پذیر احوال کے سوا کچھ نہیں ہے، کسی کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ
 عقل ہستیا ہی ہے، کوئی مانتا ہے کہ نہیں، ایک ملہ اعلیٰ ہے، کوئی انسان کو مجبور
 مانتا ہے، دوسری فضا کوئی مہر و عالم کی وحدت کا قائل ہے، اور کوئی کثرت کا، ہتھار
 محض سے نہیں بات بھی تم کو ایسی نہ ملے گی جس کا باور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا
 عقل انسانی کی انویسٹمنٹ کو دیکھ کر آدمی پکارا اٹھتا ہے، کہ کسی چیز کو حق کہنے کے
 صرف یہ معنی ہیں کہ جب تم اس کو حق یقین کر دو تو حق ہے، ورنہ نہیں اور خصوصاً موجود
 زمانہ میں تو اس سرعت و کثرت کے ساتھ نظریات اُبل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے
 زیادہ واقعی خیال کرنا قریباً ناممکن ہو گیا ہے اس قدر مختلف ہندسات، اس قدر
 مختلف منطقتیں، اس قدر مختلف طبعیاتی و کیمیائی مقروضات پیدا ہو گئے ہیں،
 ... کہ صحیح سے صحیح اہمول کی نسبت بھی گمان ہوتا ہے، کہ وہ کسی حقیقت کا بر تو ہونے
 کے بجائے محض انسان ذہن کی ایجاد ہے۔

سہارا لین Theories of Knowledge (نظریات علم، زبردغیر و غیر)

۵ The meaning of Truth (معنی صداقت، ص ۱۵۸)

شرعاً با یقین | تم سمجھتے ہو گے کہ علم نفسین کی یہ اضافی یا ذہنی نوعیت زیادہ سے زیادہ

اصول و نظریات تک محدود ہوگی، باقی مشاہدات و محسوسات جو ان اصول و نظریات کا آخری مرجع ہیں، وہ تو بہر حال کوئی اضافی شے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے متعلق زید و عمرو کی نوعیت یقین میں کوئی تضاد ناممکن ہی، لیکن تمہاری ناممکن "نہ ممکن" بلکہ واقعہ ہی دن رات کے نامعنوی تجربات کا تذکرہ ہی کیا کہ ایک چیز جو ایک آدمی کو خوب دیر معلوم ہوتی ہے، دوسرے کو بہ صورت نظر آتی ہے، ایک کو خوش مزہ محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو بہ مزہ، آلات حس و مشاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی، شکل و صورت، طول و عرض (امتداد) پستی و بلندی، دہری و نزدیکی سے لیکن کیا ان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عامی حکیم اور فلسفی سب کا یقین یکساں نوعیت رکھتا ہے۔

عامی آدمی اپنے حواس کی مذکورہ بالا ساری دنیا کو ٹھوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے، لیکن حکیم یا سائنس دان کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجود نہیں، ورنہ آج کل کے سائنس دان تو بار بار اس حقیقت کو دہراتے رہتے ہیں کہ اشیاء دراصل وہ ایسی ہیئت جیسی کہ ہمارے حواس کو محسوس ہوتی ہیں، "رماڈرن فزکس" صفحہ ۵۶، ذہن یا حواس سے باہر نہ کوئی رنگ ہے نہ بو، نہ کوئی آواز ہے، نہ مزہ، لیکن حکمت کو چونکہ اپنی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ و قوت کے الفاظ و عبارتیں پڑتے ہیں، اس لئے خاص حکیم کے سامنے مادہ پرستی کا ایک سبب ملتا ہے، یہ کہ مادہ اس قرار کے کہ مادہ

کسی نامعلوم شے کا نام ہے پھر بھی کسی نہ کسی مفہوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پر ہے کہ
مجبور پاتا ہے، بخلاف اس کے فلسفہ یا ابدی بظہیریات کا عالم چونکہ حکیمانہ تصبیات سے ہوتا
ہے، لہذا اب جھجک ہرے سے وجود مادہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اس کے نزدیک بس جو کچھ
وجود ہے وہ ذہن یا نفس کا۔

مگر یقین کی گردن دلائل سے کب جھکتی ہے، ممکن ہے کہ چند لمحات کے لئے حکیم یا فلسفی
عالم رنگ و بویا مادہ کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم ہو سکتا ہو، لیکن بالآخر اسکو
جہالت کی حکومتِ قاہرہ ہی نقطہ پر واپس لاتی ہے، جہاں سے غور و فکر نے اس کو منحرف
کیا تھا، اور شب و روز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بویا کے وجود خارجی پر اسی طرح اذعان
رکھتا ہے جس طرح ایک عامی آدمی۔

غرض یقین اپنی ماہیت کی رو سے تمام تصرف ایک نفسی میدان ہے، جو نہ علم کا پابند
ہے، نہ جہل کا، جس کا انحصار نہ عقل پر ہے، نہ بے عقلی پر، جو نہ سچ پر موقوف ہے نہ جھوٹ پر،
وہ فلسفہ، حکمت، علم و عقل سب چیزیں سے پیدا ہو سکتا ہے، اور کسی سے بھی نہیں پیدا
ہو سکتا، اور جب پیدا ہونا چاہتا ہے، تو کیفی فرق کے اس مشورہ کا منہ نہیں دیکھتا کہ جھوٹ پر
یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ یقین کے بغیر رہو۔

کیا عجیب بات ہو کہ یقین کی اس ماہیت پر بھی کہ وہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں،
بلکہ محض ایک ذہنی میدان ہے، خود اسی شخص کی کہ جس نظر پر ہی تھی، جو یقین معجزات کا
سب سے بڑا منی لف ہے، چنانچہ "ایسٹائیلیں سوسائٹی" کے ایک ممبر

ذاتی نے ۳۰۰ سال ہجرت ہجوم کے لئے یہ معجزات پر ایک مضمون کے ضمن میں
خود ہجوم کے اصول کی بنا پر لکھا ہے کہ

”ہجوم کو یقین بخوات، اس لئے نہایت کہ معجزہ کا شہدہ مستمر تجربہ کے موزنی موزنی
مٹا گزشتہ تجربہ یہ کہ اس کے بعد یہ شہدہ بہرہ و تار ماسے جس سے ماسے مذکور
قوی یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی اس ہمیشہ اس کے تابع ہوگی، ایک مذہبی
معجزہ پر اس سے یقین کرتا ہے کہ اس کے مذہبی نبی پرستی درسی چیزوں کے یقین کا
ایک فکری میدان موجود ہے، جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہو دو صورتیں ہیں
کائناتی سبب ظاہر ہے، ہیودہ کا عدم یقین اس کے اس فکری میدان پر مبنی ہے
کہ جو کچھ پتہ جوات وہی آئندہ بھی ہوگا اور مذہبی آدمی کا یقین اس کی عبادت پر
درسی چیزوں کے قبول کرنے کے فکری میدان پر مبنی ہے جن سے مذہب کی تائید
ہوتی ہو، لیکن خود ہجوم کو تسلیم ہے کہ گزشتہ مستمر تجربہ سے آئندہ حکم لگانے کا حکم کوئی
منطقی حق حاصل نہیں ہے لہذا مذہبی آدمی کا یقین معجزات پر اور ہجوم کا یقین تو نہیں
فطرت پر (جس کا نتیجہ معجزات کا عدم یقین ہے) منطقی کی نگاہ میں دونوں بالکل یکساں
حیثیت رکھتے ہیں دونوں صورتوں میں یقین کائناتی علت پر مبنی ہے کہ وہی
بھی کوئی منطقی علت ہے ہجوم نہیں مقرر کر سکتا۔“

جب یہ معمود موجد کا یقین کی اہمیت نہایت ایک طرح کا غیر منطقی میدان نفسی ہی

سب و شہید رسائیں سو سارے (جمعیت) رسائیں، لندن کی روداد بہت ۹۰۶۰۰۰

تو اس کے اسباب کی جستجو منطق و فلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے منطقی یا فلسفیانہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت و تضعیف کا کام دے سکتے ہیں، لیکن خود اس میلان کی تحقیق ان کے بس سے باہر ہے یہ میلان ذات خود ایک نفسی حقیقت ہے لہذا اس کے اسباب تحقیق کا سراغ نفسیات (علم النفس) ہی کے اوراق میں مل سکتا ہو گا۔ بیشک تمام علمائے نفسیات نے یقین کی ماہیت و اسباب پر بحث کی ہے، لیکن ہمارے لئے یہاں علم النفس کے مام تفصیل طلب مزید بحث سوجھت کر کسی قدر مختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہو گی۔

نفسیات یقین | البتہ بنیاد بحث کے لئے استدلال کسی معتبر شہادت کا سامنے رکھنا ضروری ہو۔ جس کے لئے عہد حاضر میں امریکہ کے سب سے بڑے استاد و نفسیات پروفیسر و جیمز کیل کا نام مستند ترین ضمانت ہو سکتا ہے، اس لئے پہلے ہم پروفیسر نو صوت کی کتاب "اصول نفسیات" کے باب احساس حقیقت (جلد دوم) سے اسباب یقین کے متعلق چند اصولی باتیں ملفظہ نقل کرتے ہیں،

۱۔ "معالجات (تداوی) شفا علیہ کے بارے میں انسان کی زود اعتقاد ہی اسی قسم کے نفسی اسباب (یعنی جذباتی احوال) پر مبنی ہے جتنی کہ جب کوئی محبوب و عزیز شخص خطرناک بیمار یا تکلیف میں مبتلا ہو، تو ناگوار سے ناگوار شے بھی زود اعتقاد ہی کی راہ میں نہیں غافل ہو سکتی (خصوصاً عورتوں کے لئے) جس شے میں کچھ بھی امید شفا ہو، اس کے لئے تسلی حاصل ہوتی ہے لہذا جو علاج بھی ایسی حالت میں تجویز کیا جائے، ڈاکٹر گیرماتہ کے لئے چنگاری کا کام دیتا ہے طبیعت فوراً اس پر عمل کے لئے آدہ ہو جاتی ہے، آدمی اس علاج کا سامان کرتا ہو،

اور کم از کم ایک دن کے لئے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ خطرہ جاتا رہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ
یقین آخرت کے بڑے اسباب امید و بیم وغیرہ کے جذبات میں جن کے احاطہ اقتدار میں
ماضی مستقبل اور حال تینوں داخل ہیں (صفحہ ۳۱۰ - ۳۱۱)

اس کے بعد دوسرے ہی صفحہ پر ہے کہ

”ہم سب سے زیادہ یقین آخر میں وہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی تشفی بخش توجیہ
کے علاوہ، ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو، جو سب سے زیادہ دلچسپ ہوں
جو ہمارے حاسہ جمال پرستی اور جذباتی و عملی ضروریات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہوں
لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر متن کی شرح کرنی ہے،
وہ یہ ہے کہ

(۳۰) ارادہ (خواہش) اور یقین (جس کے معنی نفس اور مشیاء کے مابین ایک خاص تعلق

کے ہیں، ایک ہی نفسیاتی واقعہ کے دو نام ہیں (صفحہ ۳۲۱)

خواہش یقین | ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے یقین کے لئے لازمی
ہے کہ پہلے دل میں اس کے یقین کا ارادہ یا خواہش پیدا ہو، یقین ایک قسم کی تشفی ہے
جب تک اس کے لئے طالب دل کی نہ موجود ہو، یہ نہیں حاصل ہوتا، پانی پینے اور اس
سیراب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے پیاس لگے لیکن اکثر پیاس لگنا ہی پانی پی لینے
کے لئے کافی نہیں ہوتا، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کے پینے سے کوئی روکنے والا خیال موجود
نہ ہو، مثلاً پانی کا دشمن کے ہاتھ سے ملنا، اس کی ناپاکی کا شبہ یا کسی بیماری کے لئے

اس کے مضر موت کا اندیشہ سی طرح نفس پیاس کے علاوہ کبھی کبھی ترغیبات کی موجودگی بھی پانی پینے پر آمادہ کر دیتی ہے، مثلاً گرمی کے موسم میں کسی دوست کے بیان صفائی و نظافت کے ساتھ کوری کوری صراحیوں میں ٹھنڈا پانی رکھا ہو، اور ان کے آس پاس گھنٹوں کے نازک کاغذی آنچوسے چنے ہوں، تو بے پیاس کی پیاس لگ آتی ہے،

موانع و مؤیدات تین، [یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیزوں کو علی الترتیب خواہش

یقین کے موافق اور مؤیدات سے تعبیر کریں گے، جب کوئی چیز یقین و اذعان کے لئے

پیش کی جاتی ہے تو خواہش اور اس کے موافق و مؤیدات میں باہم ایک نفسی حرکات برائی

ہوتی ہے، دو یقین یا دو یقین کا فیصلہ اس حرکات برائی کے آخری نتیجہ پر منحصر ہوگا، خواہش

یقین زیادہ قوی ہے تو وہ مؤیدات کی اعانت کے موافق پر غالب آجاتی ہے، اگر موانع

زیادہ قوی ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کر دیتے ہیں، اگر موانع سرے سے نہیں موجود ہیں تو

تمنا خواہش کافی ہو سکتی ہے، یا اگر موانع بہت ہی مہدولی درجہ کے ہیں تو ضعیف و

خواہش بھی اپنے مؤیدات کی رو سے ان کو زیر کر لے گی،

عقلی یا منطقی دلائل کو زیادہ سے زیادہ (نہی موانع و مؤیدات کی صف میں جگہ مل

سکتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس معرکہ کے نتیجہ (خواہش) موانع اور مؤیدات پسوانوں کا

اصلی حربہ جذبات ہی ہوتے ہیں،

سب دیر قیاس و دل میں جیتنے نے جو مثال دی ہے اس کو سلاست رکھ کر دیکھو

کہ یقین کے پیدا کرنے میں خواہش و ارادہ کو کیا دخل ہے، اور مؤیدات و موانع کا اس پر

کیا اثر پڑتا ہے،

فرغ کر دے کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں سے مریض پڑا ہے، حتیٰ علاج کوئی کارگر
 نہیں ہوتا، ایک دوست اُکر کہتا ہے کہ شہر میں ایک متقی، پرہیزگار، سب طبع بزرگ ہیں
 جن کی دعا سے بہتوں کو نادمہ ہوا ہے، تم بھی انہی کی طرف کیوں نہ رجوع کرو،
 ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لئے شفا طلبی کی خواہش موجود ہے اب
 اگر اس کو بزرگوں سے بدعتیہ کی رائے نہیں ہے، تو بے تکلف دوست کے مشورہ پر
 عمل کے لئے آمادہ ہو جائے گا، و طبیعت میں کم، زکم کچھ دیر کے لئے شفا کی ایک امید
 بندھ جائے گی، جس کا نام میلانِ یقین ہے، اب بزرگ موصوف کے پاس پہنچ کر وہ
 دیکھتا ہے کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے، پھر ان کے انظارِ ادبے لوٹی کی کچھ مشائیں نکھ
 کے سامنے آتی ہیں، ان زمانِ چیردن سے زید کے میلانِ یقین کی، ورتائید و تقویت ہوتی ہے،
 لیکن اگر اس کو بزرگوں سے بدعتیہ کی ہے، وہ نہایت سخت لمحہ و مادہ پرست ہے،
 تو ایسی حالت میں وہ دوست کے مشورہ پر عمل کرنے کی جگہ لے، اس سے طرح طرح کی
 بحثیں کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، و مانا کے اثر کو قانونِ فطرت کے منافی بتلے گا، اس کی
 شہادت پر جرح کرے گا، جو لوگ ان بزرگ کے پاس حاجت لے کر جاتے ہیں، ان کو
 وہاں پرست کے گا، اور اپنے اندر کوئی میلانِ یقین نہ محسوس کرے گا،

البتہ اگر یہی مادہ پرست و بدعتیہ زید ایک دو متمند آدمی ہے، مریض خود اس کا
 کارنامہ، نو جوان ہونا، لڑکا ہے جو اس کی دولت کا اظہار و اداوارت اطفال کا ایک ہی

پیرا ثابت، جس مرض میں اپنے بونٹ باپ کی تمام امیدوں اور آرزوں کا یہ مرکز بٹلا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے، ڈکٹر اور طبّا علاج کرتے کرتے تھک گئے، اور جواب دے چکے ہیں، ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جس درجہ قوی ہوگی، معلوم ہے، انہی مواقع کے لئے کہا جاتا ہے کہ نصیبت میں خدا یاد آتا ہے، اب زید کی ساری بد عقیدگی دھری رو جائے گی، دوست کا مشورہ اس کی مایوسیوں میں امید کی ایک جھلک ثابت ہوگا، اس کی انتہائی تشنگی الحاد و فادہ پرستی کے تمام دلائل داموائع پر غالب آئے گی، اور وہ بلا بحث و حجت دوست کے ساتھ ہو جائے گا، اور جتنی ہی زبان اس کی خواہش قوی ہوگی اتنے ہی زیادہ امید و یقین کے ساتھ یہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا،

لیکن اگر زید کے احاد و بد عقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہو کہ وہ اس کی قوی سے قوی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کر سکتا ہے تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بیکار ثابت ہوگی، اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دکھان دشواہد کا اگر انبار بھی لگا دیا جائے، تو ایمان گمان جائے گا اَخْتَدَ اللّٰهُ مَعَنَا قُلُوبُهُمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشًا وَتَوَجَّحَ بَيْنَ نَالِبِ اِسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے، ایمان و یقین کا حاسہ قلب ہے، اگر وہ مختوم ہے تو پھر عقل انسانی کی کوئی منفعت اس مختومیت کا ازار نہیں کر سکتی، ساحر و ن کے دل میں ذوق ایمان کی کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے، درپکار اٹھتے اُمّتِ نابتِ ہر دون و موسیٰ لیکن کیا فرعون کے معاند و مختوم قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کر سکا؟ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی حیاتِ عیبہ تھارے سامنے ہی مسیرۃ النبی میں، ابتدائی قبولِ اسلام کے صفحہات پڑھو، ہر سفرِ ذوقِ ایمان و سلبِ یقین کے مذکورہ بارِ نفسی حقائق سے سمورے گی۔

تشریتِ یقین کی شدت | حضرت ابوذر غفاریؓ کے قبولِ اسلام کا وہ یہ ہے کہ دہشتِ پرستی
و قناتِ سیرت سے | ست متغیر ہو چکے تھے، اور حق کی دانش بین تھے، انھوں نے اپنے

بھائی (میس) سے کہا کہ تم کہہ جاؤ وہ دیکھو کہ یہ شخص (آنحضرت ﷺ) جو نبوت کا دعویٰ

کرتا ہے، اس کی تعلیم و تلقین کیا ہے؟ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکہ کا رم

انفاق کی تعلیم دیتا ہے وہ جو ہم ہمیشہ کرتا ہے وہ شاعری سے لگ جاتا ہے یہ اس یقین

کے بعد حضرت ابوذرؓ خود کہہ گئے، اور گو اس وقت مکہ کی سرزمین پر اعدانِ اسلام کے

نہایت خطرناک موانع موجود تھے تاہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری

کے بعد ذوقِ ایمان کی شہی نے تاجوش پیدا کر دیا کہ میں حرم کے اندر حضرت ابوذرؓ نہایت

بندہ اسکی سے اعلان کر کے کہا کہ "اشھدان لا اله الا الله واشھدان محمد

عبداللہ رسول اللہ" اس اعلان کی پہ دستِ جان بخشی شکل ہو گئی۔

حضرت حمزہؓ کو آپ سے خاص محبت تھی، آپ سے صرف دین برس بڑے تھے

و ساتھ کھیلے تھے، وہ گواہی تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی

نقیر سے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا، بالآخر ان بے رحمانہ ایذاؤں نے جو دشمنانِ

اسلام آنحضرت ﷺ کو پہنچاتے تھے، انہیں اسلام پر پیٹا ب کر دیا، "انظر تو کو دیا"

سید پر و قہ پڑھنے کے رفتی، دیکھو مسیرۃ النبی ج دوم ص ۱۱-۱۲

لیکن گھر پر آئے تو شروعت تھے کہ آبائی دین کو دفعہ کیوں چھوڑ دوں، تمام دن سوچتے رہے،
آخر خود فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ دین حق ہی ہے، موانع یقین موجود تھے لیکن دین حق کے
قبول اور اس کے داعی کی حمایت کا جذبہ ان موانع سے قوی تر تھا،

قیصر دوم کے پاس جس وقت داعی اسلام ﷺ کا نام مبارک پہنچا تو قیصر
ابوسفیان بن ہاشم جو گفتگو ہوتی اُس کے بعد گو قیصر کے ضمیر میں ایمان و اذعان کی روشنی پیدا
ہوئی، اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر نے دایا ہے، لیکن یہ خیال تھا
کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا میں گروہان جاسکتا تو خود اس کے پاؤں دھو تا، لیکن قیصر نے
ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اُس سے بظارتہ اور اہل دربار سخت ہر ہم موہکے تھے، نامہ
مبارک پڑھے جانے کے بعد اور بھی ہر ہم ہوئے، یہ حالت دیکھ کر قیصر نے اہل عرب کو
دربار سے اٹھا دیا، اور گو اُس کے دل میں نور ایمان اچکا تھا، لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں
روشنی بچ کر رہ گئی، تخت و تاج کی حرص، دولت و یمن کی ترغیب سر قوی و ثابت ہوئی
خسر پرویز کے تاریک دل میں قیصر دوم کے برابر بھی ایمان کی روشنی نہ تھی اس
طرز پر ہوا کہ عجم کا دارلہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھتے تھے، ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ
کا نام ہوتا تھا، بخلاف اس کے نامہ مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے
موتی رسول اللہ ﷺ کا نام تھا، خسر و نے اس نے اس کو اپنی تحفہ بھیجا اور بلا
”میر اسلام جو کہ مجھ کو یوں لکھتا ہے، پھر نامہ مبارک چاک کر ڈال، لیکن چند روز کے بعد خود سلطنت عجم

کے پوزے رکھ گئے

اسی قسم کے واقعات کی بنا پر مصنف سیرت نے اداکل دعوت میں سلام سے
والوں اور اس کے مخالفین کے جو مشترک خصائص گنائے ہیں ان میں بھی تاثر لین
نہی، اصول و اسباب کی تائید ہوتی ہے جو دو پر بیان ہوئے ہیں، تنہا کے لئے خود سیرت
جلد اول طبع دوم صفحہ ۱۹۰-۱۹۱ کی طرف رجوع کرتا چاہیے، یہ ان اختصار کے

ساتھ صرف ضروری خاصہ کا اعادہ کیا جاتا ہے،

اسلام لانے والوں کے خصائص مشترکہ۔

(۱) کثرت لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگردان و اندر دنیا کے طبع

دیکھنے والے تھے جنہوں نے ابو بکر حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت ابو ذرؓ کا شمار انہی میں کیا

حق میں ہے (خواہش یقین)

(۲) بعض صحابہ ایسے تھے جو احادیث کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو اسلام

سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیمؑ کا پیروں کے تھے ورنہ

یقین کی کمی،

(۳) یہ امر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے منصفین بنیں، کوئی منصف

منصف نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً عذر، شباب، ابونکبہ، حبیب وغیرہ جن کو

دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی یا دھوکے کی کمی،

قریش سے بڑھ کر اسلام کا کون دشمن ہوگا، لیکن ان کی دشمنی کے کیا اسباب تھے؟
 (۱) مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی، قریش ہمسایگانِ خدا بلکہ آلِ اللہ یعنی خاندانِ
 الہی کہلاتے تھے، جس کی طرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے عیور و کلید بردار تھے، عرب ایک
 مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا، فطرتِ بت شکن کی یادگار (کعبہ) تین سو ساڑھے مسعودوں
 سے مزین تھی۔

”اسلام کا اصلی دشمن اس ظلم کو بردار کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و
 اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا، اس لئے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں
 جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا، اسی قدر وہ مخالفت میں سرگرم تھے۔“
 (۲) ”قریش کو عیسائیوں سے باطنع نفرت تھی، لیکن اسلام اور عیسائیت میں
 بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس
 تھا، ان اسبابِ قریش کو خیال ہوا کہ آنحضرت ﷺ عیسائیت قائم کرنا چاہتے
 ہیں۔“
 (۳) ”ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی، قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز
 اور حریف یک دگر تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، آنحضرت ﷺ کی بنو ت کو خاندانِ
 بنو امیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا، اس لئے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے
 آنحضرت ﷺ کی مخالفت کی۔“

(۴) ”ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیان پھیلی ہوئی تھیں،
 بڑے بڑے دارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرکب تھے، انہوں نے

جو محکم کا غزال بن کر زمین پر اکر بیچ ڈالا تھا، انھیں بن شرقی نام دے گا۔ بے شک، انھیں بن حارث کہہ
 جھوٹ بولنے کی محنت عادت تھی، انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادت پرستی کی
 برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف بن بداندھیوں پر سخت داء دیکر کرتے تھے، ہیں سو
 ان کی عظمت و اقتدار کی شاہد شاہی منزلوں ہوتی جاتی تھی قرآن مجید میں یہیم مانا یہ
 بن بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں ۱۱

غرض اولاً تو ان قریش میں ایمان نہیں لائے، نہ ہش کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا، اگر
 نفس خواہش کچھ موجود بھی ہوتی تو مذکورہ بالا موانع اس قدر زبردست تھے کہ جب تک
 برتر بنادیتے جاتے اس خواہش کا ظہور ناممکن تھا،

یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ

(۱) بذریعہ خود یقین عام انسانی زندگی و حساسات ہی کی طرح کا ایک نفسی

میلن یا ذہنی کیفیت ہے، فلسفہ حکمت، بلکہ ریاضی تک کے منطقی دلائل سے جو یقین پیدا

ہوتا ہے اس کی ماہیت بھی اس نفسی میکان سے زیادہ نہیں ہے،

(۲) یقین کی بنیاد عقلی و فطری تاہم پیروں میں، غین کی نفس خواہش اور پھر اس خواہش

کے موانع و موجدات کا وزن ہے،

(۳) ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیر تمام تر ان جذبات و مقدمات اور موعظات

و مفروضات و علوم عقلیہ سے ہوتی ہے، جو کسی شے کے قبول و یقین کو پیش کرنے سے

پچھلے افراد یا چھائے کے نفس میں جاگزیں ہوتے ہیں،

لہذا اب دیکھتا ہے کہ معجزات کے یقین و قبول کے لئے کس قسم کے منقذات
کی نفس میں پہلے سے موجودگی لازمی ہے،

غایت معجزات

معجزہ منطقی دلیل نہیں | اوپر آتا ہے کہ میں معجزہ کا جو مفہوم بیان کیا جا چکا ہے اس سے معلوم ہو
جو کہ معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہی البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے غیب پر ایمان
رکھتا ہے اور اس سنت الہی کا مقتدا ہے کہ بندہ دن کی بدست درستی کے لئے خدا ہی کے
اند سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجا رہا ہے، اس کے سامنے جب کسی
مقدس انسان کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی جو نے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ دعویٰ
انی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ و اوصاف حمیدہ کے کاٹا سے عام انسانوں
پر نظر آتا ہے، تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اب اگر اس پیغمبر
سے کوئی معجزہ واقعہ ظاہر ہوتا ہے، یا اس کی طرف کسی معجزہ کا اتساب کیا جاتا ہے تو وہ
اس کی صداقت کی ایک آیت یا نشانی کا کام دیتا ہے جس سے ذوق ایمان کی تقویت
ہوتی ہے، اور اس طرح ایمان کے تشنہ کام نفوس کے لئے ایک معنی کر کے معجزہ براہ راست
خود نبوت کی نہیں، البتہ مدعی نبوت کی صداقت کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے،
معجزہ کی یہی غایت | اس دلیل یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے اس کی نفسی حقیقت
کو یوں سمجھو کہ مذہب کی بنیاد نامتو اسرارہ غیب پر ہے، اس سے بڑا متراغیب بلکہ

غیب انجیب خودی را کا وجود اور اس کی ذات ہے بشر و شر جن دو نام دہی و امام
 تمام چیزیں ایک عالم غیب میں نمودار ہیں۔ اسی نام غیب کے ساتھ رو بہ و علاقہ کا معجزہ
 میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے یعنی وہ ہم دنیا پر ہی کے سائنسہ عقل و حساب
 سے الگ معلوم ہوتا ہے، اس لئے جو شخص غیب پر بیان دیتا ہے اس کا نفس قدرتا
 اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ عالم
 غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص غیب پر ایسا بیان نہیں کرتا جس سے ہر سے خدا اور مذہب حق و منکر
 ہے، تو ہر سے کہ اس کے لئے معجزہ تصدیق ہوتا ہے تو وہی دلیل بن سکتا ہے، اور یہاں
 کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تصفیہ تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آدمی نفس میں
 امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے، اور وہ ہدایت خالق کے لئے انبیاء کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے
 جو آدمی نفع، خطیہ، سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا تئیں نہیں، اس کو تمقلیدت کی کوئی
 شکل دیکھ سکتا ہے جو اس طرح علوم کی فرسی تفسیرات کے ماننے کے لئے پہلے ان کے
 مبدی کو دیکھتا مانی ہے، اسی طرح تفسیرت مذہب پر یقین کرنے کے لئے پہلے نفس
 مذہب کا یقین ضروری ہے۔

مل نے ہومر کے انکار معجزات کی تنقیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جو شخص کسی فوقی اظہرات سستی اور انسانی مسودت میں اس کی مداخلت کا پسے

ہی سے قائل نہیں ہے، اس کے سامنے اگر کسی نسبت کی نسبت فوقی اظہرات یا

خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے، تو وہ ان کو معجزہ نہ مانے گا، معجزات سے خود
 خدا کا وجود نہیں ثابت کیا جاسکتا، اس لئے اگر خدا کا اعتقاد پیسے ہی سے نہ موجود ہو تو کسی
 فرق الفطرت بستی کی مداخلت کے علاوہ معجزہ و اتمعات کی ذریعہ بھی توحیدیت ممکن ہیں،
 .... یہاں تک تو ہیوم کی دیں یا معنی کی جاسکتی ہے، لیکن اگر ایک ایسی ذات کا
 وجود قطعی یا غالب طور پر بھی مان لیا جائے جو موجودہ نظام فطرت کی خالق ہے، اور
 اس لئے اس میں تغیر و ترمیم بھی کر سکتی ہے، تو ہیوم کی دیں بے معنی ہو جاتی ہے، جب تک
 خدا کو مان لیا، تو پھر جس شے کو اس کے ارادہ نے پیدا کیا تھا، اس پر اس ارادہ کا بڑا
 عملی تاثر خواہ مخواہ کا فرض نہیں رہتا بلکہ ایک سنجیدہ "امکان" بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت
 میں سواں کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، اور خدا کی مداخلت یا عدم مداخلت
 کا فیصلہ اس بحث پر ٹھہرتا ہے کہ کائنات فطرت میں اس کی سنت عمل کیا ہے
 یا عقلاً کیا رہنا چاہئے۔

نظم معجزہ کو معجزہ سمجھ کر اس کے حقیق و قبول کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب

لے دیکھو *Three Ways on Religion* (تہذیب پر تین مضامین) مشہور ہٹائسک پر
 صفحہ ۹۰، نیز نظام منطق کتاب سوم باب ۵ فصل ۱۰ اسی میں تل نے ایک دور غلط فہمی کا بھی اذکار کیا ہے وہ یہ کہ خدا کو
 مینے کے بعد معجزہ کو قانون فطرت کا سرے سے خارق ہی نہیں کہا جاسکتا پھر کو اوپر پھینکو اور کوئی ٹیسیج میں مانع یا مانع
 نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا زمین پر روت کر نہ کرنا یا جو میں معلق رہنا بیشک خلاف فطرت ہوگا، لیکن اگر اس کو
 بیچ میں کوئی رد کرے تو زمین پر نہ کرنا بالکل خارق عادت نہ ہوگا کیونکہ مانع موجود ہی معجزہ کی صورت میں
 جو ارادہ خداوندی معجزہ غلط و اسباب کا خالق ہی وہی اس کے عمل سے مانع ہو جاتا ہے، لہذا معجزہ نہ
 خلاف فطرت ہی ورنہ بدعت کیونکہ عمل بدعت کی شرط تو یہ ہے کہ کوئی مانع نہ موجود ہو، اور یہاں موجود ہے،

بن جانا فطری واقعہ، اور بعضے موسوی کے اثر و ہا نظر آنے کی بھی اس سے توجیہ کی جاسکتی ہے۔
 لیکن اس توجیہ سے یہ کسی طرح نہیں نکلتا کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ واقعہ معجزہ
 نہ تھا، اس لئے کہ اُن زمانہ تک معجزہ کی وہ نایبیت جس کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے، اس واقعہ
 سے پوری طرح مائل تھی یعنی اس میں ایک طرح کا غیب پایا جاتا تھا، اور اس کا وقوع عام
 فطری کے سلسلہ عمل و اسباب الگ معلوم ہوتا تھا، لہذا اس سے نبی کی تصدیق کا رجوع
 غیب سے تعلق رکھتا ہے، نفس میں میدان پیدا ہو سکتا تھا، جیسا کہ ساحرون کے نفس میں
 ہوا، انحدون نے حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔

البتہ آج یہ واقعہ ایسٹ مول یا ویم جیس کے سامنے بیان کیا جائے، تو وہ اُس کو بیکار
 معجزہ کے صرف ایک فطری واقعہ سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی نبی یا نبی
 نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میدان کسی جزو یا کرامت کے ذریعہ سے مول اور جیس وغیرہ
 کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جس کی توجیہ سے ان کا وجود
 عام ہی طرح عاجز ہو جس طرح کہ انبیاء سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی توجیہ سے
 اُس وقت کا علم عاجز تھا، یا بعض کی توجیہ سے اب بھی عاجز ہے، مثلاً مشقِ قمر، یمن یہی،
 کہ عملِ نذیر کے عجربات میں اگر تہذیب کی تباہی و دست اور پیدا کر لی جائے تو مشقِ قمر وغیرہ
 تقریباً ہر قسم کے خوارق کی توجیہ ہو سکتی ہے،

کیونکہ اس عمل کا رد و رد بر تمامہ عامل کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پر
 نفسی تاثیر و تاثر کہ بیش ہر انسان میں موجود ہے، جس کی ادنیٰ مثالیں ہم کو روزانہ کی معمول

زندگی میں ملتی تھی یہ اجازت زبان کی ایک عامیہ نش ہے کہ "خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ
 بنگ پکڑتا ہے" جس کے بھی معنی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوضاع و اطوار
 سے اثر پذیر ہوتا ہے، نیک صحبت کے فوائد اور بڑی صحبت کے مضار کا بھید بھی نامحسوس
 تاثر ہے، جس قدر کسی شخص کی قوت ارادی یا قوت تاثیر زیر دست ہوتی ہے اسی قدر دنیا
 دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے، دنیا کے اکابر و رجال کی کامیابی کا ایک بڑا ہی قوت
 رہی ہے، ان کے صورت گشتے کا لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ دوسروں کے دلائل و برہین کا
 نہیں پڑتا، اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں، انھوں نے جس درجہ کے امر و اعیان
 ملک کو چر نہ کتو لیا ہے، اور اپنی سیدھی سادہ سی گفتگو و تحریر و خط و رسم کی خوبیوں
 کا یقین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل میں پیدا کر دیا ہے، وہ بڑی حد تک اسی قوت
 کا اثر ہے، ورنہ ملک میں ان سے زیر دست خطیب و انشا پرداز اور منطقی سیکرٹری
 ملین گے، لیکن اثر آفرینی کا یہ سحر و جادو کسی کی تقریر، کسی کی تحریر اور کسی کے دلائل میں نہیں
 ملتا، غرض اثر آفرینی کی یہی قوت ہے جس کو مائل تنویم مشق سے بڑھا کر کسی کو شیر اور جھاد
 حسین عورت بنادے سکتا ہے،

ان واقعات کی بنا پر ہم کو یقیناً پتہ قیاس میں تھی تو وسیع کا حق حاصل ہو کہ ماہرین تنویم

لے انگریزی میں اس اثر آفرینی کے بارے میں *Psychological Suggestion* کی اصطلاح جو جس کی پوری حقیقت کو تجربات
 و مشاہدات سے سمجھنے کے لئے انگریز کا دان حضرات ڈاکٹر سیڈس کی دلچسپ کتاب "نفیات اثر آفرینی"
Psychology of Suggestion کی طرف رجوع کر سکتے ہیں،

یا امام اکابر و جال مصطفین کی قوت اثر آفرینی کے مقابلہ میں انبیاء کرام کی وہی دروہانی قوت
تاثیر و نفوذ کا مرتبہ کمین زیادہ علی و ارفع ہوتا ہے، اور اس لئے وہ ان سے بھی بدرجہا زیادہ عجیب
و محیر العقول اور کائناتین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں، اعمال تنویم، اثر آفرینی کے
کچھ کچھ نئی ہری حرکات و سکنات یا الفاظ و خطاب کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تر
اثر افراد تک محدود رہتا ہے، لیکن نبی کی علی اور دروہانی قوت تاثیر کے لئے صرف باطنی ارادہ
کافی ہو سکتا ہے، اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہو سکتا ہے،

البتہ بیان ایک دوسرے دل میں پیدا ہو گا جس کا دور کر لینا ضروری ہے، اور یہ کہ معجزہ
کی اس توجیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہون گے، اس کی حقیقت ایک طرح کے سحر و نظر بندی
یا فریب و اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جس شخص کو کوئی معجزہ نظر آتا ہے، اس کا وجود خود اس شخص
کی نظر و اس یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ ذہن سے باہر کسی خارجی حقیقی شے کی صورت میں نہیں ہوتا،
یعنی دوسروں کا جواب | اور پر معجزہ کی جو غایت معلوم ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے اس دوسرے کا

صاف جواب تو یہ ہو گا کہ وہ غایت بہر نوع حاصل ہے، معجزہ فی نفسہ چاہے کوئی خارجی شے
یا محض ذہنی، اسی غرض صرف اتنی ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا جائے
اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر کچھ بے نیسب رکھتا ہو، ہاں بظاہر اس سے بھی ایک اور
قوی تر شکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عالم تنویم یا ساحرین کیا فرق
رہ جاتا ہے؟ اس شکل کا حل بھی ضمناً اور پر ہی گذر چکا ہے، کہ معجزہ بجاے خود نبوت کی
کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصل خصائص نبوت

کی جگہ محض ایک ذہنی یا خیالی دہم کی رہ جاتی ہے تحقیقی جواب و عمل مابعد الطبیعیات سے متعلق
 ہے جو تمام عقائد و شک فیوں کی آخری حد است مرقعہ ہے، مگر اس حد است کا آخری فیصلہ برکن
 نہیں ہے کہ حقیقی یا واقعی وجود صرف خارجی چیزوں کا ہے، بلکہ اس کے نزدیک تو ہی امر
 سرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے، در اس ضمن فلسفہ کی ایک بڑی جماعت
 و تصویر یہ ہے کہ مسلک یہ ہے کہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، حقیقی وجود صرف روح ذہن
 یا نفس کا ہے، باقی دریا، پہاڑ، چاند، سورج، زمین و آسمان، جو کچھ دیکھتے ہو یہ سب تخیل
 ذہن ہی کے اندر ہیں، مادہ اور عالم مادی محض ایک دہم و گمان ہے، اس جماعت نے عالم
 خارجی کی ایک توجہ یہ کی ہے کہ بن چیزوں کو ہم موجودات خارجی سمجھتے ہیں و صرف ذہن
 کے تصور است ہیں، جو خدا ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے، سہارہ کی طرف اکبر مرحوم نے باتوں
 باتوں میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے سب خدا کا، دہم و گمان ہمارا، لہذا جس ذات
 یا قوت نے ہمارے ذہن میں عصائے موسوی اور ثابت و مسلم قمر کا تصور پیدا کیا تھا، اسی نے
 اگر تھوڑی دیر کے لئے عصائی جگہ اتر دیا اور قمر مسلم کی جگہ شمس قمر کا تصور پیدا کر دیا تو دونوں
 وجود کی حقیقت و نوعیت میں کیا فرق پڑا،

سائنس جس کا جذبہ مادہ پرستی و دلیل سے ناجوئی اور خود مادہ کو غیر مادی و غیر جوہری

لئے مابعد الطبیعیات کے اس نازک مسئلہ کی توضیح و تشریح کی گنجائش یہاں نہیں نکالی جاسکتی البتہ دور جدید میں
 تصویریت کے بانی، دل برکے کا فلسفہ اور دوین منتقل ہو چکا ہے جو لوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو سکی
 کتابت روایات و مادی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عام لوگ شاید ہر گز دہم کا فلسفہ کو یا مادہ نہ دیکھا ہو، ممکن ہے کہ بعض
 مصنفین

کئے کے وجود و دیات کے وجود خارجی سے یکساں دست برداری پر راضی نہیں، اور اس بارے میں کسی نہ کسی طرح ابھار ہٹا ہی پس نہ کرتا ہے، وہ بھی کم از کم محسوسات کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی وغیرہ کا وجود صرف ایک ذہنی احساس یا تصور ہے، جس کو مادہ نامی کوئی نامعلوم شے "ہمارے ذہن میں خلق کر دیتی ہے۔ درحسں کا ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں، جب رنگ و بو، آواز و مزہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں، اس کے حقیقی و واقعی وجود کے صرف اتنے ہی معنی ہیں کہ اس کا احساس و تصور رکھتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ معجزات کے وجود کو ہم اس سے زیادہ حقیقی و واقعی ثابت کرنے کی کوشش کریں؟

ایک درمناض | یہ تو وہ شہادت تھے جو معجزہ اور تحریر و تزیین کی کسانوں کی معجزات سے زیادہ وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، لیکن ایک اور اعتراض معجزہ کی تمام ان شہادت پر درہم برہم ہے، جن کی رو سے یہ نظرات کے معمولی غیر متغیر قوانین، درملل و اسباب (چاہے نفسی ہوں یا جسمی و مادی ہی کے کسی نہ کسی ایسے مخفی عمل کا معلول خیاں کیا جاتا ہے جس کا تلوذ معجزہ کے وقت تک عام لوگوں کو قلم نہیں ہوتا۔) اعتراض معجزہ کے متناقض ہونے کا ہے، فرق کر دو کہ شقِ ثمر کی علت خود تلوذ کم کی طرح کوئی غسی قانون ہو، کیسادی جذب و اتصال کی طرح جو چاند کے مختلف اجزاء کو باہم ملتی کے ہوئے ہے، کوئی ایسا مادی قانون دفع و فریق ہوا جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ہوں، ان دونوں صورتوں میں شقِ ثمر صرف اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و عمل کا انکشاف

نہیں ہوتا۔ لائی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے، اگر کوئی شخص ہندوستان میں میچہ کر ایک
 سکڑ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا، تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا، لیکن اب معمولی بات ہی
 بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی شے ہے، اور ہمیشہ رہے گا، کوئی معجزہ ایسا
 نہیں پیش کیا جاسکتا جو اس احتمالِ اضافیت سے خالی ہو، کیونکہ انسان کا علم ہی تمام تر اضافی
 ہے اگر اس کا علم قطعی و مختتم طور پر تمام قوانین فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک
 معجزہ کی نسبت یہ مطالبہ کیا جاسکتا تھا کہ ابد ماباد تک کسی قانون فطرت سے اس کی توجہ
 نہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی ہے تو کوئی معجزہ احتمالِ اضافیت سے کیسے
 خالی ہو سکتا ہے؟ ایک مدعی نبوت یہ اعجاز دکھلا سکتا ہے، کہ ایک ہفتہ تک کتاب
 غروب نہ ہو، لیکن اس کا قطعی یقین کیسے دلایا جاسکتا ہے کہ آگے چل کر علم ہیئت کے
 انکشافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سکے گی؟ لہذا جو شے آج معجزہ ہے بافرض کل وہ
 طبیعی واقعہ ثابت ہو جائے تو بھی اس سے آج اس کے معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا
 در معجزہ کی غرض و غایت کو پور کرنے کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ (دیکھو اوپر صفحہ ۴-۱۷)

۱۔ دوسری صورت | یہ ہے کہ عام طور پر تو کارخانہ کائنات ایک مقررہ سنت یا بندھے ہوئے
 قوانین ہی کے ماتحت چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی خدا اپنے مرسلین و مقربین کی تائید غیبی کے لئے
 اس "سنت جاریہ" میں مداخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے، خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت
 میں کسی نئے خدمت و اضافہ کی وساطت سے ہو، یا اس کا منشا براہ راست امدادِ الہی ہو
 اور جس طرح ایسے نزدیک خدا کی خدمت میں نظر آتی ہے کہ مانع ایک بندھے ہوئے غیر متغیر

نظم کا پابند ہو، اسی طرح بہت سے فلسفہ نئی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول کی براہ راست
منت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک مستی برتر کا ارادہ ہے، ان فلاسفہ کے نزدیک قوت
معجزہ کے لئے بھی ارادہ ایسی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل قبول ہوگا۔
اس صورت کے مختلف احتمالات | صورت مداخلت کے ان احتمالات ثلاثہ میں اگرچہ کوئی قوت فطری

ہر جگہ نہیں کی جاسکتی تاہم جو موٹا سا فرق کیا جاسکتا ہے، اس کو مثالوں سے سمجھ لینا چاہئے۔

(۱) عام قانون فطرت یہ ہے، کہ انسان کا بچہ بلا اتصال جنسی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس
اتصال جنسی سے جو مادہ تولید رحم مادر میں داخل ہوتا ہے، اس کو اگر خدا خود رحم کے اندر ہی پیدا
کر دے، جس طرح کہ اور بہت سی رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلا اتصال جنسی لڑکا
پیدا ہو سکتا ہے، اور مداخلت خداوندی کی یہ صورت فطرت میں ایک نئے عارضی اضافہ کی
وساعت پر مبنی ہوگی، ممکن ہے کہ "وراوت مسیح" میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے
کام لیا ہو،

(۲) اسی طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاء جس
کیمیاوی جذب و اتصال کی قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں، اس میں سے صرف اُس حصہ کو
جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے، تھوڑی دیر کے لئے خداحذف یا سلب کر لے
جس سے شقی قمر کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ حذف و اضافہ کے بغیر براہ راست خدا
نے صرف ارادہ کن فیکون سے قمر کو شقی اور مسیح کو پیدا کر دیا ہو،

یہی آخری صورت عمیق النظر فلسفہ و حکمین اور اہل حق کا مذہب ہے، بلکہ توہمی احتمال کی
 تو خود کچھ مجید کی رود سے گنجائش نہیں، اس لئے کہ توہم کا عمل اسکے حامل کے علم و ارادہ کے تحت
 ہوتا ہے، اور معجزات میں انبیاء علیہم السلام کے علم و ارادہ کو قطعاً دخل نہیں ہوتا، اسی لئے وہ
 وہ فرمایش و تحدی پر کسی بیت یا معجزہ کو خود پیش کر سکتے تو غیر کائناتِ عمرت و اس مرکب غیر مشکوک
 اعلانات کرتے ہیں کہ آیات تو صرف اللہ ہی کے اختیارات میں ہیں (انما الايات عند الله۔ انما الايات عند
 ربی) اور رسول اگر ان کو پیش کرتا یا کر سکتا ہے، تو صرف اللہ ہی کے براہ راست حکم و اذن ہی خود کسی
 رسول میں ہرگز اس کی طاقت نہیں کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی آیت یا معجزہ پیش
 کر سکے: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُفَصِّلَ الْآيَاتِ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهُ، اگر عالمِ توہم کی طرح ایسا
 علیہم السلام اپنے ہی علم و ارادہ سے معجزات ظاہر کرتے ہوتے تو حضرت موسیٰ اپنے عصا کو
 سانپ کی صورت میں ظاہر فرما کر خود اسی سے کیوں ڈرتے اور اس کے پھر عصا بنا دینے کو
 اللہ تعالیٰ راست اپنی طرف کیوں منسوب فرماتا کہ "ڈر نہیں ہم اس کو پھر ابھی چھڑی ہی بنا دیتے"
 لَا تَخَفْ سُلَيْمَانُ هَآ مِيزَتْهَا الْأَوَّلَىٰ:-

باقی اور جتنے احتمالات اور پریمیاں ہوئے وہ بھی بس احتمالات و تاویلات ہی کے درجہ
 میں ہیں، لیکن تاویل خواہ بعید ہی ہو تکذیب کے مقابلہ میں اہم و سبب، لہذا یہ درحقیقت ایسے
 شغل مزاج عقل پرستوں پر اتمام حجت اور انکار و تکذیب کی راہ سے ان کو بچانے
 کے لئے ہیں جو چون کی طرح مٹھائی (عقل) کا نام لئے بغیر کسی عینی حقیقت کی طرف
 ملتفت ہی نہیں ہوتے، اور جن کی عقل عقل کے نام سے اتنی مرعوب ہے کہ خود عقل کی

رسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔

در اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کارخانہ فطرت کی اساس و بنیاد کوئی بے شعور و بے ارادہ مبدع ہے یا اندر باہر نفس و آفاق میں جو کچھ بھی ہے اور ہوتا ہے۔
تاکثر بالذات و براہ راست کسی علم و ارادہ و فی ذات کی مشیت و تہارت کا طور پر فلسفہ اور فلسفیانہ عقل کے لئے ایک طرف تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے یا ہوتا ہے، وہ ایک ہی مستی کی جلوہ فرمائی دکا فرمائی کے مظاہرین اور فلسفہ تصور کی روش سے جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دورہ رہا ہے، یہ مستی اسی نوعیت کی ہے جس کو ہم شاعرات نفس و روح یا نادینگو سے تعبیر کرتے ہیں، باقی مادہ و طبیعت یا مادی و طبیعی عوامل و قوانین کی ساری تعبیرات و اصطلاحات و قریبے معنی ہیں۔

تیرے الفاظ نے کر کے میں دفتر تیرا
ورنہ کچھ بھی نہیں تیرے کی قدرت کے سوا

نئی بات جو سائنس و سائنسدانوں کے نام سے مرعوب ذہنوں اور عقلوں کے لئے مخصوص رقی توجہ ہے یہ ہے کہ مادہ کی بجائے جس ٹھوس چٹان پر مادیت یا طبیعی عوامل و قوانین کی پر ہی حرکت کھڑی تھی وہ خود ہی طبیعیات ہی میں برت کی طرح پھیل رہی ہے اب ذلی و غیر ذلی مادہ اور ٹھوس سالمات پر اتنا فساد ہو چکا ہے کہ قائم بالذات جو ہر کی حیثیت سے مادہ کو بے کوئی اساسی حقیقت نہیں تسلیم کیا جاتا، وہ اب عملاً برقی تو تائی یا برقیات میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن خود برق یا برقیات کی انتہائی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا بھی

بلکہ مادہ کو کسی معنی میں بھی موجود جاننے کے لئے عام نسب فی ذہن و دماغ کے لئے کم از کم اتنا سہارا لگنا چاہیے تھا کہ وہ کسی جگہ ریاضیات میں موجود ہے، لیکن نظریۂ اضافیت نے اس آخری سہارے کو بھی چھین لیا،

مادہ جو ہماری عام عقل و فہم کے لئے ایک موجود فی مکان اور فی زمانہ جو ہر
..... اور کائنات نام تھا مادہ کے ڈھیروں ڈلوں کا مجموعہ ہے مادہ کی جو ہروں کا جو خاص

خاص قوانین کے مطابق زمان و مکان میں دھڑکتے دھڑکتے مارے مارے پھرتے تھے
”اب جو بڑا انقلاب سائنس کے نقطہ نظر سے برپا ہوا ہے، وہ صحیح معنی میں سی و قدیم کا

نتیجہ ہے کہ مادہ و زمان و مکان سرسبز زمین جہاں گاہے حقائق ہی نہیں قرار دیئے جاتے تھے

ایک مادی آدمی ریاضیات انسانی میں اس کے سوا کیا سمجھ سکتا ہے کہ مادہ نہ کسی جگہ ہی نہ کسی

وقت میں یعنی نہ کسی مکان میں نہ کسی زمان میں تو پھر ہے“ کے کیا معنی؟ اضافیت کے اس

شاہکار کو پوری طرح سمجھنا سمجھنا تو اعلیٰ ریاضیات کے ماہرین ہی کا کام ہے، ہم عامیوں کو

سچ پوچھئے تو ایسے مادہ کی نسبت جو زمان و مکان سے الگ یا مستقل بالذات ہو کر کسی جگہ

اور وقت میں یا زمان و مکان کے مفردات کی حیثیت سے نہ پایا جاتا ہو بے ساختہ ہی کہنا

ہے کہ ریاضیات نے تحلیل کرتے کرتے ہماری خارجی (یا مادی) دنیا کو قریباً عدم تک پہنچا دیا ہے،

اور یہ تو بہر حال واضح ہو گیا ہے کہ کائنات کو کوئی مشین نہیں قرار دیا جاسکتا، پرانی مادیت تو

ہو چکی ہے، یعنی وہ مادیت جو کائنات، زندگی اور ذہن سب کا محض ایک مادی تصور رکھتی تھی

نہ ماڈرن لیف۔ مقدمہ صفحہ ۱۵۱ سے ۱۵۲ صفحہ ۱۵۳ سے ۱۵۴

کی طرح سائنس دریا صحنی کے چہرہ کو کون سے بھی فلسفیانہ تصویریت ہی چھانکنے لگی ہے جی کہ

”سائنسدانوں کو صحنی کائنات میں کسی ساسی نہ رہی یہ معروفی حقیقت کی جستجو میں

مغموم ہو چکا کوئی خارجی حقیقت اگر سرے پر مٹ چکی تو وہ کوئی ایسی نہایت ہی عجیب و غریب

موتی جو کبھی خواست خیاں میں بھی نہ آتی تھی یہ نگشتن نے نظریہ حقیقت کے سمن میں لپی

کہ اگرین غصی نہیں کرتا تو طبیعت کی ایک دہائی کی جدید ترقی کو، تم تھیوری سے پیشتر تھے

خارجی حقیقت کی جستجو کے مقدمہ کو ترک کر دیا ہے، درحقیقت کائنات کی یہ عناصر

میں تخلیق کرنا پڑی ہے جو صحنی ذہنی (SUBJECTIVE) ہیں کہ خارجی دنیا کو یا

میں ہمارے لئے خود اپنے ذہنی عرصہ کو جبہ اگر نامشکل تو خود دون (SELF-KNOWING)

شعور کے مسئلہ میں یہاں ”ذہن و جسم“ (یعنی جان و بدن) درپناک، حقیقت ایک ہو جاتا ہے

اس کو جبہ اہمیت زکرائیں زیادہ مشکل ہو گئی ہے

غرض فلسفہ کے بعد سائنس میں بھی موائے کارٹ جس طرح تصویریت یعنی اس خیال کی طرف

جار رہا ہے، کہ ہماری کائنات اور اس کی نیترگیان بے شعور مادہ کی میکانیکی کارت نیان نہیں

بلکہ ذہن و شعور کی کافرانیان میں، درخالص سائنسدان نہ سہی لیکن سائنسدان فلسفی کی

حیثیت سے جہتیں جیانس، ماکس، پلانک، شرودنگر، اینسٹائن وغیرہ جیسے، جال سائنس کا

تصویریت کی جانب رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور کائنات کا اسی سرچشمہ شعور کو قرار دینے لگے ہیں،

جیسا کہ ہر جہتیں جیانس کا صاف اعتراف ہے کہ ”نیرا رجحان تصویریت کے اسی نظریہ کی طرف ہے“

کہ ماسی و بنیادی حقیقت شعور ہی، درمادی کائنات اس سے ماخوذ ہے، ”ماڈرن بیف“

سائنس اور فلسفہ
مقدمہ

مذہب کا وجود اسی ذی شعور و ذی علم کی ہر چیز کائنات کے سد کیا ہے، اور جب یہی کائنات ہی کسی نہ کسی طرح اس کے علم و شعور سے خود یا اس کی مخلوق ہے تو پھر معجزات کے یا میکا کی عقل و قوانین کی جستجو خود عقل کی دوست کو کسی عہدہ کی کا کا نام ہے، عقل و دانش کی بات تو اتر رہی ہے آبادی مارت کبر کی سہ

تیرے الفاظ نہ کر رکھے ہیں دفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں شد کی قدر کے سوا
یقین مجزہ کے ثمرات | غرض یقین معجزہ کی دین شرط خدا درغیب کا یقین ہے، اس کے بعد اپنے علم و ذوق کے مطابق توجیہ معجزات کی جس طرح یہ پہلی صورت "مکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی ہی کسی محنتی عمل کا نتیجہ ہوں، اسی طرح مداخلت کی (خود بہ راست ہو یا جو اسلئے حذف و حذف) دوسری صورت ابھی قبل قبول ہے، انگستان کے مشہور منطقی ویلیم اسٹانی جیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب "مولر سائنس" کے نام سے لکھی ہے جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ

اوپر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے تعلق جو کچھ گذری ہیں، ان سے ایک نتیجہ نہایت صاف طور پر نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم (ان فطرت میں مداخلت ضرور وندی کے ممکن کو کسی طرح حاصل نہیں ٹھہرا سکتے۔۔۔ جس قوت کائنات مادی کو خالق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں مداخلت و مداخلت ہی کر سکتی ہے، اس قسم کے قوت کی

میں نے بحث کی کہ مل تشفی بخش تغیس انشا، نہ قسمہ سلام کے دینا میں بشرہ صحت و حیات ملے گی۔

سہ The Principle of Science: جے آکسٹن

کر کے ہمارے لئے ناقابل تصور کئے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ قابل تصور نہیں

ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔

گرچہ شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو مرے سے غیب ہی پر ایمان
نہ لکھا ہو، اور جو درست مہیکل (جرمنی کا مشہور ملحد مادہ پرست) کی طرح خود خدا اور خدا
نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی اوہام و خرافات) قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک معجزات کا
بہت دور بیت کی آخری نشانی ہو جس کا قنا کر دینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی، تو ایسے آدمی
کو آپ کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہو یا
جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نہوت) کی اہمیت
یا نشانی ہے؟

یقین کی وہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے معجزہ پر بحیثیت اہمیت و
کے یقین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا
میدان ناممکن ہے، پھر جس شخص کی نسبت کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو، یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو،
اس کی زندگی "اَنْتَ لَعْنَةُ خَلْقٍ عَظِيمٍ" کی تفسیر و رنغاہری و باطنی کمالات کا بجائے خود ایک
معجزہ ہو، (یہ پیرین خواہش یقین کے لئے مؤیدات کا کام دین گی)، اور سب سے آخری لیکن سب سے
مقدم شرط یہ ہے کہ فرعون و ابوجہل کی طرح دل میں خصومت و عناد خودی و خود بینی
ذاتی خواص یا بواد ہوس کے موانع یقین نہ موجود ہوں،

سے دیکھو مہیکل کی کتاب "Konrad" (مجاہد حیات، باب ۲ معجزات)

مذہب کا وجود اسی ذی شعور و ذی علم اساسی مہرِ حقیقہ کائنات کے سودا کیا ہے، اور جب اس کی کائنات ہی کسی نہ کسی طرح اس کے علم و شعور سے ماخوذ یا اس کی مخلوق ہے تو پھر معجزات کے یا میکا کی عوالم و قوانین کی جستجو خود عقل کی دوسرے کونسی عقلندگی کا کارنامہ ہے، عقل و دانش کی بات تو ایسی وہی رہے، یہ وہی عارف الہی کی ہے کہ

تیرے ان کائنات کر رکھے ہیں دفترِ پید و رزق کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کی سزا

یقین معجزہ کے شرک | غرض یقین معجزہ کی دلیں شرط خدا اور غیب کا یقین ہے اس کے بعد اپنے علم و ندق کے مطابق توجیہ معجزات کی جس طرح یہ پہلی صورت "ممکن ہے کہ دو عام قوانین فطرت (خوہ نفسی یا مادی ہی کسی مثنیٰ عمل کا نتیجہ ہوں، کسی طرح بدانت کی (خوہ بہ راست ہو یا بد سطر حدت و اضافہ) دوسری صورت "بھی قابل قبول ہے، انگلستان کے مشہور منطقی ریمہ سٹانی چیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب "صول سائنس" کے نام سے لکھی ہے، جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ

اوپر ہم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے تحت جو بحثیں گزری ہیں، ان سے ایک نتیجہ نہایت حدت و طرف پر نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہنا نہ فطرت میں بدانت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے، . . . جس قوت کائنات، ذی کائنات کی ہے، وہ میرے نزدیک اس میں حدت و اضافہ بھی کر سکتی ہے، اس قسم کے قوت

سے ان مباحث کی کامل و تشفی بخش تفصیل نشا اللہ قلم کے ذیل میں بشرہ صحت و حیات ملے گی۔

سے The Principle of Science (دہلی: صبح بخیر پبلشرز)

کر کے ہمارے لئے ناقابل تصور کئے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں

ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے ۱۱

مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو مرے سے غیب ہی پر یمن نہ رکھتا ہو، اور جو رستہ بیکل (جبر منی کا مشہور طہرہ مادہ پرست) کی طرح خود خدا و خدائے
نشد و غیرہ کو معجزات ربیعی و بام خرافات قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک معجزات کا تعین
ہمالت و بربریت کی خرمی نشانی ہو جس کا قہر دینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی، تو ایسے آدمی
کو آپ کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہو یا
جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (موت) کی ریت
یہ نشانی ہے؟

یقین کی دو پر جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کے ثبوت معجزہ پر بحیثیت آیتِ نبوت
کے یقین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا
پیدا ہونا ناممکن ہے، پھر جس شخص کی نسبت کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے یہ ظاہر ہوا
ہو اس کی زندگی "اِنَّكَ تَكْفِي خَقِ عَظِيْمٌ" کی تفسیر و مظاہری دباغی کائنات کا بھلے خود ایک
معجزہ ہو، (یہ چیزیں خواہش یقین کے لئے موجدات کا کام دین گی) اور سب سے آخری لیکن سب سے
مقدم شرط یہ ہے کہ فرعون و ابولہب کی طرح دل میں خصومت و عناد، خودی و خود بینی
ذاتی، خواص یا ہواد ہوس کے موانع یقین نہ موجود ہوں،

سہ دیکھو بیکل کتاب "کونہ کونہ" Wondarog در عجائب حیات، باب ۲ معجزات،

جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی یقین معجزات پر آمادہ نہیں کر سکتی
بلکہ اس طرح ان کی موجودگی میں کوئی دلیل نہیں معجزات سے باز نہیں رکھ سکتی۔

میرے ایک دوست جن کا شمار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مستثنیٰ افراد میں ہوتا ہے
راج سے چند برس پہلے مغربی عقل و حکمت کے شاہ پرستار تھے، اور بعد ازاں ان کا قرار
کرانا اس سے ناممکن تھا کہ وہ ان کی منسلک اور یکے سے دیگر کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہو سکتا تھا۔

قرآن میں ان کے نزدیک علم انفس کے بیسیوں تہمت مرئی تھے، اور اس کا پیش کرنے والا
(پیغمبر سلام علیہ وسلم) سکندر، سیزر، سقراط، و غیرہ قائلین عقائد مصلحین عالم کی
صف ادا میں اپنی جگہ رکھتا تھا، تاہم اگر ایسا قرآنی کو یہ حیثیت کا نام لہی، ان کے سامنے
تبدیل کیا جاتا، یا پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مکارم اخلاق سے متور زندگی کو آپ کی پیغمبری کے
ثبوت میں بیان کیا جاتا تو وہ "جواب جہلان" کی باتیں خاموشی یا زیادہ سے زیادہ ایک
"خندہ تحقیر" کی سزاوار تھی، ظاہر ہے کہ بدعتیہ کی کے اس عالم میں روایات معجزہ کی حقیقت
اس سے زیادہ کیا ٹھہر سکتی ہے، کہ وہ شخص اپنے رُدا کی خوش اعتقاد یوں یا جاہل نہ عجائب
پرستیوں کا مجموعہ ہیں۔

لیکن ادھر ان کی اس درجہ حیرت انگیز کاپیٹ ہوئی ہے، کہ عقلیات مغرب کا
سارا احوال ان کے نزدیک یہ کتاب برصورتی و نام نہان سے زیادہ کامیابی نہیں ہے قرآن
کریم وہ قیاسیہ کی جگہ عقائد "لہیہ" کا منبع بن گیا ہے، سیرت نبویہ کا ایک ایک حرف
نبوت پر شاہ عدل سے جو زبان جمیں، اور وٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللسان

رہتی تھی۔ آئن کو انتہائی لذت اب صرف ہر گان دین کے مناقب، کشت و کرامات اور
مسائل تصوف کے ذکر میں ملتی ہے، حتیٰ کہ دورِ اول کے "ناصح احباب" کو اب خود ان پر
منویش استغاثہ کا گمان ہونے لگا ہے۔

اس نسب نامہ کی نتیجہ یہ ہے کہ :۔ عظیم علیہ السلام کا تو ذکر ہی کیا، ملک کی
موجودہ تحریک ترک موالات کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء عظام علیہم السلام کا تو ذکر ہی کیا،
ملک کی موجودہ تحریک ترک موالات کے بنی کی ذرا غیر معمولی اخلاق سے آراستہ زندگی بھی نہ ہو
روسانی کمالات ہی کا پر تو نظر آتی ہے، انتہا یہ کہ ان کی طرف جو طرح طرح کی کرامتیں منسوب
کی جاتی ہیں، ان میں ایک مشہور و معروف بعض دھوکے سے روٹی جیسی ایک چیز کا ٹکنا تھا میرے
یہ دوست بھی اس کو تائید غیبی کی ایک نشانی سمجھنے میں شریک تھے، میں نے کہا کہ یہ کچھ رنگ
اس روٹی کو کسی کیرے کی رخصتیت بتاتے ہیں، کہا "اس سے کیا ہوتا ہے، خدا نے اسی دس
تائید کی ہوگی۔"

شریٰ یقین و تائید حیرت کے مقامات بالہ کو سامنے رکھ کر اب ذرا ریگستان
عرب کے اس آدمی انسان کی زندگی، دعوت و تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو، جس نے
سڑھے تیرہ صدی اوّل کو وہ عفا پر کھڑے ہو کر، پنی نبوت کا مدّٰن کیا تھا،
اس قدسی عفات انسان کی بہت دویانیت نے جو طنون کی طرف سے اس کے
نہ امین کا لقب حاصل کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوست و دشمن سب کو یکساں تسلیم
نہی، حضرت خدیجہ بن عبدالمطلب کے شرف حاصل رہا، ایک موقع پر

ملہ یہ تحریر شدہ مواہات
خدا کے نام میں لکھی گئی تھی،
ہو وقت اس طرح کی بہت سی
کرامتیں بانی ترک موالات
کی زندگی اور عفا سے
متعلق ملک میں پھیلی تھیں

آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم! خدا آپ کو بھی غمگین نہ کرے گا، آپ صبر و جمہوریت
میں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عانت کرتے ہیں، دمانوں کی دریافت کرتے ہیں،
حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔

اس نے اپنے پرانے کے غمخوار کی دعوت صرف یہ تھی کہ لوگو! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!
باد گئے اس دعوت سے باز رہ گئے ہیں، روسائے قریش جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک
گئے تو انھوں نے آپ کے سامنے حکومت کا تخت، زرد و جاہر کا خزانہ، اور حسن کی دولت
پیش کی، اور بامآخروہ وقت آیا جب آخری ہرم دو مساز یعنی ابو طالب نے بھی ساتھ
چھوڑنا چاہا، جس کا جواب اولوالعزمہ من اللہ کی زبان سے فرمایا یہ مذکر چچا جان اگر قریش
میرے دلہنے ہاتھ میں سوچ اور بائیں ہاتھ میں چاند، کھدین تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤ
نتیجہ دہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی حق کامیاب ہوا، لیکن کیا اس کامیابی سے دلی حق جی
عَلَيْهِ سَلَّمَ نے خود کوئی فائدہ حاصل کیا؟

مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے سامنے ماں بنیت کے بارگاہ باتے تھے، مگر
خود اس انبار کو تقسیم کرنے والے شاہ کونین (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی زندگی یہ تھی کہ آپ کہاں کی
چٹائی یا خالی زمین پر آرام فرماتے تھے، یا کاشانہ نبوت کو انوار الہی کا منظر تھا، تاہم اس میں
رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، کسی کئی دن تک فائدہ سے شکم مبارک پر دو درمیں تین چھربہ
ہوتے، گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑ دیتے، دودھ
دوہ لیتے، بازار سے سود لگاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود کاٹھ لیتے، اونٹ کو اپنے

باتھ سے باندھتے، اس کو چارہ دیتے، غلام کے ساتھ مل کر لگنہ دیتے، حضرت فاطمہؓ آپ کی
 محبوب ترین اور دھین جن کی رام خانگی زندگی یہ تھی کہ پانی پیستے، ہاتھوں میں چھال پڑ گئے
 تھے، بار بار مشک میں پانی بھرنے سے سینہ پر گٹے پڑ گئے تھے، گھریا جھاڑو دیتے دیتے کہ
 چیکٹ بوجھتے تھے، لیکن بے رحم جب خون نے تختہ صلی شہیدیت ایک بار
 گھر کے کام دار کے لئے ایک نوڈی مائی درہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ نے نہ صاف
 دیکھا کر دیا کہ یہ فقہ اوتیائی کا حق ہے۔

اتنا ہی نہیں کہ آپ دنیاوی پیشہ ورامت دست بردار تھے، بلکہ دشمنانِ مودین
 طرح کی بدنامیوں پہنچاتے تھے، گلیاں دیتے تھے، دگڑھتہ معامین کا ہاتھ ان کے حق میں
 بھی ہمیشہ صبر و دعا ہی کے لئے اٹھاتا تھا، ان کے ساتھ نیکی ہی کا حکم فرماتے تھے، انہیں
 کانٹے بچھا دیتے تھے، نماز پڑھتے، منہ مبارک پر پناست دلاتے تھے، ایک دفعہ آپ حرم میں
 پڑے رہتے تھے، عقبہ بن معیط نے آپ کے گلی میں چادر لپیٹ کر اس زور سے پھینچی کہ آپ گھٹون
 کے بل گر پڑے، یہ سب کچھ تھا، لیکن دعوتِ حق، ذریعہ نجات کی ہدایت و رفدح و بہرہ
 کی تعلیمات کے کاروبار پر شاہدہ تیز زوں چاہی تھا،

کیونکہ جسے کہ آپ کو اپنے فرست دہندہ ہونے کا اذعان، مروتت میں کی نسبت
 و معیت پر اعتماد، در بالآخر باطل کے زعمون اور حق کے نلبہ کا اسی طرح یقین تھا جس
 طرف تم کو رست کی تابی کے بعد طلوع صبح کا یقین ہوتا ہے، کنہ کی دشمنی و سایہ رسانی
 تنگ گراؤ طالب سمجھاتے ہیں کہ جہاں پیر میں کوہ سے ماتھ اٹھا لرا کہ پھر فرماتے ہیں کہ ہم محترم

میری تنہائی کا خیال نہ کیجئے، حق زیارہ دیکھتے تھے انہیں رتبہ کا، عجم و عرب کے لوگوں کے ساتھ
 ہوگا کہ رتبہ بہشتی تھے، ان کے ساتھ آپ کے تعاقب میں تھے، یہاں تو رتبہ میں آپ بھی ہیں
 اس کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ رقیقہ فی القادح حضرت ابو بکرؓ نے گھبرا کر عرض کی کیا رسول
 رحمتی اللہ علیہ ہم دشمن سے قریب ہیں کہ دریا پہنچ چکے کہ اپنے پاؤں کی ترنت دیکھیں تو
 ہم پر نظر پڑا تو آپ نے فرمایا کہ "رَحْمَتُكَ يَا اللَّهُ" معنی "تم نہ کر دے خدا ہمارے ساتھ
 ہے" ایک موقع پر آپ کسی درخت کے نیچے تھے ستراحت فرما رہے تھے کہ ایک بدو جو
 شاید اسی موقع کی تاک میں تھا، آپ سے آیا اور آپ کی عوار درخت سے اتار کر نیام سو
 باہر کھینچ لی، اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعہ آپ ہشیار ہو گئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بھٹ
 کھڑے ہیں جس نے بوجھا کہ "اے محمدؐ تم کو کون بھی سکتا ہے؟ ایک ٹھہناں اللہ آئی کہ اللہ
 کی تشذیب بیان کے لئے خود یہ بند معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا جن نبیوں سے یہ بند بھی
 تھی ان کو کوئی دیکھنے والا کذب تصور کر سکتا تھا، اسی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا
 چلنے کا لیس ہذا بوجہ کذب (یہ جھوٹ کا منہ نہیں ہے)

یہ سمندر کے صہب چند ترے تھے، درگزر انسان کا ناقص قلم پیغمبرانہ سیرت کے تمام خط
 ثاں کو کامل طور پر نہیں کر سکتا، تاہم "سیرۃ النبیؐ" کے گذشتہ دو حصوں میں رجحان ستر
 نے مندرجہ ذیل ہے، انسانی ہمت سے جو تمام واقعے کھجے گئے ہیں اسی سے تمہاری تہ
 اندر کر سکتے ہو کہ یہ بیکر بشری کے لئے "اللہ علی الخلق علیہ السلام" میں یہ امت کے لئے
 نور ہے اور ان کے لئے ہے جس سے ہرگز کوئی جزو نہ برباد کیا جا سکتا اور ہرگز کوئی

کیا جاسکتا ہے۔

ایسی جہاز مجسم جاسم ہستی کے متعلق جو صاحب شمشیر و گمین بھی ہو، اور دشمنین بھی ہوں
کتور کشا بھی ہو، اور گدے بیوا بھی، فرزندوں سے بہان بھی ہو، درسیہ گران بھی ہوں، تان بھی ہو
و غنی دریاؤں بھی ہیں کی زبان نہ وقت ذکر انہی درسیہ و تھیل میں مصروف ہو جس کے
پانوں سے تیرت بھرتہ میں کھڑے رہتے، اس کرت ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا ہے
جو خدا کی طرف سے تائید غیبی کی نشانی یا آیت معلوم ہو، تو اس شخص کو اس کے یقین و قبول میں
کیا تامل ہو سکتا ہے، جو خدا اور غیب پر ایمان رکھتا ہے،

لیکن جو شخص میٹل کی طرح خدا اور غیب ہی کا منکر ہو، یا فرعون کی طرح خود اپنے کو
خدا کہتا ہو، غاصب کا لالہ (یعنی) پاجس کے قصب کو ابرہیل و ابولہب کی طرح کفر و عناد کی ہر
نئی سیہ کر رکھا ہو، اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ پیش کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ جواب
مل سکتا ہے کہ "میں مستحق ہوں"

یہ راز تھا کہ سیرت نبویہ کے سارے دفتر میں مشکل ایک آدھ یہ واقعہ تھا کہ معجزات
کی بنا پر لوگوں نے رسالت کی تصدیق کی ہو، بلکہ عہد رسالت کے ہزاروں ایمان لانے والے
وہی ہیں جن کے دل میں ایمان بے مزہ تھا، و رہن کے لئے ترسے و آواز پیر ہی اول معجزہ تھا
گو آن نہ بری و دوسے و آواز ہم سے مستور ہے، لیکن معنوی آواز قرآن اور حقیقی ترسے پیر
سیرت طیبہ بداء باؤنگ و ذوق ایمان رکھنے والوں کے لئے معجزہ نائی کرتی رہے،
صلی اللہ علیہ وسلم

لُبُّ لُبَاب

گزشتہ مباحث کا لُبُّ لُبَاب یہ ہے کہ

(۱) معجزہ نام ہے پیمبرانہ صفات و مکارم اخلاقی کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جس کی کم از کم ہرقتِ ظاہر عام عقل و اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے،
(۲) ایسے واقعات بذاتِ خود عقلاً ناممکن نہیں، ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ”انتہائی حیرت انگیز“ یا مستبعد واقعات کی ہوتی ہے، اس لئے بظاہر ان کے قبول کرنے کے لئے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے،

لیکن اسلئے یہ استبعاد ایسا نہیں ہوتا جس کی کافی ثبوتیں تہذیبی و تمدنی ہوں اور جن کے قبول کے لئے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا،

لہذا یقین معجزات کے لئے بھی معمولی درجہ کی قابلِ اعتماد شہادت کافی ہو سکتی ہے،
اسلئے اگر یقین صرف شہادتِ غیرِ ظاہری چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار زیادہ تر یقین کی خوش وراستے موانع و مہذبت پر ہو جس کا تعلق بڑی حد تک خدائیں کرنے والے کے گزشتہ معتقد اور عوامات ہوتا ہے،

(۳) یقین معجزات کی خواہش کا پسہ ہونا موقوف ہے ”ایمان بالغیب پر“
اور اگر غیب پر ایمان ہے اور فرعون و بوجہل کی طرح عناد و تعصب کے موانع موجود نہیں ہیں،
ساتھ ہی ساتھ مدنی نبوت کی زندگی اپنے احوال و اخلاق کے لحاظ سے بجائے خود اس کی نبوت کی تائید ہے تو معجزہ (یعنی نادرِ عادت) کا کیا ذکر ہے، خود پیمبر کی اُدا وِ صورت ہی معجزہ ہے،
در دل ہر کس کو دانشِ رافضی است   روسے، اُدا وِ پیمبر معجزہ است

آیات و دلائل

اور

قرآن مجید

انبیاء و آیات و دلائل | گذشتہ صفحہ میں جو چوبچویدیا گیا ہے، وہ نسانی فکر و خیالات کی
 جہان تک وستر ہے، اس کی تشریح سے لیکن مسدودوں کے نزدیک ہریت و ارشاد کا
 اصلی سرچشمہ قرآن مجید ہے، اس کے آیات و دلائل کی نسبت اخیر فیصلہ اسی کی مدالت میں
 ہونا چاہیے، قرآن مجید میں کثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں آیات و معجزات
 کا بھی بیان ہے، جو ان کو خدا کی بارگاہ سے عنایت ہو سکے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات
 و دلائل نبی کے سوانح کا ضروری جزو ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما
 السلام کے معجزات سب سے زیادہ تفصیل و تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ نزول قرآن
 کے وقت انہی دونوں نبیوں کی امتیں عرب میں موجود تھیں، وہ ان ہی کے سامنے
 سرگرم اپنے دعوت کو پیش کر رہے تھے۔

قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے، ان میں سے کم و بیش حسب ذیل انبیاء کے آیات
 و دلائل بیان ہوئے ہیں حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت
 شعیب، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے نبیوں کی آیات و دلائل سے ذرا سی قرآن

خوش ہے، مثلاً حضرت اسحقؑ حضرت ابراہیمؑ ذوالنفلؑ ایسے وغیرہ لیکن اس خاموشی کو یہ
ثبوت ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم
میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

ما من انبیاء منی الا عظمیٰ من
بر بنی کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں جسکو
اکالیات مامثلہ دین اور امن ^{البشر}
دیکھ کر لوگ اس پر یمن لائے،

ابنہ انبیاء کے کرائم کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات
و دلائل منہی نبیاً کو مرحمت ہوئے، جن کو سخت دشمن بد معاندین اور منکرین کا سامنا
پڑا، اور ضرورت بھی انہی کو تھی کہ ان کے عناد و نکار کا وہ اثر کے ذریعہ سے جواب دے
سکتے، باقی وہ انبیاء جو انہی جماعتوں میں صرف تجدید و اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے، ان کو
اس قسم کے دلائل کی حاجت نہ تھی، کہ ان کی جماعتوں نے ان کی دعوت کے مقابلہ میں
عناد و انکار کا اظہار نہیں کیا تھا،

قرآن مجید اور مطلق | قرآن مجید نے نبیاء کے ان معجزات کو عموماً آیت یعنی نشانی کے لفظ
آیت و دلائل سے تعبیر کیا ہے،

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰی بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
جب موسیٰ ان کے پاس ہماری آیات لائے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰی بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
تو انھوں نے کہ یہ تو صرف مصنوعی ہوتے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰی بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
تو ہم نے فرعون کی قوم پر عوفاں مٹی جون

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰی بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
میں لک اور خون کی کھلی ہوئی آیتیں بھیجیں

سے کتاب الاعتصام پر
قرآن مجید کے
بجائے جو اس الکلام
سے کتاب الایمان پر
وجوب الایمان پر
تیسرا نو علی علیہ السلام
ان حجت اساس و
امثل ہلہ

فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے ،

إِن كُنْتُ جُئْتُ بِآيَةٍ فَأَبِىْهَا إِن كُنْتُ

اگر تم کوئی آیت لے کر آئے ہو تو اب لاؤ، اگر تم

مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَتْهُنَّ عُصَاةٌ فَإِذَا

سچے ہو موسیٰ نے اپنی ماٹھی دس دس توڑ دینے

هِيَ تَعْبَتُ مَبِينٌ (اعراف ۱۳)

صاف سانپ بن گئی

کفار معجزہ طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں رشاد ہوتا ہے ،

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (النعام ۱۳)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں ،

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (عنکبوت ۲۵)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں

کفار کہتے ہیں :-

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا آتٰهُمُوسٰى اِلَّا وَاوَلُوْنَ

چاہئے کہ وہ ہمارے پاس کوئی آیت لائیں

(انبیاء ۶-۱۱)

پہلے پیغمبر بھیجے گئے ،

حضرت صالحؑ اپنے معجزہ کی نسبت کہتے ہیں :-

يٰۤاَيُّهَا قَوْمِ هٰذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ بَآئِنَةٌ

اور اے لوگو! یہ خدا کی نوٹنی آیت ہے

ہذا آیت اور معجزہ کی حقیقت | آیت کے معنی نشانہ اور علامت "ک" میں اللہ تعالیٰ نے نشانہ

کو علم و احساس کے جو ذرائع عطا کئے ہیں ، وہ حقیقت میں صرف آیات و علامات کی شناخت

اور یاد ہے ، دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں تم ان کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہو ؟ صرف آیات

و علامات سے ، کلیات سے لے کر جزئیات تک جو کچھ ہم کو خارج سے علم حاصل ہوا ہے وہ

محض نشانیوں کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں ، کہ یہ گھوڑا ہے ، یہ انسان ہے ، یہ درخت ہے یہ سیب

یہ انگور ہے، لیکن ہم کو نہ جانتے ہیں، اس طرح کہ ان چیزوں کی جو مخصوص نشانیاں ہیں، وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہیں، ادا ب انہی کی مدد ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ندان چیز ہے، ہم پہچانتے ہیں، کہ یہ زید ہے، یہ عمرو ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، مگر یہ تمام شناختیں آیات و علامات ہی کی مدد سے ہیں، اگر دنیا میں ہر شے کی مخصوص آیات و علامات نہ ہوتیں تو ہم یقیناً کسی چیز کو نہ شناخت کر سکتے تین، نہ جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں،

یہی آیات و علامات کی جان پہچان اور شناخت ہی جو حیوان و انسان اور عقلمند و سہل و سخت میں فرق پیدا کرتی ہے، جس میں ان آیات و علامات کی شناخت، تمیز اور یاد کی قوت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کی عقل و دانائی کا کمال زیادہ ہوگا، ہماری منطق کا تو سراسر دال بجر آیات و علامات کے اور کیا ہے، ہم اپنے جس دعویٰ پر جو دلیل قائم کرتا چاہتے ہیں، وہ انہی آیات و علامات کی مدد سے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے تمام تجربے اور مشاہدے بلکہ طبیعیات، کیمیائیات، نباتات، حیوانات، ارضیات، ہندسیات، ریاضیات وغیرہ جو کچھ اور جس قدر علوم بھی ہیں، وہ صرف علامات شناسی کا مجموعہ ہیں، جن سے ہم براہ راست چیزیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں،

معرض ہمارا تمام توفیق استدلال و حاصل ان ہی آیات و علامات پر موقوف ہے، اگر اشیا کی علامات و آیات محو کر دی جائیں، تو نہ ہم کسی چیز کو پہچان سکیں گے اور نہ کسی دعویٰ پر کوئی دلیل قائم کر سکیں گے، ہم عدل سے معلول پر، اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں، مگر انہی آثار و علامات کے ذریعے ہم کو تجربہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آثار و آیات ظاہر ہوتے ہیں

اب کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ شے پیدا ہو گئی ہے اس لئے اس کا فدان نشان اور رنگ
غیر درپیدا ہوا ہے یہ علت سے معلول پر استدلال ہے اور کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ فدان
نشان اور علامت نہ ہرے اس لئے وہ شے بھی ہے یہ معلول سے علت پر استدلال ہے کبھی ہم
وجود حرارت کے وجود پر اور کبھی حرارت کے وجود سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں :

ہم کسی غیر آباد میدان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے
اگرچہ ہم نے اس عمارت کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا ہے مگر اس عمارت کو ایک کریم کو یقین
ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مہار کی صنعت ہے، ایک جنگل میں ایک جھوٹے کے اندر ایک تنہا
زخمی پڑا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں، مگر مٹی ٹھیک ہڈیوں کے
واسطے کے تمام سامان قرینہ سے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گو اس کے بیمار دار کو نہیں دیکھا
اس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی بیمار دار ہے، اور وہ نہایت رحم دہن
سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ایک شخص اگر کہتا ہے میں طیب ہوں اس کے پاس جو مرض
ہوے میں وہ اس کے نسخہ سے شفا بھی پاتے ہیں، اب گو ہم نے اس کو طب کی تحصیل کرتے ہوئے
نہیں دیکھا، مگر اس کے آثار و علامات کو دیکھ کر اس کے دعویٰ کی تصدیق کر سکتے ہیں یہی بہار
فن استدلال ہے اور اسی پر ہمارے تمام اصولی علوم کی بنیاد ہے،

آیات اللہ | قرآن مجید میں آیت کا لفظ اس معنی میں اس کثرت سے آیا ہے کہ ہم بیان ان کا
استقصا بھی نہیں کر سکتے، صرف متفرق سورتوں سے چند آیات بیان نقل کرتے ہیں جن سے
مقدم کی تشریح ہو جائے گی،

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا تَبَيَّنَّ

مِنْ دَابَّتِهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ،

وَاحْتِزَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ

تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ

بِإِذْنِ الْمُبِينِ حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ

وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، (حاشیہ - ۱)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِتْنَةً

لِّلَّذِينَ فِيهَا أَلْبَابٌ لِّتُخَرِّجُوا

فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِأَنَّ لَهُمْ فِي الْحَرِّ وَاسْحَابِ الْمَغْطَا

وَالْأَرْضِ مِنْ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کیلئے

نشانیاں ہیں کہ جس کی پیدائش میں اور زمین

جو چوپائے چنے میں ان کے لئے جو یقین

کرتے ہیں نشانیاں ہیں، اوقات دن کے اور

پھر تو سمان کو وہ جو روز کی برسات اور

جس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرنا ہوا

اور ہوا دن کے پھرنے میں عقل والوں کے لئے

نشانیاں ہیں یا یہ ہیں جن کو ہم سچائی کے ساتھ

پڑھ کر تم کو سناتے ہیں تو پھر خدا اور اس کی نشانیوں

کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔

یشک سازن کی زمین کی پیدائش اور رات

کے الٹ پھیر اور ان کشتیوں جو دریائے ہندوستان

کو فائدہ پہنچانے والے سامان کے کڑھتی ہیں اور

آسمان سے چوپائی برساتا ہے جس سے زمین کو

کے زندہ کرنا ہے اور زمین میں جو چوپائے

پھیلا رکھے ہیں تو ہوا دن کو مختلف سمتوں میں

میں ان بادلوں میں جو آسمان زمین کے

(۲۰۸)

جس میں وہ لوگ کے لئے نشانیاں ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
مُخْتَلِفًا فِي لَوْنِهِ جَانِبًا رِبَاوِيًّا ۚ لَئِنْ

مِنْ طَلْعِهَا قُوَّانٌ دَانِيَةٌ وَجَلَّتْ
مِنْ غَيْبِهَا زُجُجٌ وَالتَّسْوِيتُ وَالزَّمَانُ

مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ شَبَابٍ أَنْظَرُوا لِآيَاتِي

تَصِيرَةٍ إِذَا شَاءَ وَيَنْصَرُّونَ فِي

ذِكْرِي لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا قَوْمٌ يَمِينُونَ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا

فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَرَبُّكَ

دَرِينُ الْيَتِيمِ ۚ إِنَّ خَلْقَ الْإِنْسَانِ لَمِنْ

أَزْوَجٍ ۚ أَلَسْكَتُوا إِلَهُكَ الْغَلِيظَ ۚ أَلَسْكَتُوا

تَوْدَةً ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَرَبُّكَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَاخْتَلَفَ الْيَتِيمَ وَالْكَافِرَ ۚ

اور وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر

اس سے ہر چیز کو نکلنے کو نکال دیا پھر اس سے ہر

پیدا کیے جس سے ہم تہ بہ تہ دانہ نکالتے ہیں اور کھجور

جن کے خوشنوعی نکلے ہوتے ہیں ان کو گون کے

باغوں کو دیتے ہیں ان کو کہ اس نے پیدا کیا جو

اٹلے جلے ہوتے ہیں اور ان میں بھی ہوتے ہیں ان کے

پختے اور پختے کو دیکھو ان چیزوں میں یہاں

کے بے نشانیاں ہیں

اس نے تمہارے رات بنائی کہ تم اس میں

ناروتوں کی اس نے روشن بنایا اس میں ان

جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں

اور خدا کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے جو

ہی جنس کو تھام جوئے بنا سکے کہ ان کے

پاس کو ان کو ان کا حال ہو ان کو تم دونوں کے

وطن و محبت پیدا کر دیا اس میں سوچنے والے

کے تے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں

آسمانوں کی زمین کی پیدائش اور ان کی

النَّهَارَ مُبْصِرًا

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۷۰

اِنَّكُمْ مِّنْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اَبْتِغَاؤِكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝۷۱

اِنَّكُمْ يَدْرِكُكُمُ الْبَرْقُ حَوْفًا وَطَمَعًا

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُخْرِجُ بِهِ

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝۷۲

اِنَّكُمْ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ

بِاَمْرِهٖ ۝۷۳ (۲۷-۲۸)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ ۝۷۴ (۲۹-۳۰)

کا اور نگوں کا ایک دوسرے سے لگ جونا ہوا

اس میں جانتے والوں کیسے نشانیاں ہیں اور

اسکی نشانوں میں رات اور دن کوئی رکھ

نیت ہی، اور آسمان کی مہربانی (وردی)

کی تلاش کرنا ہی اس میں ان کے جو سنتے

ہیں، نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانوں میں

یہ ہے کہ وہ تم کو بلی دکھاتا ہے جس میں (اللہ)

خوف اور حمت کی، امید و نون میں، اور

آسمان کی پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ

زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے جس

عقل والوں کیسے نشانیاں ہیں اور اس کی

اور اس کی نشانوں میں سے رات اور دن

سورج اور چاند ہیں،

یہ آیات تہ یعنی خدا کی نشانیاں، خدا کے وجود اور اس کے صفات کمال کے علامات

ہیں جس طرح ویرانہ کی عمارت منہار کے وجود کو اور ایک زخمی کی مرہم پٹی اور اس کے ارم

و اسایش کا ہتھم تیار دہر کے رحم و کرم کے نبات کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح اس عالم کی یہ

عظیم الشان عمارت جس کی چھت آسمان زمین ہے، ایک خالق و صانع کے وجود

یہ نشانوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین میں

کو بتاتی ہے، اور زمین کے اندر و باہر ابرار بارش، دن رات، چاند سورج، درخت، پھل،
غلہ کے اقسام وغیرہ زمین کے جانداروں کی زندگی کے سامان آرام و آسائش اس خالق و صا
فیع کے رحم و کرم، عطا و بخشش اور دیگر اوصاف کمال کو نمایان کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ خان کو
اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور اعتنا ہے، کفرانہی کے دلوں میں پرورش
پاتے جو ان آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان کی تلوہ گرمی سے حقیقی جلوہ آراستی
کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے،

وَمِنْكَ عَادٌ حَتَّىٰ ذَايَاتِ يَرْبِهِمْ
اور یہ عاد کہ قبیلہ ہے جس نے اپنے پروردگار

کی نشانیوں کو انکار کیا،

(ہود - ۵)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی

ذات کے آئینہ کفر و ایات پر

نشانیوں کا انکار کیا،

(کہف - ۱۲)

اور ان لوگوں میں نہ ہو جنہوں نے خدا

وَلَا كُؤُنَ مِنَ الدِّينِ كَذَّابُوا

کی نشانیوں کو جھٹلایا،

بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ (۱۰)

اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا،

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ

جس نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا،

(انعام - ۲۰)

جس طرح یہ آیات اسی نام بندہ اور خدا، اور خالق و مخلوق کے تعلق اور ربط کو نمایان

کرتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی خاص بندہ سے اپنے تعلق اور ربط کو اپنے مخصوص علامات

و آیات کے ذریعہ سے نمایان کرتا رہتا ہے۔

۱۔ نہایت قوموں کے ایک ترین زمانوں میں نور الہی کی مشعل ہاتھ میں لے کر ٹہا مجھوں کے اندر آتے ہیں۔ گویا اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور تیغ و خنجر سے مشعل کے ٹھکانے واسے دست و بازو کو زخمی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ شمع الہی بجھنے کے بجائے رفتہ رفتہ اپنے دیر نورانی کو وسیع کرتی جاتی ہے، اور نہایت مسیحی رخص کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے،

یُرْسِدُونَ سِيفَهُمْ أَفُورًا شَبَابًا ۝	وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے خدا کے نور کو بجھیں
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝	اللہ اپنے نور کو پورا روشن کرنے والا ہے کفر والوں کو
هُوَ الَّذِي يَرْسِلُ رُسُلَهُ بِالْهُدَىٰ ۝	وہ جسے خوش رہنمائی کے واسطے اپنے رسول بھیجتا ہے
وَيُرِيهِمُ الْآيَاتِ لِيُخْرِجَهُمْ عَلَى الدِّينِ ۝	ہدایت اور سچائی کا مذہب دے کر بھیجتا ہے
كَلِمَةٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝	وہ اس کو ہر مذہب پر غالب کر دے، اور مشرک

اس سے تارا خلیا ہوں،

(صف - ۱)

۲۔ باوجود تمام معاندانہ کوششوں اور مخالفانہ جدوجہد کے اس نور الہی کا پھیلنا جانا خود مسلمانوں کی شہادت سے ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہی، اور اس مشعل پر دست و بازو میں خدا کی غیر برائی قوت کا عمل کر رہا ہے،

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ۝	اور تم نے وہ دشمنی بھرا کنکریاں نہیں پھینکی
رَمَىٰ (النَّال - ۳)	خدا نے پھینکی

قَدِ اسْمُہٗ بِرَبِّہٖ اِذَا اسْتَدْعٰہُ ۝	تو اس کا ساتھ دیتی ہیں
وَيَا نَحْنُ مَذَلُّنَا ۝	ہم تو اس نصرت کو تیار جو ہم پر کیا جاتی ہے

(تحریر - ۱)

(۳) پیغمبر کے صحیفہ زندگی کا مفہوم ہر قسم کے خدائی دغا سے پاک حقائق کی روشنی
اور متبادی عالم شکر اور دوست و دشمن سب کے نزدیک بے عیب ہونے پر
صالح کی نسبت کا فرد نے گواہی دی۔

يَصَاحُ قَدْ كُنْتَ نِيَامًا مَرْحُومًا
اے صالح، تیرے تم نے بڑی نرمی سے

قَبْلَ خُذَا، دھود - ۱۰۰
تھیں،

حضرت شعیب کی مخالفت کے باوجود ان کو قرار کرنا پڑا کہ بڑے عبادت گذار ہیں۔

يَسْخَرُ أَصْحَابُ نَاثِرَاتِ
اے شعیب یہ تمہاری بادشاہ کی تو کوئی

نَاثِرَاتِ مَا يَكْبُرُ بَدَنُ رَحُونِ
کہ جس کو چھوڑ دین میں اس کو سہرا پاؤں دوچھتے

بَشَرَتِ صَالِحِيَّةٍ اِنِّي شَهِدْتُ مِنْ نَدْوَى زَنْدِ كُوْشٍ كَرْتِ بِنِ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی شہادت میں خود اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فَيَكُمُ عَمْرُؤُنْ قَبِيْرٌ
میں نے تم سے درمیان مدت تک عمر

أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ، (یونس - ۲)
نہری ہے کہ تم سمجھتے نہ

(۴) سب سے خراب کہ تیس دہشت میں، دین، الٰہی کی نسبت اور شہادت میں، فحاشی

کی شکست و ہزیمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اہان و تسکین کے حصول میں عجیب و غریب

نشانات اور پذیر ہوتے ہیں، جس کو عرف و دین معجزات کہتے ہیں،

نرخ پی وہ، موریں جو خالق فطرت اور داعی حق کے درمیان رابطہ خاص و

مذہب مخصوص کو نمایاں کرتے ہیں، اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الٰہی ہیں

یا تو درجہ کی تدبیر و ماری و باجی تفصیل بامست یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں نشان

دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی اور روحانی، ظاہری کو مادی
آیات و دلائل تودہ خوارق ہیں، جن کو لوگ عام طور پر معجزات کہتے ہیں، مثلاً مردہ کا زندہ کرنا،
عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلنا، بیمار کو چھا کر نادغیر و باطنی اور روحانی
آیات و دلائل، مدعی نبوت کی صداقت، معصومیت، تزکیہ، تاثیر، تعلیم، ہدایت، ارشاد، نجات
اور تائید ہے، اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لئے یہی آثار و آیات نبوت کی حقیقی
نشانیان ہیں، باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہری رنگا ہون کے لئے ہیں جو ہر چیز
کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتی ہیں،

نبوت کی باطنی نشانیاں	ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دو نشانیاں قرار دی ہیں، اور باطنی
واقعات کی روشنی میں	نشانوں کو ظاہری علامات پر ترجیح دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حقیقت

شناس صرف باطنی نشانوں کے طلبکار ہوتے ہیں، آگے چل کر ہم دکھائیں گے کہ قرآن مجید بھی
ان ہی کو نبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے، یہاں واقعات کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہی
کہ عہد نبوی میں بھی جو لوگ اہل نظر تھے، وہ انہی علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچہ ان کو
کو بھی چھوڑ دو جنھوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی، اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں
کو دیکھو جنھوں نے کسی سید سے علی الاعلان اس کی تصدیق کی جرأت نہیں کی، مگر وہ
اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے،

بنی اسرائیل سے بڑھ کر عرب میں علامات الہی کا راز و دان کوئی اور نہ تھا، سیکڑوں
یہودی مشیکانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، امتحانات لئے، تجربت کئے

گرائٹ کا امتحان دہرایا گیا تھا کہ وہ آپ کے خلاق کی زبانی کرتے تھے صحفِ انبیاء بنی
 بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے۔ ان میں سے
 کسی نے اگر آپ خارقِ عادت معجزہ کا مستحق بن گیا، کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر
 اور ہوگ بھی دکھاسکتے ہیں، اور یہ خوارقِ ہوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں۔ انہوں نے
 دسے بنی کی بشارتیں اور صفتیں تورات اور انجیل، دونوں میں مذکور تھیں، لیکن ان میں سے کسی
 میں بھی صاحبِ خوارقِ ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا، اس کی صفت نہیں بتائی گئی تھی،
 بہرہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ قرآن سے جلوے ہوگا، دس ہزار
 تدریس کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور مسکینوں کا
 مددگار ہوگا، اور بدکاروں کو خوشی مرد کے مانند ہلاک کرے گا، وہ عبادت گزار اور خدا کے
 احکام کا مطیع ہوگا، مختون قومِ رعب میں پیدا ہوگا۔ انجیل نے بتایا تھا کہ وہ تسلی کی روح ہوگا
 وہ مسیح کی نام کی تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔

سیکڑوں یہود نصاریٰ آپ کی خدمت میں آئے، اور انھوں نے آپ کی نبوت
 کا امتحان لیا، مگر امتحان کے پرچہ میں مادی سببیت کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور
 باتوں کی نسبت استفسار تھا، قرآن مجید نے ان کے دوسو سوالوں کو دہرایا ہے، یسوع
 علیہ السلام نے ان کے دس سو سوالوں کو دہرایا ہے۔ انجیل میں مذکور سوالوں میں ذی القرون کا
 قصہ بھی تھا کہ تورات اور دوسرے سوالوں میں رد۔ حقیقت دریافت کی گئی ہے۔ ان کے
 قرآن مجید میں ان کے سب کے متعدد اعتراف۔ اور سوالات مذکور میں، مگر ان میں ایک

یہ نہیں کہ ہم کو اپنی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں کوئی خارقِ عادت نہ دکھاؤ، بلکہ وہی
سوالت کرتے تھے، جس کو پیغمبر کے علم و عمل، یا تعلیم و تزکیہ سے تعلق تھا۔ آگے چل کر ایک خان
باب میں ہم نے یہودیوں کے امتحانی سوالات جمع کر دیے ہیں۔ ان کو پڑھ کر تم بہتر فیض کر سکتے ہو
قرآن مجید میں ان کا ایک سوال بے شبہہ ایسا مذکور ہے، جس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مادی معجزہ کی خواہش رکھتے تھے۔ ورنہ یہ ہے،

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ

اِلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ (سورۃ

اٰلِ اٰیْمٰن ۲۳۰) اُن پر۔ ان سے کتاب اتارے،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کی معجزہ طلبی نہ تھی، بلکہ چونکہ تورات کے متعلق ان کا خیال
تھا کہ اس کی چند لوحیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے لکھ کر حضرت موسیٰ کو
تھیں، اس لئے وہ اسی تخیل کے مطابق قرآن کے منہائے اللہ ہونے کے لئے اس کے نزول کو
بھی اسی طرح چاہتے تھے،

اب اس عہد کے عیسائیوں کو لو، قیصر روم کے دربار میں جب قاصدِ نبوی پہنچا تو
ابوسفیان کو جو اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بلا کر قیصر نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوالات کئے، وہ حسب ذیل ہیں،

قیصر۔ مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابوسفیان۔ شریف ہے،

قیصر۔ اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابوسفیان۔ نہیں۔

قیصر۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ گذرا ہے؟ ابوسفیان۔ نہیں۔

قیصر۔ جن لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا؟

ابوسفیان۔ کمزور لوگ ہیں،

وہ کمزور ہیں یا صاحب اثر؟

قیصر۔ اُس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟

ابوسفیان۔ بڑھتے جاتے ہیں،

قیصر۔ کبھی تم لوگوں کو اسکی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ؟

ابوسفیان۔ نہیں

قیصر۔ وہ کبھی عہد اقرار کی غلامی نہ کی بھی کرتا؟

ابوسفیان۔ ابھی تک تو نہیں لیکن اب جو

معاہدہ ہوا ہے دیکھیں وہ اس پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟

قیصر۔ تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟

ابوسفیان۔ ہاں،

قیصر۔ نتیجہ جنگ کیا رہا؟

ابوسفیان۔ کبھی ہم غالب رہی کبھی وہ،

قیصر وہ کیا سکھاتا ہے؟

ابوسفیان۔ کہتا ہے کہ اکیس خدا کی

عبادت کر دے، کسی اور کو خدا کا شریک بناؤ، نماز پڑھو۔ پکا مانی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحم کر دو،

اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے اُس کو شریف النسب بتایا، پیغمبرِ عیشہ اچھے خاندانوں

سے پیدا ہوتے ہیں، تم نے کہا کہ اُس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر

ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیاں کا اثر ہے، تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی باؤشا

نہ تھا اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے تم مانتے ہو کہ اُس نے

کبھی جھوٹ نہیں کہا جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیڑا کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟

تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی

لوگ ہوتے ہیں، تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، سچے مذہب کا یہی حال ہے؟

کہ بڑھتا جاتا ہے، تم تسلیم کرتے ہو کہ اُس نے کبھی فریب نہیں دیا، پیپر کبھی فریب نہیں دیتی، تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقویٰ اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً پیپر ہے؟

باوجود طولِ کلام کے ہم نے یہ تمام سوالات و جوابات بیان نقل کر دیے ہیں، غور کر دینا تمام سوالات صرف پیپر کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں ان میں ایک سول بھی یہ نہیں ہے جس میں یہ نہ کہہ ہو کہ یہ کہہ کر دعویٰ نبوت کوئی معجزہ کبھی پیش کرتا ہے؟ حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامات خوارقِ عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی قیصر کو یہی سوال پوچھنا چاہیے تھا،

حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں، اسلام پر تشریر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، ایتھا انک ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، اُس وقت پہچنتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے ہمارے کوتاہی تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قومی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، اس شمار میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جسکی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے، اُس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ سکھایا کہ ہم تھیلوں کو پوچھا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں، تھیلوں کا ماں نہ کھائیں جو کہ کو تکلیف نہ دین، عقیقت عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، اور تمام اعمالِ بد سے باز آئے،

نجران کے عیسائی علماء جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے، تو انھوں نے قرآن کی آیتیں سنیں، مسلمانوں کی دعوتانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا اُس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا، مگر انھوں نے منظور نہیں کیا، اور آپس میں کہا کہ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو ہم باہر ہو جائیں گے۔

بہتر رسالہ نہ خوات پر صبح کرنی، دیکھو، انھوں نے اسلام کی قیامت کا ہر طرف متون کی ہیکل مونی
کے ثبوت میں انھوں نے نہ ہری نشان نہیں مانگا،

اب خاص سر کے حقیقت شناس افراد کا مسامدہ رداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کی ان میں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جن کے فضل و کمال عقل و ہوش اور فہم و ذکا
پر ان کے حالات و وقعات گز رہے ہیں مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ
سنے کے بعد نہ ہری نشانیوں کا صلب کار ہوا جو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ اسلام
میں اپنی بیچہ آغاز و گہری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہؓ سے اپنے مشاہدات
روحانی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیں، مگر کس اثر سے؟ اس کی توضیح اس سے ہوتی ہے
کہ جب آپؐ نے یہاں سے بشریت اُن سے اپنے خوف جان کا تذکرہ کیا تو انھوں نے جواب دیا،

وَلَا مَا يَخْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا تَمُوتُ

نفس الروح عند الموت وتكسب

المعاد روحاً وتترى الضيق و

تتبعن عبي نواب حن

(بنا دی بد، الدجی)

ہا لوگوں کی امانت کرتے ہیں۔

سر من بوذرگوب، حضرت محمدؐ کی بعثت کا ل معلوم ہوا تو انھوں نے
پہنچنے سے کہہ کر مذکور شمس کے پاس، کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس رسالت
خبراتی ہے، وہ کہہ اُس کے حق میں ہے، در حضرت ابوذرؓ سے جا کر کہا،

دائستہ یا مریجکا دھرا اخلاق میں نے اس کو دیکھا وہ مکارم اخلاق کا علم
 وکلاما ما هو بالشعر (مسلم کتاب فی) دیتا ہے اور ایک کلام پیش کرتا ہے جو شعر نہیں
 اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں جن سے حقیقتِ حال کی تشریح ہوتی ہے اور جن کی
 تفصیل سے سیرۃ نبوی کی گذشتہ جلدیں بھری پڑی ہیں،

قرآن مجید ادنبوت | یہ تمام بیانات و حقیقت قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں جن
 کی باطنی علامات میں نبوت کی حقیقت اور اس کے اصلی آثار و علامات بتائے گئے ہیں

یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الدِّیْنُ لَمَّا کُنْتُمْ تُخْفَوْنَ

مِنَ الْکِتَابِ وَ لَعَلَّکُمْ اَعْنٰ کَثِیْرًا

قَدْ جَاوَزْکُمْ مِّنَ الدِّیْنِ نُوْرًا وَّ کِتٰبًا

مُبِیْنًا یَهْدِیْ بِہٖ اللّٰهُ مَنۢ یَّشَآءُ

رِضْوَانًا لَّکُمْ سُبُلَ السَّلٰوٰتِ وَ یُخْرِجُکُمْ

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ بِاِذْنِہٖ وَ

یَهْدِیْ بِہِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (آئۃ ۲)

رَسُوْلًا مِّنْہُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ

یُرْکِیْہُمْ وَّ یُزَلِّہُمْ اِلَی الْکِتٰبِ وَ الْحِکْمَةِ

(آئۃ ۱)

اسے یہود و نصاریٰ، تمہارے پاس ہمارا رسول

آچکا جو تمہاری کتاب کی بہت سی باتیں جن کو

تم چھپاتے ہو صاف بیان کرتا ہے اور بہت

سی باتوں کو گھنڈ کر اڑا کر اللہ کی طرف تمہارے

پاس بٹھائی اور قرآن آچکا، خدا اس کے ذریعہ سے

ان کو جو اس کی خوشنودی کے پر ہیں سبکی

کے ماتے دکھاتا ہے اور ان کو اپنے حکم سے

اندھیری سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور

خود امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو

ان کو خدا کی آیتیں سناتا ہے ان کو پاک و

صاف کرتا ہے اور کتابِ حکمت کی ان کو تعلیم

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْہِمُ الدِّیْنُ لَمَّا کُنْتُمْ تُخْفَوْنَ

مِنَ الْکِتَابِ وَ لَعَلَّکُمْ اَعْنٰ کَثِیْرًا

رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(آل عمران - ۱۷)

الرَّسُولَ الشَّيْخَ الْأَرَقَّ الَّذِي يَجِدُكُمْ
كُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا عِثْرَ الْإِسْلاَمِ
عَلَيْهِمْ (اعراف - ۱۹)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ذَا هِيَ إِلَى اللَّهِ
يَا ذِي السُّرَّةِ جَا مُنِيرًا

(احزاب - ۶)

خود انہوں میں سے ایک رسول بھوث کیا جو ان کے
خدا کی باتیں سناتا ہو ان کو پاک صاف کرتا ہو،
اور کتابِ حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے،

اس آدمی فرستادہ الہی اور پیغمبر کی پروردی
کرتے ہیں جسکو وہ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں،
ان کو جو اچھے کام کا حکم دیتا ہو اور بُرے کام سے
روکنا ہو پاک چیزوں کو ان کیلئے حلال و پاک
چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہو، اور مکرم و راجح کے
جو بوجھ اور ہریان ان پر پڑی ہوئی تھیں ان
سے دور کرتا ہے،

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو اپنا گواہ اور نیکو کاروں کو
خوشخبری سنانے والا، اور بدکاروں کو نذرانہ
خدا کی طرف اس کے حکم سے پھارنے والا اور
روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے،

انقرض نبوت کے اصلی آثار و علامات یہ ہیں، کہ وہ آیاتِ الہی تلاوت کرتا ہو، رنگ آلود
نفوس اور سیہ کار قلوب کو جلا دیتا ہو، لوگوں کو کتابِ حکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہو، اچھے باتوں
کو پھیلاتا ہے، اور برائیوں کو روکتا ہو، وہ طہیات کو حلال اور خبیثات کو حرام کرتا ہو، وہ قوموں کے

بوجھ کو آتا ہے اور ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کھٹ ڈالتا ہے وہ خدا کا گواہ بن کر اس دنیا میں آئے ہیں
لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ کاروں کو بشارت سنا ہے ابہ کاروں کو عذاب الہی سے
ڈراتا ہے۔ اور اس ظلمت کہ وہ عالم میں وہ ہدایت کا چراغ بن کر چلتا ہے،

قریش آنحضرت ﷺ سے ہجرہ کے طالب ہوتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے

وَقَالَ الَّذِينَ يَنْ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا
يَكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً
قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شُذُّوا بِهِمْ
تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ إِنَّ
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

اور جن کو علم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا خود ہم سے بات
کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں
نہیں آتی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی طرح
کہا تھا۔ دونوں کے دس ایک ہی قسم کے ہو گئے
ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو یقین
کرتے ہیں کھول کر رکھ دیں سے مجھے باہم نے
تجھ کو سچا ہی دے کر نیکو کاروں کو خوشخبری سنا
وہی اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور

(بقرہ ۱۲۵-۱۲۶)

کنا پیغمبر کی صداقت کی نشانی چاہتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسکی صداقت
کی روشنی تو اس کا ستر پاد وجود ہے، اور اہل یقین کے لئے اس کی سچائی کی تمام نشانیاں نہ ہر
کردہ ہی گئی ہیں اس کی حقانیت نیکو کاروں کو خوشخبری سنانا، بدکاروں کو ڈرانا، درستہ کرنا اور
اسے انقلابِ انسانی اور سماجی روحانی کا تصور یہ خود اس کی صداقت کی کھلی نشانیاں ہیں،
وَقَالُوا لَوْلَا آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ آتَتْ

اور وہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار

کی طرف سونٹا تین کیوں نہیں آتیں کہہ

کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھنڈ

ڈرنے والوں، ان کا نزدں کو یہ نشانی کافی

نہیں کہ تجھ پر ہم نے کتابِ آماری جو ت کو

مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ

رُسُلًا أَنذِرَ لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السُّيُوفُ وَأَلْوَاكُمُ

الْفُجَاءُ ۚ إِنَّمَا كُنَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۖ وَإِن كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ۖ (۵)

نشانیاں

یعنی خود یہ دعوت الہی اور پیغامِ ربانی، آیت و نشانی ہے، اور اہل بصیرت کے لئے

یہ معجزہ ہے،

کیا ان کافروں کے لئے یہ نشانی نہیں ہو کہ

بنی اسرائیل کے ماہِ لگتس کو جانتے ہیں

أَوَلَوْ كُنْ كَاهِنًا أَوْ نَذِيرًا ۚ

عَلَّمُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ (شعراء: ۱۰)

یعنی پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہو کہ ایک اُمّی ہو کر وہ ایک ایسی کتاب اور ایسی

تبیخ پیش کرتا ہے جس کی صداقت کو علماء بنی اسرائیل جانتے اور سمجھتے ہیں، کیا یہ معجزہ جہاں

نریش کی تسبیح کے لئے کافی نہیں ہو کہ بڑے بڑے علماء اس کی سچائی کے دل سے معرفت ہیں،

اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف

کوئی نشانی ہماری پاس کیوں نہیں دے گا، کیا ان

کو کئی کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی درِ رحمان کو

اس سے پہلے ہر ایک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے

ہمارے پروردگار کیوں تو نے ہماری پاس کوئی

پیغمبر نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانوں کی پیروی کرتے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنبِيَاؤُا

أَوَّلُوا نَا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنبِيَاؤُا

أَوَّلُوا نَا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنبِيَاؤُا

أَوَّلُوا نَا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ

(طہ - ۸)

یعنی گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کے جو صفات اور نشانیاں کو
 تھیں پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہو یا اس
 آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہو کہ یہ کفار بار بار یہی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، معجزے تو نہیں دکھا
 جا چکے، کیا یہ نہیں معلوم کہ گزشتہ تو میں معجزات دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لائیں، تو ان کا کیا حشر ہوا
 کفار کا سوال تھا کہ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْأَوَّلَ
 أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مُّتَنِّدَةً، (دعنا)

اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے
 کوئی نشانی کیوں نہیں آتی،

اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا،

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ

اسے عمدہ! تو صرف ڈرانے والا ہے

ہاچہ (در مد ۱۰) ہر قوم میں ایک ہادی گنہگار ہے،

مقصود یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت معجزہ نہیں، بلکہ انذار اور ہدایت ہے،

ظاہری آیات اور نشانات | لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات

سے خالی ہوتے ہیں تمام انبیاء کرام کی سیر میں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ اپنی
 امتوں کے ساتھ ان کو ظاہری حقہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات
 کے ضمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ

یہ مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں، یہی سبب ہے
 کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کفار کی مادی نشانیوں کی طلب میں آپ کی طرف سے

یہ الفاظ کہے،

هَلْ كُنْتُ اَكْبَرًا مِّنْ دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ (بنی اسرائیل) میں تو صرف ایک انسان پیغمبر ہوں،

ظاہری نشانات صرف مہمان دین | لیکن نبوت کے ظہری اور عامیہ آثار و علامات یعنی

ہب کرتے ہیں | خارقِ مادوت معجزات صرف وہ فرقہ طلب کرتا ہے جس

کے دل کی نگاہیں اندھ ہی ہوتی ہیں، اور جو تعصب و عناد اور جہل کے باعث حق کے ماننے

کے لئے تیار نہیں ہوتا، چنانچہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کرو تو معلوم

ہوگا کہ معجزات کی طلب نیکو کاروں نے نہیں کی، حضرت موسیٰ کو معجزہ نبی اسرائیل کے مقابلہ

میں نہیں بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت عیسیٰ سے اُن کے حواریوں نے نہیں، بلکہ

یہودیوں نے معجزہ طلب کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہر و عمر نے نہیں بلکہ ابو جہل و

بہس نے معجزہ مانگا، اسی حال دوسری انبیاء کا بھی ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کی پوری

تصریح کی ہے اور طلبِ معجزہ کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے،

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ اَوْ مَا نُنَاطِیْهُ ۚ (نجم - ۱۸)

اور جن کو کتابِ نبی کا علم نہیں، نبی کفار
قریش کہتے ہیں، کہ کیوں خدا ہم سے خود
باتیں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشان

اور کفار نے کہا کلاس پیغمبر کوئی نشان

کیوں نہیں آتا ہی گئی، (انعام - ۱۱۰)

اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کوئی نشان
دے بیٹو، لہذا کفار کہتے ہیں کہ کفار

نہیں اترتی،

اَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَةً (دعویٰ ۱)

اور کفار نے کہا کہ یہ پیغمبر نے پروردگار کی طرف سے

وَقَالُوا كُوْنُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَبِّنَا

کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتا

رَبِّنَا، (ظہر - ۸)

دیکھو کہ ہر امت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا	کفر کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر ہم کو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے
نفی معجزہ کی دلیل نہیں،	بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی معجزہ

نہیں دکھایا، کہ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے، تو بار بار معجزہ کے لئے اصرار کیوں کرتے؟ لیکن

یہ استدلال ستر پانچ سو ہے، ان کو نفس معجزہ مانگنے پر نہیں بلکہ ہادی، ذریعہ ہری معجزات طلب

کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان نبیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ غناوت سے طلب

معجزہ پر مہر میں، چنانچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے

یہ تصریح موجود ہے، اور انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے، کہ ان خورق سے انھیں تسلی نہ ہوگی۔

ان کو چاہئے کہ نبوت کے اس بار دہا، بات کی طرف توجہ کریں کہ سن و مند دونوں کی تسلی

ان ہی سے ممکن ہے،

اور جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا

خود باتیں نہیں کرنا یا ہمارے پاس کوئی نشانی

يَكُنْ لَّنَا آيَةٌ مِّنْ رَبِّنَا كَذَلِكَ

نہیں آتی، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی

قَالَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ مِن بَيْنِهِمْ مِثْلُ

اسی طرح کیا تھا وہ لوگوں کے دل کیسے ہو گئے ہیں

قَوْلِهِمْ تَنَاسَى بَهُمْ قُلُوبُهُمْ

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ

ہیں، کھول کر رکھ دی ہیں، اسے پیغمبر ہم نے بھیج کر

نَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ

سجائی دعو کر نیکو کاروں کو نہ خبری شانے والا

الْحَيَاةِ

الْحَيَاةِ

بدکاروں کو ڈرانے والا پنا کر بھیجا ہے، اور چلا

الْحَيَاةِ

کو یہ نشانیاں باور نہ آئیں، ان دوزخیوں کو

(حصہ ۱۴ - ۱۳)

اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ ہم نشانیاں کھول کر بتا چکے ہیں لیکن ان

نشانوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو اہل یقین ہیں، اور جو ہر امر میں شک کرتے ہیں ان

مذبح صرف دوزخ سے، دوسری آیت میں ہے،

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَبِينَ رَبِّكَ

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے

وَلَوْ كُنَّا نَبِينَ رَبِّكَ

کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا کیا

وَلَوْ كُنَّا نَبِينَ رَبِّكَ

ان کے پاس گزشتہ کتابوں کی گواہی نہیں

وَلَوْ كُنَّا نَبِينَ رَبِّكَ

بہنچی، اگر ہم اس سے پہلے کسی مذہب کے ان کو

وَلَوْ كُنَّا نَبِينَ رَبِّكَ

بدکار کر دیتے دیکھتے کہ اے ہمارے پروردگار کیوں

(طہ ۸۰ - ۷۹)

ہمارے پاس کوئی رسول تو نہ نہیں بھیجا کہ ہم

یہی نشانیاں ان کو دکھائی گئی ہیں

اس آیت میں بھی معجزات ظاہر ہونے کے بعد مزید معجزات کی طلب پر، گزشتہ قوموں

کے دلائل کی طرف جاگتی کتابوں میں مذکور ہیں، متوجہ کیا گیا ہے، کہ دیکھو، وہ دنیا میں

نہ کما کیا حشر ہوا، جنہوں نے معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں قبول کیا،

معجزات تو ہر حال کسی نہ کسی آنی زمانہ اور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی طرح ظاہر جاتے ہیں، اس بنا پر اگر ہر معاذ کے سوال پر پیغمبر معجزہ ہی دکھاتا ہے، تو یہ سلسلہ شاید کبھی ختم نہ ہو، اور پیغمبر کی زندگی صرف ایک تماشاگر کی حیثیت اختیار کرے، اس لئے ظاہری معجزہ طلب کرنے والوں کو دائمی مسلسل معجزہ کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید ہوتی ہے،

وَقَالُوا كَذِبًا لَّا يُنَزَّلُ عَلَيْهِ آيَاتٌ
مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَنَا نَذِيرٌ مُّذْهِبٌ ۖ أَوَّلَكُمْ كَيْفَهِمْ
إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی
طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں کہ وہ
کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں صرف
کھلا ہوا خدا کا پیغام ہوں کیا ان کو پس نہیں کرتا
کہ ہم نے تجھ پر کتاب تباری جو ان کو پڑھ کر نشان
(عنایت - ۵)

معاذین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی
نعمیات انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اُس کے جذبات
معاذانہ ہوتے ہیں، تو وہ اُس کی کسی بات کو حسنِ ظن پر محمول نہیں کرتا

اور اُس کو اُس کی ہر شے کے اندر شر و خبیث اور بدی نظر آتی ہے، جی سے جی اور واضح سے واضح
بُہان بھی اُس کے دل کے ریب اور شب کے شک کو دور نہیں کر سکتے، معاذین جو انبیاء کے
مسکرم اخلاق حسن تعلیم اور دیگر علمی و عملی کمینات کو باہر نہیں کرتے، اور ان کے کھلا اور بدی
و عورن کو بھی تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے، اور ہر قسم کی دلیلوں کے سن لینے کے بعد بھی
وہ اپنے لاعلاج مرضِ شک کو نجات نہیں پاتے، تو آخر اہل کے طور پر وہ پیغمبروں سے

خارقِ مادتِ معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چونکہ انھیں بدگمانی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری
 ہی طرح کا ایک مدعی انسان کبھی ایسی عجیب و غریب چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لئے وہ
 کبھی کوئی خارقِ مادت امر پیش نہ کرے گا، اور اس طرح اس کی رسوائی عالمِ آشکارا ہو جائے گی
 اور خود اسی کے ہاتھوں سے اس کے دعووں کے تار و پود کھرجائیں گے، لیکن قدرتِ الہی
 آخری محبت کے طور پر اُن کے سامنے معجزات اور خوارقِ مادت بھی پیش کر دیتی ہے، تاہم
 اُن کو دیکھ کر بھی معاندانہ روح، اُن کے دلوں میں پنیروں کی ستھائی کا اعتبار نہیں پیدا ہو
 دیتی، اور بدگمانی انھیں یہ بتاتی ہے کہ گو اس خارقِ مادت کے ظہر میں تشک نہیں
 مگر یہ خدائی قوت کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ شیطانی عمل اور سحر و جادو کی قوت سے پیدا ہوا ہے،
 چونکہ بظاہر معجزہ اور سحر و شبدہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لئے اُن کے ہر گمان
 قلب کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی،

حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو متعدد معجزے دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انھیں
 یہی سننا پڑا کہ تم جادوگر ہو۔

هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، (نمل - ۱۱) یہ تو کھلا جادو ہے،

إِنَّ هٰذَا مِنْ كَسَا جِبَالٍ (طہ - ۳) یہ موسیٰؑ اور ہارونؑ یقیناً جادوگر ہیں،

حضرت موسیٰؑ کے معجزہ عصا کو دیکھ کر، مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰؑ
 کی پنیبری پر ایمان لے آئے مگر فرعون یہی کہتا رہا،

إِنَّهٗ لَكَيْفَرٌ كُوِّدَ الَّذِي عَلَّمَكَو السِّحْرَ (طہ - ۳) یہ موسیٰؑ تو سب بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے،

توبہ کی تھی

کفار قریش، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزہ دیکھتے تھے تو بہن درجہ دگر کرتے تھے، عرب میں پیشین گوئی کا بہن کیا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو دیکھ کر منافقین نے آپ کو کا بہن کا خطاب دیا تھا، اس نے قرآن مجید نے کہا،
فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
اسے پیغمبر تو بنے پر، وہ کجک نشن سے

کا بہن نہیں ہے،

(طوسہ - ۲)

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ (حقائق - ۲) اور یہ کسی کا بہن کی بات نہیں ہے،

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات درخشاں و درخشاں کرتے تھے تو ان کو باوجود کہ ترس جاتے تھے،

ثُمَّ آدَبُوا رَسُولَهُ فَذَالَاتِ لَيْلٍ
پھر پٹھ کر چھ درخشاں و درخشاں اور کہا کہ یہ تو

الاسحر یوترو (مذکر - ۱) جادوگر جو گتے، تتوں سے چلاتا ہے،

کنا ایک دوسرے کو مٹا کر دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا کر دے، کیونکہ وہ جادو
کی کرتے ہیں،

هَذَا إِذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
یہ محمد تو تمھاری ہی طرح آدمی ہیں کیا تم بڑے

أَفَاتُوكَ الْبَحْرَ وَانْتَوَيْتُمْ بِقُرُونٍ
کے پاس آتے ہو در تم دیکھ رہے ہو،

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَقِينُ لَمَّا جَاءَهُمْ
حق کے منکرین کے پاس جب حق آیا تو انھوں نے

هَذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (احقاف - ۱) نے کہا کہ یہ تو تمھارا دوست ہے،

ان میں کو نہیں ہے، یہ صحیح مسلمانانہ رویہ ہے،

انفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزہ شق القمر دکھایا تو کفار نے اس کو بھی جادو کہا :-

اَلْقُرْبَتِ السَّاعَةِ وَالشَّقَّ الْقَمَرِ
نزدیک آگئی قیامت اور پانچ پٹ گیا!

وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوْا وَيَقُوْلُوْا
اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو منہ پھیریں

يَحْشُرُوْا مُشْتَمًا (قمر - ۱)
کہیں کہ یہ تو جادو جو ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے

دوسرے معجزات کو دیکھ کر وہ یہی کہتے رہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو جادوگر ہے،

اَكَا نَ يَلْمِزُكَ اَمْ اَنْ اَدْحَيْنَا
کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں

اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ
ایک پر بھیجی، اسی کی لوگوں کو ڈرانا

وَيُنَبِّئُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَقُوْلُوْا
کو جو ایمان لائے بشارت دے کہ ان کے پروردگار

قَدْ فَصَدَّقَ بِنَبِيِّ هٰذَا الَّذِيْ
کی بارگاہ میں ان کی بڑی بارگاہ پر کانر

اَلْكَافِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّبِيْنٌ
کہتے ہیں کہ یہ تو کھاجادوگر ہے...

معاذین کو معجزہ سے بھی ایمان | چونکہ معاذین کو حق و باطل کی تمیز کی توت نہیں ہوتی، اور یقین کی

کی دقت نہیں ملتی، | سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں، اس لئے بڑی سے بڑی نشانی

بھی شک و شبہ کے گردا بے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ کہیں اس کو نجات و نفاق کا

نتیجہ سمجھتے ہیں، کہیں اس کو سحر و جادو سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کہیں فریب و توت

شیطانی کا ان دھوکا ہوتا ہے، اس لئے معجزات سے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی

حجت کے لئے ایک دفعہ معجزوں کو دکھایا گیا تو ان کا شبہ رفع نہیں ہوا، پھر معجزہ طلب

کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اب بھی ان کو تسلی نہ ہوگی، چنانچہ سورہ انفہام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ

اشدقانی ان تمام مراتب کو بیان کر دیا ہے۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا
إِلَّا كَافًا عَنْهُمْ مُعْرِضِينَ (الغافر)
وَلَوْ نَشَاءُ عَلَيَّكَ كِتَابًا فِي قُرْآنٍ
فَلَمَسُوكَ بِأَيْبِ نُصْرَةٍ لَاقَ لَتَّيْنٍ
كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا رَسُولٌ شَبَّ
(الغافر-۱)

اور خدا کی نشانیوں سے کوئی نشانی انکے پاس
نہیں آتی بلکہ یہ کہ اس سے دگر دانی کرتے ہیں
اے پیغمبر! اگر ہم تجھ پر ایسی کتاب بھی بھیج
تو تو اس سے اور اقس میں لکھی ہو کہ وہ اس کو اپنے
بانتوں سے چھوٹے تو وہ جو کا فر ہیں یہی کہیں گے
کہ یہ فقط ایک ساحرانہ تماشہ ہے۔

وَأَنْتَ تَرَى كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ
بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُخَادِلُونَكَ
يَتَّبِعُونَ الْآيَاتِ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا
إِلَّا رَسُولٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الغافر-۲)
وَقَالُوا لَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَلَكًا
وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ
فَلَا يُمْرَرُ دُنَّ وَلَا يُجْلَىٰ
مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَيْنَا
عَلَيْهِمْ حَمْرٌ مَا يُلْبِسُونَ (الغافر-۳)

اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے
تو وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب
تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں
اور کا فر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف نکلنے کی نمایاں
اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی
فرشتہ کیوں نہیں آتا اگر گیا کہے کہ اگر فرشتہ
آتا جاتا تو ان کو پھر بہت نہریجی ہو سکتی اور
بات پوری ہو جاتی، اگر ہم یہ سوں کا ساتھی
کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کو بھی انسان ہی
کی صورت میں بناتے تو پھر وہی شبہ ان کے

مردوں میں سے ایک شخص کی صورت میں

وَلَوْ أَنَّمَا أَزْلَمَ إِلَيْهِهَا الْمَلَائِكَةُ
اور اگر ہم ان کے پاس آسمان سے فرستے بھی آتے

وَكَمْ جَعَلُوا لَكَ فِي دَحْشَتِنَا عَذَابًا
کر بھیجیں اور مردے بھی ان سے باتیں کریں

كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَئِكَ كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُمَا إِلَّا
اور ہر چیز ان کے سامنے ماکھڑی کر دیں تو وہ

أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن كَثُرُوا
ایمان نہ لائیں گے لیکن یہ کہ خدا کی مشیت ہو

يَحْيَىٰ نُونٌ رَافِعٌ ۱۲۷
لیکن کٹر لوگ جانتے نہیں،

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا شفقت سے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ یہ رؤسائے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں، خدا نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں براہ راست نبوت سے انکار نہیں، بلکہ ان کو نبوت سے سب سے بڑے بیکار ہے کہ ان کو تو لا نفس خدا پرستین نہیں، یہ بہ ظاہر نبوت کی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کو خدا کی نشانیاں بھی تسلیم نہیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت نہیں، ان کے لئے بمعجزے بیکار ہیں، یہ سعادت انہی کو ملتی ہے جو حق کے طالب ہیں، اور حق باتوں کو سنتے ہیں،

قَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَخْلُوكَ
ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں تجھ کو گھونگھولتی

يَقُولُونَ يَا هَذَا لَا يَكُنْ بِكَ
کرتی ہیں لیکن تجھ کو گھونگھولیں نہ ہونا چاہئے کہ تو

وَلَا تَكُنْ لِّلْطَّاغُوتِ بِآيَةٍ ۚ
وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ دراصل ان

يَجْعَلُونَ هَٰذَا لَكَ كَذِبًا
خالموں کو خدا کی نشانوں سے انکار ہے

رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرْ عَلَىٰ
تجھ سے پہلے انہی پر بھی جھٹلائے گئے تو پہنچا

مَا كُنْ بِمُؤَدِّهِمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
نے اپنی سزائیں پر صبر کیا، اور کبھی اپنی

نَصْرًا نَافِلًا مَبْدَلًا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

وَلَقَدْ جَاءَتْ مِنْ نَبَأِیْ الْمُرْسَلِیْنَ

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عِلْمِكَ إِعْدَادُهُمْ وَرَبُّكَ

اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي

الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ

فَمَا يَنْصُرُهُمْ رَبُّهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْوَعْدِ فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِیْنَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

لَهُمْ مَوَدَّةً وَوَعْدًا

گئی یہاں تک کہ انکے پاس خدا کی نصرت تھی

خدا کی باتوں کو کوئی بد نہ دے گا نہیں، گزشتہ

پیغمبروں کے واقعات مجھ کو معلوم ہو چکے ہیں

اگر ان کافروں کی روگردانی تجھ پر گراں ہو تو

اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین میں کوئی سڑک

یا آسمان میں کوئی سیڑھی دھونڈ کر کوئی نشان

لا کر دے (ان نشانوں سے ان پر کوئی اثر نہ ہوگا)

اگر خدا چاہتا تو ان کو راہ ہدایت پیش

کر دیتا، تو دشمنین ہو کر (جو ہوں میں سے) بن

دعوت الہی کو وہی قبول کرتے ہیں جو ادا

پہکان دھرتے ہیں (اور یہ کافر جو دل کے

مردے ہیں ان کو خدا ہی اٹھائے گا پھر کسی

طرف لائے جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اس

پیغمبر پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی

نشانی کیوں نہیں آ رہی گئی کہسے کہ خدا

کے پاس

کے پاس

کے پاس

کے پاس

کے پاس

کہ خدا انسانی لائے ہوئے پر قادر ہے

(انعام - ۴)

لیکن معجزہ دیکھنے پر بھی ان کے قلوب کو اطمینان حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس شک و شبہ

کا منشاء محض غنا و سب ہے، حق جلیس نہیں، اگر حق طلبی مقصود ہوتی تو پہلے ہی دفعہ دیکھ کر وہ یقین آتے

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

لِيَنْجَا لَكَ هَذِهِ لِيُؤْمِنَ بِهَا

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ

مَا يَسْتَعْرِضُكُمْ رَاغِبًا إِذْ جَاءَتْ

لَا يَمُرُّ بَيْنَهُمَا وَمَنْ تَحْتَ ثَلَاثِينَ

وَالْبَصَارَةُ أُمَامَةُ الْوَيْمَانِيَّةِ

أَدُلُّ مَرَّةً وَرَبَّنَا رَحِيمٌ

يَعْمَهُونَ ۚ ذَٰلَ الْاِنْفَاقِ لَنَا

إِلَيْهِمُ الْمَسْئِلَةُ وَلَهُمُ

مَوْتِي وَحَشَرْتَنِي عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

قَبْلَهُمَا كَأَنَّا لَيُّدْمِيذُ الْإِلَآنِ

بِشَاءِ اللَّهِ وَلِئِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفِتْنَةَ لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُ فِيهِمُ الْبُلْغَاءُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَعِينُونَ

يَجْعَلُونَ ذَٰلِكَ لِبَاطِلِهِمْ
يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ

بہی علیہ استیطیع اریس و

چُنْ يَوْحَىٰ بَعْضَهُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَبِذَلِكَ يَتَّبِعُ

وحرقت النول عند ذلك.

والنعام - ۱۳)

اور یہ کافرندہ کی پڑی پڑی قسمیں کھاتے ہیں

کہ اگر کوئی نشانی، ت کے پاس آجائے گی تو

اس پر ایمان لے آئیں گے کہہ دے کہ نشانیاں

تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کس بتایا کہ

یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں یہ ایمان

نہیں رہیں گے دشمنی کے بعد ہم ان کے

دلوں کو (محصولِ حقین سے) دران کی

آنکھوں کو اپنے دیکھنے پر اعتبار کرنے سے)

پھر دیتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلے میں پڑھا

نہیں لڑے، درہم ان کو ان کی سی

کی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ بھٹکتے رہیں

اور تم ان کے پاس فرستے بھی اما یہ صحیح

ادھر مڑے بھی آکھ لہ ان سے بائیں لیں

اور ہر چیز ہم ان کے ساتھ ہی کر دیں

اور جوہ ایمان لائے وائے یہاں اور

چاہے اللہ میں ان کی اصلاح ہو یا نہ ہو

ہم سے ان کی ہر بات کا جواب

اگر رفت بہت کے لئے اُن کو بحرہ دکن یا بھی بتا ہے تو یہاں جوئی کر کے کہتے ہیں کہ گذشتہ
 نبیا کو جیسے بہرے دینے گئے جب تک وہی بحر نہ ہم کو نہ دیتے بائیں ہم یہاں نہ لائیں گے
 فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ

چاہئے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی دے دے

پہلے لوگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے

(انبیاء ۱۰)

لیکن فریش کر دو کہ وہی معجزات رکھتا ہے بائیں تو اُن کی جیلہ جو طبیعت اُن سے کب
 تسلی پائے گی، وہ فوراً یہ کہیں گے بیساکہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ محض ساحر اور کاشمہ
 ہے، اور ہماری آنکھوں کو مسح کر دیا گیا ہے،

اور کہ فرشتے ہیں کہے وہ جس پر نیت نری

ہے، تجھ پر کوئی جن سما ہے، کیوں آنکھوں

کو ہمارے پاس نہیں لے آتا، اگر تو سچا ہے،

خدا کہتے ہیں، ہم فرشتوں کو دینا ہیں جس کے

ساتھ آتے رہتے ہیں، اگر فرشتے آتے دیتے ہاں

تو پھر ان کا فروں کو مہلت نہ دے جا سکی

نصیحت کو ہم نے اتنا رہا، اور ہم ہی اسکے

نگہبان ہیں، ہم نے تجھ سے پہلی قوموں میں

بھی پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے کسی کے پاس

کوئی پیغمبر نہ گیا، لیکن انہوں نے اس سے منکر کیا

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

الْقُرْآنُ إِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

مَا تَنْتَظِرُ يَا مُلْكُ إِن كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَ

رَآءَ الْخَلْقِ دَمًا كَانُوا إِذَا مَنَظَرُ

رَنَا خُنْ نَزَّلْنَا الَّذِي كَرُوْنَا نَالَهُ

لِحَفِظُونَهُ وَلَقَدْ اُرْسَلْنَا مِنْ

بَيِّنَاتٍ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا

يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا

بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ

فَسَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (۱۰) اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں بھاڑتے
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ ہیں وہ اس پر ایمان نہ لائینگے یہ گلوں
 سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا لِيُؤْمِنُوا رسم ہوئی آئی ہو اور اگر ہم ان پر سنا
 بَابَاتِ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ کا کئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ سہیں
 لَيُخْرِجُونَ لِقَائِهِ إِنَّمَا سُبُكْتُ چڑھ بھی جائیں تو یہی کہتے ہیں گے کہ یہی

عائن یہ کہ ان معاندین کے شکوک و شبہات کا تو بر تو بادل معجزات اور آیات کی روشنی
 سے بھی نہیں چھٹتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے پہل سلام کی دعوت ان کے سامنے
 پیش کی تو آپ کو انہوں نے مجنون کا خطاب دیا، قرآن مجید نے ان کی تردید کی،
 وَمَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ (۱۰) تو اپنے پروردگار کی عنایت سے مجنون نہیں

اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے معجزات اور آیات پیش کئے کہ کہیں مجنون سے بھی
 افعال صادر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو مجنون کے ساتھ کہا ہن اوجاد و گڑ کہا،
 فَمَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ بَكَرَ هُنَّ لَكَ مَجْنُونُونَ تو اپنے پروردگار کی عنایت سے نہ تو کہا ہن اوجاد و گڑ
 قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَيَسْخَرُونَ مِنْكَ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہو

آپ نے ان کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات و تصنیفات کو پیش فرمایا کہ
 کابن و جادو گر علم و حکمت کا یہ خزانہ نہیں رکھتے لیکن پڑ عناد قلوب کو اس سے بھی قستی نہ ہوتی
 اور یہ کہا کہ علم و حکمت کے اسرار انہیں کوئی اور سکھاتا ہے،

وَقَالُوا أَمْ عَلَّمَ الْغَنِيُّونَ (دخان ۱۰) اور ان معاندوں نے کہا کہ سکھایا ہوا مجنون ہے،

نفرض نساؤں کے انعام تفہیم اور بدایت و رہنمائی کے جو اسلوب اور طریق ہو سکتے
تھے وہ سب ان کے سامنے پیش کئے گئے مگر انہیں شک و شبہ کی کشمکش سے نجات ملی
یا اس ہمہ تنبیاء و مومنین کو معجزات دکھاتے | مساندین کی اس پیہم طلب اور اصرار سے خیال ہو سکتا
ہے کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو شاید ایمان لے آئیں |

لیکن تمام انبیاء کی سیرتیں شہادت دیتی ہیں کہ یہاں نہیں ہوا، انہوں نے معجزات دیکھے پھر بھی
اپنے انکار و اعراض پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے، حضرت موسیٰ نے فرعون کو
بار بار معجزہ دکھایا لیکن اس کا انکار ایمان سے متبدل نہ ہوا، جیسا کہ توراۃ اور قرآن دونوں
میں بتکرار بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا
يُشَكُّونَ ۚ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ ۚ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا قَدِ اتَّخَذُوا
أَلْعُتَابَ آلِ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ ۚ
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ كُنْ أَتَاكَ
بِمَا عَصَيْتَ عَنَّا إِلَهُكُ ۚ فَأْتِنَا
بِآيَاتِكَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غُشَاؤَهُمْ
أَنَّا مُسْمِعُونَ ۚ

جب موسیٰ ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے
پہنچے تو وہ ہنستے ہیں، اور ہم انہیں کوئی
نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پہلی
نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہو، اور ہم نے
انکو بڑے عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ
رجوع کریں اور انہوں نے موسیٰ سے کہا
اے جادوگر اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا
جیسا کہ اسے تجھ سے تیری دعاؤں کے قبول کرنے کا
وسعہ کیا ہو کہ وہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے

مگر وہ راست کوئی نہیں دیکھتے، انہوں نے اپنا خدا بدل دیا اور فرعون کے بت پرستی کو اپنا بت بنالیا۔

اس موقع پر ایک مکہ ذمہ خیال کے نائق ہے یہ حکایت حضرت موسیٰ کے قصہ کا
ایک ٹکڑا ہے جو زمانہ ماضی کا ایک واقعہ تھا جس کو تمام تر صیغہ ماضی سے روا ہونا پڑتا تھا،
لیکن اس میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال و استقبال کے
بیان کے لئے مقرر ہے،

- ۱۔ جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تو وہ ہنستے ہیں۔
- ۲۔ اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہو۔
- ۳۔ پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر موسیٰ کی دعا قبول ہوگئی تو ہم ایمان لے آئیں گے،
لیکن جب دعا قبول ہو کر اس کا اثر ہوا تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں۔

اس موقع پر صیغہ مضارع کے استعمال سے یہ نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گویہ واقعہ خاص
فرعون کے ساتھ پیش آیا، مگر یہ مخصوص حضرت موسیٰ ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ ہر عہد کے
فرعون اور ہر پیغمبر کے معاندین کی نفسی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جب ان کے پیغمبر خدا کے
احکام اور نشانیاں لیکر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ صد لہ خند و تحیر رہتے ہیں لیکن
خدا ان کو نشانوں پر نشانیاں دکھاتا جاتا ہے تاہم ان سے ان کی تسکین نہیں ہوتی، اور
دوسری کوئی نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ہم کو دکھا دی گئی تو ہم یقیناً ایمان لے
آئیں گے لیکن جب وہ نشانی بھی ان کو دکھا دی جاتی ہے تو ان کو اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی
اور وہ آخر تک ایمان کی سعادت سے محروم رہتے ہیں،

حضرت صالح کی امت نے حضرت صالح سے ایک نشانی طلب کی، انہوں نے کہا

یہ اونٹنی تمہاری نشانی ہے جو ایک دن میں ان کے چشمہ یا کنوئیں کا تمام پانی پی جاتی تھی
اور دوسرے دن اُن کے جانوروں کو پانی ملتا تھا لیکن اس نشانی کو دیکھ کر کہ اونٹنی کا
چشمہ یا کنوئیں کا پانی پی جاتی ہے، انھیں تسکین نہ ہوئی، اور اس اونٹنی کو مار ڈالا نتیجہ یہ ہوا
کہ اس کے پاؤں میں وہ ہلاک کر دیئے گئے، سورہ شعراء میں ہے،

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأَبِيتُ	اے صلح! تم ہماری ہی طرح آدمی ہو، اگر تم نے
إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ قَالِ	دعویٰ میں ہے ہو تو کوئی نشانی رو، صلح نہ
هٰذِهِ نَاقَةُ لِّهَآ شَرِبٌ وَ لَكَ	کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایک بکری
شَرِبٌ بِیَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمْسُو	ہے اور تمہارے لئے ایک مسرودن کو پانی پینے
بِیَوْمٍ فِیْآخِرٍ لِّكَ عَذَابٌ بِیَوْمٍ	ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بکری نہ کر دینے
عَظِیْمٍ فَعَقَّرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نَدِی	ایک بڑے دن کا عذاب تکو اے گا تو انہوں
فَاَخَذَ هُمُ الْعَذَابُ اَبَآءَیْنَ	نے اس کی کوچ کھٹ ڈال، پھر دم ہوئے
فِیْ ذٰلِكَ لَا یَہْدٰیہٗوَمَا کَانَ لَکُمْ	مذاپے انھیں آگھیرا، اس واقعہ میں بڑی تفت
مُؤْمِنِیْنَ . (شعراء - ۱۰)	ہے، صلح کی قوم کے لوگ اکثر مومن نہ تھے

عہد محمدی کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی یہی تھی کہ ان کو نشانیاں
دکھائی جاتی تھیں مگر انھیں عناد کی کور باطنی کے باعث ان سے تسکین نہیں ہوتی تھی نتیجہ
کفار قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے،

وَمَا تَأْتِیْہُمْ مِّنْ اٰیٰتٍ مِّنْ اٰیٰتِ
ان کے پاس مذ کی نشانیوں میں شک کی نشانی

رَبِّهِمْ رِثَاكَ فَاَعْنُدْهُمْ مَقْبِرَ عَدْنٍ ۝
نہیں آئی لیکن وہ جس سے ۲، فرس کر رہے ہیں

فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۝
جذبات کے پاس آیا تو انھوں نے اس کو جھٹلایا

فَسُوفَ يَأْتِيهِمُ الْآيَةُ الْكَاثِرَةُ ۝
تو عنقریب جس چیز کا مذاق اڑائے ہیں، مکی

يَسْتَفْزِزُونَ (الغافر - ۱۱)
حقیقت ان کو معاذم ہوگی

ایک موقع پر قرآن مجید نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے، تو منافقین قریش کہتے ہیں کہ ان نشانیوں سے ہم کو تسکین نہ ہوگی جب تک گزشتہ پیغمبروں کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نہ ہی جائیں یعنی نبوت کے تمام آثار و کیفیات نہ وہم پر ظاری نہ ہوں، تاکہ ہم کو دھوکا اور نزدیک شہدہ نہ ہو ہے، لہذا کہ یہ نبوت ہر ایک کا حصہ نہیں،

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا كَذِبٌ ۝
اور جب ان کا قریش کے پاس کوئی نشانی

جَاءَتْهُمْ قَالُوا كَذِبٌ ۝
آئی ہوتی کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہ مانیں گے

اللَّهُ أَعْلَمُ حَقِيقَتُ يَخْلُقُ رُسُلًا ۝
جب تک ہم کو بھی وہ کچھ نہ دیا جائے جو خدا کے

پیغمبروں کو دیا گیا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی
(الغافر - ۱۵)

اس لئے بالآخر منافقین کی طلب معجزہ ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر منافقین پر حجت سے
تغافل برتا جاتا ہے

صحیح اور طلب کی کوئی پروا نہیں کی جاتی، اور صرف عذاب ہی کی آخری نشانی ان کے لئے باقی رہ جاتی ہے، انھیل کے مطابق حضرت عیسیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزات و نشانیاں

دکھائیں، تاہم فریسی یہودیوں کو معجزہ کی تشنگی باقی رہ گئی۔ اور یہودیوں میں مہنوں نے مہرہ
کی نئی فرمایش کی۔

”تب فریسی بچے اور اس سے (حضرت عیسیٰ) بھت کر کے اس کے امتحان کیلئے کوئی

آسمان سے نشان چاہا۔“ (مرقس ۸-۱۱)

حضرت عیسیٰ نے آہ سرد بھر کر فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں ہیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ زمانہ کے

لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائیگا۔“ (مرقس ۱۸-۱۲)

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، بعضوں نے کہا کہ

”یہ یلیل زبوں دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے، اور اوروں نے اسے آزمایا

کے لئے اس سے ایک آسمانی نشانی مانگنا۔“ (لوقا ۱۱-۱۶)

حضرت عیسیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ بڑے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں، پر کوئی نشان ان کو

نہ دیا جائیگا، مگر یونس نبی کا نشان۔“ (لوقا ۱۱-۲۹)

مذہب تعالیٰ نے مواندین قریش کے جواب میں قرآن مجید میں اسی نکتہ کا اظہار فرمایا،

وَمَا مَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ
اور ہم کو نشانوں کے بھیجنے سے صرف اس

أَنْ كُنَّا بِهَا مُبْتَلًى. (بنی سدرہ) نے معنی رکھا کہ پہلوئے ان کو بھنڈیا۔

قرآن مجید میں چار پانچ مقام پر مذکور ہے کہ عند محمد کی کے مواندین نے کہا،

کُوْلًا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰیٰتٍ مُّزِيّٰۃ ۝ محمد پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی نہ آئی

نہیں اُتاری جاتی،

(دعوا - ۴)

اس کے جواب میں اُن کو نبوت کی اصل حقیقت، انداز، پیشیر اور ہدایت کی نظر متوجہ کیا گیا، اور خرق عادت کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے قنائل، وراہ ترازی برتا گیا، عیسائی معترضین قرآن مجید، ان آیات کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے بمعجزہ دکھانے سے اس لئے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا تھا، اگر ان آیات سے یہ استنباط صحیح ہے تو انجیل کی جو آیتیں ہم نے اوپر نقل کی ہیں، ان کا کیا مطلب ہو گا، کیا حضرت عیسیٰ کا فریسیوں کو معجزہ دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ معجزہ باوجود ان کو کوئی معجزہ خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا،

معجزہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات روحانی کو بھی ایک نظام اور اصول کے ماتحت رکھا ہے، اس بنا پر ہم کو ضرورت ہے کہ ان معجزات اور آیتوں کا پتہ لگائیں جن کی بنا پر باوجود قدرت و شدت ضرورت کے معجزات سے کلیتہً انکار کیا گیا ہو، یا ان کے ظہور میں تاخیر ہوئی ہے، قرآن مجید کے اصحاب مطالعہ سے ان اسباب کو ذیل کی صورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے،

(۱) معجزات کے ذریعہ سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان محض جبری تقلید کی اور بالواسطہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے دل میں انبیاء کے محاسن تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے، صرف معجزات کی قوت اور عجوبگی ان کو متغیر اور مبہوت کر دیتی ہو گا، ان کے ایمان کی تعلیم

سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں ایسے افراد شامل ہوں جو شریعت کے
رمزشناس اور اس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں،

یہی حالت ہے جس کو قرآن مجید نے شرح نہد اور انشراح قلبت بقیر کیا ہے۔

مَنْ يُؤْمِرْ بِاللَّهِ أَنْ يُجِدَّ يَهْدِي
جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ

بیشرح صدر مناد یدلہ بر اللہ (کو قبول اسلام کے لئے کھول دیتا ہے،

اس قسم کے لوگوں کے لئے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لئے آفتاب ماہنامہ

آسمان و زمین، دن اور رات، غرض دنیا کا ایک ایک فرقہ معجزہ ہوتا ہے، اور خدا کے

وجود و خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی نبوت پر بلا واسطہ دلالت کرتا ہے، ان کے لئے

صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی گروہ ہے جس پر سب زیادہ انبیاء کی

لکھا و انتخاب پڑتی ہے، اور وہ ان کو صرف تفکر و اعتبار کی ترغیب دیتے ہیں، اس گروہ کے

بالمقابل ایک گروہ باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نشاہ فطرت کے دوسرے شواہد و آیات

کی طرح معجزات کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا، انبیاء کو ابتدائے بعثت سے انہی دو گروہوں

سے سابقہ پڑتا ہے، اور چونکہ فطرۃ ایک معجزات سے بے نیاز ہوتا ہے، اور دوسرے پر معجزات

کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لئے ان دونوں گروہوں کے لئے معجزات بیکار ہوتے ہیں، اور

وہ اس بنا پر انبیاء ان کے پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں، اسی نکتہ کو خداوند تعالیٰ نے ان

آیتوں میں بیان کیا ہے،

قُلْ نَصْرُوا مَا دَافِيَ السَّمَوَاتِ كَمَا دَكَّاهَا سَمَانٌ وَزَمِنْ مِثْلُ كَسْ قَدْ رَشَانِ

وَلَا تَرْضَوْا مَا نُنَزِّلُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
ہیں، ورنہ نشانیاں اور ڈر اسے تو اس قوم کیلئے

مَنْ قَوْلِهِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (یوسف ۱۰۰) کچھ بھی مفید نہیں جو ایمان نہیں لانا چاہتی،

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّلْفَةُ نُسُوبٌ
اور کفار کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی بھڑ

عَلَيْهِ أَسِيَّةٌ مِمَّنْ دَبَّ قُلُوبُهُ إِنَّ اللَّهَ
کیوں نہیں اترتا کہ خدا جس کو چاہتا ہو گمراہ

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو

مَنْ أُنَابَ، (سعد ۴۰) اس کو ہدایت کرتا ہے،

(۲) بعض دفعہ معاندین ایسی نشانیوں کے طلب نگار ہوتے ہیں جن کے بار کے تحمل،

قوتِ رزائیکے دوش و بازو نہیں ہو سکتے، خدا کا خود انسانوں کے سامنے آنا، خدا کا خود

ہر انسان سے باتیں کرنا، فرشتوں کا نظر آنا، آسمان سے کوئی مجسم کتاب اتارنا، بازگیر کی طرح

پیغمبر کا آسمان پر چڑھ جانا، کفار کی طرف سے جب اس قسم کے معجزات طلب کیے جاتے ہیں، تو دنیا

کو ہمیشہ اٹکار کرنا پڑتا ہے، اور اس اٹکار کا مشا خود مشرکین کی فطرت ہے،

سَيَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُخْرِجَ
تم سے یہود کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر آسمان سے

عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
ایک کتاب اتار دو، لیکن ان لوگوں نے تو سنا

سَمِعُوا مَوْعِظًا مِمَّنْ كَذَبُوا
سے اس سے بڑا بھی سوال کیا تھا یعنی ان لوگوں

أَرِنَاهُمْ حُجْرًا فَآخَذُوا لَهُمْ
نے کہا تھا کہ یہیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو، اس

الْبَصِيفَةُ يُظْلِمُ صَحْفًا (نساء ۶۲) ظلم کا جو انھوں نے اپنے آپ پر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا
اور جن لوگوں کو ظلم نہیں ہو سکتے ہیں کیوں خدا ہم

مِنَّا شَعْرًا تَأْتِيَتْ بِهِ لَدَا ۱۲۵
بیتیں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ مِثْلُ ۱۲۶
نہا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں میں کہا روٹوں

قَدْ بِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ لَيْسَ ۱۲۷
کے دل ایک سے ہیں،

فَوَمَّا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَكِ إِن كُنْتَ ۱۲۸
کیوں نہیں فرشتوں کو ہمارے پاس لے آئے

مِنَ السَّمَوَاتِ مَا نُنَزِّلُ إِلَّا لَيْسَ ۱۲۹
اگر تو ہے ہو خدا کہتا ہے، تو فرشتوں کو نہیں آئے

إِنَّا نَحْنُ وَمَا كَانُوا إِذْ مُتَّعَيْنَ ۱۳۰
لیکن حق کے ساتھ، اگر وہ ان کافروں کے سامنے

اتریں تو پھر ان کو منت نہ دی جاسکے گی، (بجی - ۱)

(۱۳) مادیت کی ترقی کرنے میں تمام فضائل و خامن کا مرکز صرف دولت، جامد و

مال و اسباب ہوتے ہیں، یہ ہے عام لوگ خدق و مادات تمدن و معاشرت، رسم و

روح غرض تمام چیزوں میں امر کی تقلید کرتے ہیں لیکن نبیاء ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع

اپنے بنام غرض اپنی ایک ایک ادا سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہی

اور نہ خرافات و نیوی سے ان کو کوئی تعلق نہیں،

اسی بنا پر حبیب نگارین انبیاء سے اس قسم کے سحراات فاسد کرتے ہیں جو امر کے ساتھ

بغض و حس ہیں، تو انبیاء کو عموماً ان کو انکار کرنا پڑتا ہے،

وَقَدْ تَوَدَّ مَالِ هَذَا التَّوَسُّوْبِ ۱۳۱
اور نہ لوگوں کے کہنا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہو؟

لَطَعَاهُ وَكَثُرَتْ فِي لَأَسْوَوَاتِ ۱۳۲
کیوں باز رو میں چلتا ہے، کیوں ہا

وَنَزَّلَ نَزْلًا إِيَّاهُ مَلَكٌ فَيَكُونُ ۱۳۳
پر ایک فرشتہ نہیں اترتا جو اس کے ساتھ لوگوں

مَعَهُ ذِكْرٌ يُرَادُّ لِي إِلَيْهِ كَثْرًا ۖ
کو ڈرائے، یا اُس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں پڑا

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ جُنْدٌ يَآكُلُ مِنْ جِبَالِهِ
جائے یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں بنا

قَالَ سَتَلِمُونَ إِن تَبِينُونَ
جس سے وہ کھائے اور ظالموں نے کہا تم ستر

رَحْمَةً مِّنْ حُورٍ ۚ قَدْ قَانُوا ۝۱۱
ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جس پر کسی نے ستر

دہا، ایت بالاسے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کا

خاصیہاں یہ تھا کہ خدا کی طرف سے عین صدمہ بن کر آئے، اسکو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا

چاہئے، اس کو بے انتہا نہانی تہ میں چل چلی ہوئی چاہئیں، اس بار پر جب اس قسم کے معجز

طلب کے جانتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے، تو انہیں اس انکار کرتے ہیں

قُلْ لَّيْسَ عِنْدِي خَزَائِنُ رَبِّي
کہہ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ
ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں

إِنِّي مُكَلِّمٌ إِلَيْهِمْ إِنَّمَا يَدْعُو
اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو

إِلَيْهِ ۚ (انعام - ۵)

صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں،

دہ، متحد ہی بہ عزت، یعنی وہ معجزات جو کفار کے مطالبہ پر صادر ہوتے ہیں، ان کی

تائید کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے معجزات پر ایمان نہ لانے کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم

ہوتا ہے، اور مشرکین کا گروہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی مثالیں قوم نوح، نمرود، اور

فرعون سے لیکر قریش تک کی تاریخ پیش کرتی ہیں، اور قرآن کریم نے اسکو تبصریح بیان کر دیا

حضرت صالح کی امت نے ان سے نشانہ طلب کی، خدا نے کہا نشانہ انہیں دکھائی جائیگا

لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ رہا تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔

وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْسِلَ بِالْأَمَانَةِ
اور تم نے نشانیاں بھیجی اس کے بعد
إِنَّكَ كَذَّابٌ بِضَارٍ وَوَلَدٌ
کہ انہوں نے ان کو پسند کیا، اور تم نے فرما
وَأَيُّكُمْ شَرٌّ مِنَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةٍ
کو اونٹنی کی نشانی دے کر سمجھنے کو اور پھر
فَلَمَّا وَابِعَادَ مَا تَرْسِلُ بِالْأَمَانَةِ
اس کا حق نہ مانا، اور نشانیاں جو تم بھیجتے
إِلَّا تَخَوُّفًا، (دینی اسماعیل ۶۰) ہیں تو ڈرانے کو۔

لیکن جس طرح افراد کی موت و حیات کا ایک زمانہ مقرر ہے، اسی طرح قونوں
کی ہلاکت و بربادی کی بھی ایک خاص مدت متعین ہے۔

وَكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (اعتراف یونس)

ہر قوم کا ایک زمانہ مقرر ہے۔

اس لئے اس قسم کے معجزات کے ظہور میں اس مدت معینہ تک کے لئے تاخیر جاتی

ہے، اور پیغمبر اور معاندین دونوں اس کے منتظر رہتے ہیں۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّنَا
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر خدا کی

آیہ نہیں آئی؟ فَقَدْ أَنَا الْغَيْبُ
طرف سے کوئی نشان نہیں آتا، تاکہ کہ غیب

ہم پر نہ آئے؟ وَارْتَبِطْ بِمَا مَعَكُمْ مِنَ
صرف خدا کے ساتھ مشغول ہے، تم لوگ اپنے

الْمُنْتَظَرِ (یونس ۲۰) غور کا انتظار کرو، یہ بھی تمہارے ساتھ منتظر ہے۔

یہی سبب ہے کہ جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا منظر اٹھ جایا، ان کے

ساتھوں سے سچی اور مطالبہ کے معجزوں کے صدور میں تاخیر رہتی جاتی تھی۔

حضرت عیسیٰ کے متعلق انہیں کی باتیں گزری ہیں کہ یہ سب تو نیکو بندے ہیں جو دنیا بھر سے سرزد ہوتے تھے مگر تھری اور مدت بہرے کے معجزہ سے انہوں نے باہوم اٹھایا کہ وہ بھی اس سرس کو تباہ و برباد دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہاں تک کہ حواریین نے جب زیادتی سمیٹاں اور ترقی ایمان کے لئے معجزہ کی فرمائش کی تو خدا نے جواب دیا،

إِنِّي مُنْذِرُكُمْ فَاصْبِرُوا يَكْفُ
بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
عَذَابًا أَلِيمًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
الْعَالَمِينَ (مائدہ ۵-۶)

میں یہ آسمانی خوات تم پر اتار سکتا ہوں لیکن
اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا تو
میں اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ
دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا،

غرض کائنات روحانی کا یہی اصول پیش نظر تھا جس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کفار کے مطالبہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے مطالبہ اور تھری کے مطابق معجزہ آنے کے بعد ان کو پھر فرست نہ دی جائے گی اور وہ برباد ہو جائیں گے چنانچہ معاندین قریش آنحضرت ﷺ سے یہ معجزہ طلب کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لے آؤ خدا نے کہا کہ اگر وہ سات انہیں بھی تو انسانوں کی صورت میں آئیں گے اور تم کو پھر وہی شبہ رہ جائے گا علاوہ انہیں قانون الہی میں یہ آخری حجت ہے اگر فرشتے اتر آئے اور اس سے بھی تمہاری تسنی نہ ہوئی تو پھر تم و اس مطالبہ کے معجزہ کے بعد مہلت نہ مل سکے گی اور تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے،

لَوْ مَا نَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن لَسْتُ
کیوں تم فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے

مِنْ الصَّادِقِينَ مَا ذُنُوبُ الْعَلَمَةِ
اگر تم پتے ہو، خدا کہنا ہے فرشتوں کو حق کے
ساتھ آتا رہتے ہیں، تو پھر تم کو اگر وہ تریں
اس وقت ہمت نہ دی جاسکے گی، (حجہ - ۱)

(۴) مساندین عموماً پیغمبروں کو جہنم جان کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری معجزہ عند رب
کی تم دھکی بیٹ ہو، وہ آخر کب آئے گا، اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکہ اپنی نا فہمی سے ان کو
یقین ہوتا ہے کہ یہ معجزہ نہ عذاب ظاہر نہ ہوگا، اس لئے وہ اس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں تاکہ
لوگوں میں پیغمبر کی سبکی ہو، اور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کاذب تسلیم کریں، چنانچہ قرآن
نبیہا بار بار ہر قرن کے کافروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا
ہے، حضرت شعیب کی امت نے کہا،

وَإِنْ تَخُذْ لِمَنْ أَلَكُنْ يَدَيْنِ
اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو، اگرچے
فَأُخِطُّ عَلَيْكَ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
ہو تو ہم پر آسمان کا ایک کڑا گر ادر،
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (شعراء)

میں اس کے لئے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے،

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَهُ أَجَلُهُمْ
ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے تو جب اس کا
ذَرَأَتُهُ خَافُوا سَاعَتَهُ وَلَا
مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی
يَسْتَدْرِكُ مَوْتَهُ قُلُوبُهُمْ
دیر کر سکتے ہیں، اور نہ بند کی اکہد سے پیغمبر
نَاكِسٌ عَدَاوَتِهِ بَيِّنًا أَوْ نَجَارًا
بھلا دیکھو تو اگر خدا کا عذاب ان لوگوں سے یاد نہ

مَاذِ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝ سچے تو یہ گنہگار جلدی کر کے کیا کر لیں گے کیا

اُنھیں آواز دے دیجئے اُنھیں سب ۝ جب آنے واقعہ آجائے گا تب تم ایمان لاؤ گے

اَللّٰهُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو اسی کی جلدی

کر رہے تھے، (یوسف - ۵)

عقیدہ ہجرات کی اصلاح | قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ س کی نظر میں ان ظاہری ہجرات کی چنداں وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسکے خاص اسباب ہیں، اسلام دنیا میں دین الہی کی تکمیل اور گزشتہ مذہبی غلطی کی تصحیح کے لئے آیا تھا، ان ظاہری ہجرات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقیدے پیدا کر دیئے تھے جن انبیاء اور بزرگوں سے بکثرت ہجرات صادر ہوئے ان میں الوہیت اور خدائی کا عنصر تسلیم کیا گیا، اور اس طرح توحید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس پر دین الہی کی بنیاد ہے، متزلزل ہو گئی، اس لئے قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے نہایت صفائی، اور نہایت تصریح کے ساتھ ان غلطیوں کا پر وہ چاک کیا، اور دنیا میں توحید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری اور مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی کہ آئندہ فساد اور سو عقیدہ کے سیل و طوفان سے اس کو گزند پہنچنے کا خطرہ باقی نہ رہا،

(۱) سب سے پہلے اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری ہجرات میں کوئی تفرق

نہیں، اور یہ آثار و دلائل اصل نبوت سے خارج امور ہیں، نبوت کے اصل لوازم، وحی، مخاطبہ الہی، تزکیہ، تدار، تبشیر، تعلیم، اور ہدایت ہیں، جیسا کہ ان کی تفصیل پہلے گزر چکی

اس بنا پر جب معاندین نے ہجرہ کا مطالبہ کیا ہے، تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت کی اصلی حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا
يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزَّلُ عَلَيْنَا
كُنْ لَكَ قَالِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
مِثْلُ نَوْءٍ مِّنْ ثَمَرَاتٍ فَلَوْ
قَدْ نَزَّلْنَا آلَاتٍ مِّنْ قَبْلِهِ
يُوقِنُونَ إِنَّهُ مُرْسِلَاتُ
بِالْحَقِّ يُشِيرُونَ فَرَأَوْنَاهُ
عَنْ أَصْحَابِ الْجُبَّةِ

اور جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں، خدا خود ہم سے
کیوں باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی
نشانی کیوں نہیں آتی، ان سے پہلے ان کو
بھی اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک ہی قسم
کے ہو گئے، ہجرت نشانیاں ان لوگوں کے لیے کون
ہیں جو یقین کرتے ہیں، اے محمد! ہم نے تجھ کو
پہچان دیکر نیکو کاروں کو خوشخبری سنائے وہ
اور یہ کاروں کو ڈرانے والا ماننا کر بھیجا ہے،

اب بھی یہ نشانیاں نہ نظر آئیں، تو ان

دو زخیوں کا حال تجھ سے نہ پوچھنا جائیگا،

رقبہ - ۱۴

اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پرور و گار

کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں آتی ہیں

کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور

اور میں تو کھلا درایہ والا ہوں، کیا ان کا زور

کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ

مِنْ رَبِّهِ قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

وَرَأَوْا أَنَا نُنزِّلُ الْغُرُوبَ وَنَسُحُ

يُكْفِيهِمْ أَنَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

يُسْمِيهِمْ رَعِيَّةً رَعِيَّةً

یَسْمٰی عَلَیْهِمْ رَعِیَّةً رَعِیَّةً

یَسْمٰی عَلَیْهِمْ رَعِیَّةً رَعِیَّةً

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
 أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا
 أَنَّتْ مُشَدِّدٌ لِّذِكْرِ الَّذِينَ هَدَىٰ
 اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے
 پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا
 لئے محمد تو توڑا بنوا ہے اور ہر قوم کا ایک
 ہدایت کرنا ہوتا ہے۔

۲) قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے
 کہ ہمارا پیغمبر بشر اور فاضل بشر ہے، اس میں الوہیت کا کوئی شاہد نہیں ہے، اور اس لئے تو
 اپنی طرف سے خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا،
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں رہتا،
 إِلَيَّ دَعْوَتُكُمْ وَأَنَا خَشِيدٌ (۱)

یعنی مجھ پر وحی کی جاتی ہے،
 کفار قریش کا خیال تھا کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتوں کا پر اہونا چاہئے کبھی کبھی خود خدا کے
 سامنے آکر نمایاں ہوں، اس کے لئے سونے چاندی کا محل ہو، عجیب و غریب اقسام کے باغ
 اس کے قبضہ میں ہوں، ہمارے سامنے وہ آسمان پر چڑھے، اور وہ اس سے لے کر
 اتار لائے،

وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ حَتَّىٰ
 تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَدِيًّا
 اور کافروں نے کہا ہم تم پر اس وقت
 تک ایمان نہ دے گا جب تک ہمارے لئے
 اذتاکون لست جنت من جنت
 زمین سے ایک چشمہ نہ بہا دو یا تمہارے قبضہ
 و غلبہ فتنہ دہا زخا لہا
 کھجور اور انگور کا ایک باغ نہ ہو، اور پھر تم کے

تَجِدُوا أَن تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَـ
رَعْمًا عَلَيَّ كِسْفًا مِّنْ ثَاقِبٍ
بِإِذْنِ رَبِّكَ قَبِيلًا
أَوَلَمْ يَكُنْ لَّكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ
أَوْ تَرَفٍ فِى السَّمَاءِ وَلَوْلَا
رَبُّ قَبِيلٍ حَتَّى تَنزِلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا تَقْرَأُ

یچ میں نہیں نہ بہا دو، یا ایسا کہا کرتے ہو
آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر نہ گرادو
نہا اور فرشتوں کو نہ سن بنا کرنے آویزا
تمہارے سونے کا ایک گھر نہ ہو یا تم
آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہاں تمہارے سماں
پر چڑھنے کا یقین اس وقت تک ہم کو نہ آجیگا
جب تک ہر ت کوئی ایسی کتاب نہ آئے

دینی اسرائیل - ۱۰
لاؤ جس کو ہم پڑھ سکیں،

ان سب کے جواب میں قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے،

قُلْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ هَلْ يُتْلَىٰ أُولَٰئِكَ
الْأَنبِيَاءُ أَمْ يَخُشِعُونَ يُنَبِّئُكَ
مِثْلُ خُلَاقٍ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَذَكَّرُونَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَذَكَّرُونَ

کہہ دے اے پیغمبر! سبحان اللہ! میں کون ہوں
ایک آدمی پیغمبر،
اس پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں یہ
تمہ سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے
ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں
، ذرا تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں
توں تکم کی پیروی کرتا ہوں: یہی حد تھا کہ
اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دے کہ نہ میرا

د انعام ۵

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ

وَلَا خَصْرَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
 كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْبَرْتُ
 مِنَ الْخَائِرِ وَمَا سَنَى السُّوءُ
 إِلَّأ أَنَا لَا أَقْنِيكَ خَيْرًا لِقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ

نفع، در نقصان بھی میرے قبضہ اختیار میں
 نہیں لیکن جو چاہے خدا! اور اگر میں غیب کی
 باتیں جانتا تو، پناہ بہت سافندہ کر لیتا، تو
 مجھ کو کوئی گزند نہ پہنچتا، میں تو صرف ڈراؤم
 اور خوشخبری سنانے والا ہوں، ان لوگوں

کو جو ایمان رکھتے ہیں،

(اعراف - ۲۳)

غور کرو کہ زمین سے باغ کا اگا دینا، یا سونے کا محل کھڑا کر دینا، یا چشمہ بہا دینا، یا آسمان
 سے کھسکی کھائی کتاب اتار دینا، نہ خدا کی قدرت سے باہر تھا اور نہ رسول کے ن مہمرا
 سے مانوق مطالبہ تھا جس کے ہاتھ سے چٹے بہ پکے تھے جس کے اشارے سے درخت چل چکے
 تھے، یا جو معراج میں ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے کر چکا تھا لیکن چونکہ اگر ان کے منہ
 پر یہ امور واقع ہو جاتے تو وہ اگر بد عقیدگی کو راہ دیتے تو وہ آپ کو جادوگر کہہ دیتے، اور
 اگر خوش عقیدگی کا اظہار کرتے تو آپ کو خود باشد مانوق بشر تسلیم کر لیتے، اور یہ دونوں
 باتیں اصول اسلام کے منافی ہوتیں ہیں لئے سرے سے ان کے اس جاہلانہ مطالبہ کو
 رد کر دیا گیا کہ چند لوگوں کے ایمان و عدم ایمان کی خاطر نفس پیغام و دعوت کے اصول
 کی سیخ کنسی نہیں کی جاسکتی،

(۳) عام لوگوں میں انبیاء کی نسبت یہ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ براہ راست
 عالم کائنات کے تصرف پر قادر ہیں، چنانچہ موجودہ انجیل کے مصنفوں نے حضرت عیسیٰ

طیہ السلام کے معجزات کو جس طریقہ سے پیش کیا ہے، اس نے عیسائیوں کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا ہے کہ یہ تمام کائنات حضرت عیسیٰ کے قبضہ قدرت میں تھی اور وہ اس میں جس طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے یہی بنیادی پتھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں نے دیتِ حق کی دیوار کھڑی کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ توحید کی عمارت اس پر قائم نہ رہ سکی قرآن مجید نے نہایت شدت اور نہایت اصرار سے حقیقت و صبح کی ہے کہ معجزات اور نشانات پیغمبر کی قوت اور ادوات نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں،

قُلْ إِنَّمَا أُنِيبُ إِلَى اللَّهِ ۖ كَمَا سَلَخْتُ لَكُمْ سُبُلًا ۚ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا أَشْيَاءَ مِمَّا تَعْبُدُونَ لَآتَيْنَاكَ بَنَاتٍ زِينَةً ۚ وَهِيَ كَذِبٌ مُّضِلٌّ ۚ

پاس ہیں،

(انعام - ۱۳)

قُلْ إِنَّمَا أُنِيبُ إِلَى اللَّهِ ۖ كَمَا سَلَخْتُ لَكُمْ سُبُلًا ۚ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا أَشْيَاءَ مِمَّا تَعْبُدُونَ لَآتَيْنَاكَ بَنَاتٍ زِينَةً ۚ وَهِيَ كَذِبٌ مُّضِلٌّ ۚ

کے پاس ہیں،

وعنکبوت - ۲۵

قُلْ إِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ ۖ مَا شَاءَ لَنَا ۚ وَإِنَّا نَعْبُدُكَ ۖ مَا شَاءَ لَنَا ۚ وَإِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ ۖ مَا شَاءَ لَنَا ۚ وَإِنَّا نَعْبُدُكَ ۖ مَا شَاءَ لَنَا ۚ

کہہ دے اے پیغمبر کہ خدا کو قدرت ہے کہ

وہ نشان تارے،

ایسہ، (انعام - ۴)

سب زیادہ صاف اور صریح آیت یہ ہے،

وَمَا كَانَ لِدَعْوَانِي أَن يَأْتِيَنِي بَشِيرٌ ۖ كَذِبٌ مُّضِلٌّ ۚ

کسی رسول میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خدا

کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لائے،

الْأَيُّذُ مِنَ اللَّهِ (رعد - ۶)

انجیل میں حضرت عیسیٰ کے معجزات جس بھارت اور لب و لہجہ میں بیان ہوئے ہیں

ان کا عاقبت منشا یہ ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ کو تمام کائنات کی بادشاہی سپرد کر دی گئی تھی اس لئے وہ خاص اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے لیکن قرآن مجید اس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس نے حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات کو بیان کر دیا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس عقیدہ باطل کو بھی رد کرنا گیا ہے، ورنہ نہایت تصریح کے ساتھ یہ نہایت گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں چنانچہ خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے قرآن کتاب ہے،

اِنِّیْ قَدْ جَعَلْتُکُمْ بِاٰیۃٍ مِّنْ رَبِّکُمْ	ہیں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی
اِنِّیْ اَنْزَلْتُ مِّنَ السَّمٰوٰتِ الطَّیْرَ الَّتِیْ تَحْمِلُ	یکر دیا ہوں، کہ میں مٹی سے پرندہ کی صورت
الطَّیْرَ فَاَنْفُخْ فِیْہِ فَاَکُوْنُ طَیْرًا	کا جانور بناتا ہوں اور میں یہ پھونک دیتا ہوں
بِاِذْنِ اللّٰہِ وَ اُبْرِیْ اِلَکُمُ	تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور
وَالْاَبْرَصَ لَیْسَ لِیْ اِلَکُمُ بِاِذْنِ	مادر زادہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا اور مردہ
اللّٰہِ (۱۱۱ عارف - ۵)	کو زندہ کرتا ہوں، خدا کے حکم سے،

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّیْنِ کَھِیۡئَۃٍ	دوسرے وقت پر حضرت عیسیٰ پر اپنے احسانات بتاتے ہوئے خدا نے فرمایا،
الطَّیْرِ بِاِذْنِیْ فَتَنْفُخُ فِیْہَا فَاَکُوْنُ	یاد کر جب تو مٹی سے پرندہ کی طرح
طَیْرًا بِاِذْنِیْ وَ اُبْرِیْ اِلَکُمُ	صورت میرے حکم سے بناتا تھا، پھر میں
وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِیْ وَ اِذْ	پھر نکالتا تھا تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہو جاتا
	تھا اور تو اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے

خُرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دُنْيَاهُمْ (۵۰) جی کرتا تھا اور جب مرے کو میرے حکمت زندہ کرتا

یہ قرآن مجید کے کسی انہماق حقیقت اور روحانی تسلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں توحید اور نبوت کی حقیقتیں مشتبہ نہ ہوں۔ وہ پیغمبر اسلام (ﷺ) میں الوہیت کا دینی سائنس بھی مسلمانوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور تمام دنیا کے مذاہب میں توحید کامل کی علیحدگی صرف اسلام کے دست و بازو کو سپرد ہوئی،

مسئلہ اسباب معلول میں | عقیدہ معجزات کے اصلاحات ہی کے تحت میں، مسئلہ اسباب معلول سے بھی تعرض کرتا ہے جس نے دوسرے مذاہب کی طرح فراطفاق و تقریب

اسلام میں بھی دو فرقے پیدا کر دیئے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے جو دنیا میں صرف اسباب و معلول کے اختیارات کو تسلیم کرتا ہے، دوران اختیار است کو ناقابل نسخ و تغیر ثابت رکھنے کے نزدیک اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہی مادی علل و اسباب کے ماتحت ہوتا ہے دوران میں کسی قسم کا رد و بدل و نسخ و تغیر نہیں ہوتا، اور اس لئے وہ خرقِ مروت کو متبع و محال یقین کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب و معلول اور عالم کا یہ نظام کار سنہ الہی ہے، اور سنہ الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے،

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ سُلْطَانًا عَلَى الْبَشَرِ فِي شَيْءٍ (۱) تم خدا کی سنت و طریقہ میں ہر تبدل نہ پاؤ گے
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ سُلْطَانًا عَلَى الْبَشَرِ فِي شَيْءٍ (۲) تم خدا کی سنت و طریقہ میں ہر تغیر نہ پاؤ گے
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ سُلْطَانًا عَلَى الْبَشَرِ فِي شَيْءٍ (۳) تم خدا کی سنت و طریقہ میں ہر تبدل نہ پاؤ گے

دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کو نظام خاص، قوانین فطرت اور اسباب و علل کا پابند
 ٹھہرایا اس کی شانِ قدرت کے منافی سمجھا ہے، اور وہ ان بیچ کے وسائط کے بغیر اسکو
 فرماں روا سے مطلق یقین کرتا ہے، یہ فرق اپنے دعویٰ پر حسب ذیل دلیلیں پیش کرتا ہے،

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ (بروج)

وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،

كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران)

اسی طرح خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے،

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم)

اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (حج ۲)

بیشک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے،

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (نہج ۱۲)

لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ (مائیدہ ۱۰)

بیشک، خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (حج ۲)

بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،

ان آیات کے علاوہ حسب ذیل آیت قرآن مجید میں کم و بیش تفسیر کے ساتھ آٹھ

مقامات پر مذکور ہے،

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور خدا ہر چیز پر قادر ہے،

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرت ہیثیت

اور ارادہ ہے، اور اس لئے ہر قسم کے خرق عادت ممکن ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فرقی، افراط و تفریط کے دو کناروں پر ہیں اور انہوں

نے قرآن مجید کی تمام آیتوں پر غور و تدبر کی نظر نہیں ڈالی ہے، یہی سبب ہے کہ انہوں نے

یہ کہ جو اس و طمانع اور عقلی مصداق و حکم کا انکار کیا ہے،

قرآن مجید اسباب و مصداق نامائیکہ آیات بالا کی بنا پر یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن اسباب کا قائل ہے،

اصل اور مصداق و حکم کا منکر ہو، کتاب الہی سے اپنی جہالت

کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا یہ اور اس کے حکیم ہونے کی نفی کرنا ہے، قرآن مجید نے جابجا مخلوقات الہی میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے اگر یہ صحیفہ ہدایت

اسباب و مصداق سے خالی ہوتا تو یہ دعوت بے سود تھی، قرآن ان عجائب قدرت کو آیات اللہ کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور ان کے اسرار و حکم پر غور و فکر کرنے کا حکم

دیتا ہے اور اسی دلیل سے وہ خدا کی قادر و حکیم ہستی کے وجود پر استدلال کرتا ہے، اگر یہ چیزیں اسباب و مصداق سے خالی ہوتیں تو ان میں غور و فکر کرنا بیکار ہوتا، قرآن آسمان و

زمین، چاند سورج، ہوا، بادل، پھول، پھل، جسم و جان، ان میں سے ہر شے کو اللہ کی وسیع قدرت اور دقیق مصلحت کا اعلان عام قرار دیا ہے، اور انسان کو بار بار اودھرتوہم کی

رَأَىٰ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
آسمان و زمین کے بنانے اور رات و دن

وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ
کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں

رُفِیَ الْاَلْبَابُ هَ اَلَّذِیْنَ
ہیں، وہ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور بیٹے یا

یَا کُرُونَا لَہٗ قِیَامًا دُفُوعًا
کہتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش

وَمَلٰی جُنُودًا یَّفْکُرُوْنَ فِیْ
میں غور کرتے ہیں، در کہتے ہیں، اے ہمارے

مَلٰی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا
پر دروکار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا،

خدا نے ان لوگوں کو جو شیاء کی پیدائش کو خالی اور مصلحت بات میں نہ جبر فرمایا ہے،

فَخَبَرْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَرَبًا وَ
أَنكُمُ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ،

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ
پیدا کیا ہے اور تم ہر سے پاس نہیں لوٹائے

جاؤ گے،

(مومنون - ۶)

اور ہم نے آسمانوں در زمین کو جو ان کے دین

ہی انکو محض کھیل کے لئے نہیں بنایا،

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَعِبٍ، (دخان)

اور اسی خدا نے آسمان سے پانی اتارا پھر

ہم نے اس سے سرشت کی، دیدگی پیدا کی پھر

ہم نے اس سے برقی کھیتی نکالی اور اس سے

تو پروردگار نے پیدا کئے، اور چھوہاروں کے

درخت سے اس کے پھولوں سے لکے ہوئے

خوشے اور انکو راہزیموں اور سبکے باغ

جن کے سوسے ایک ہی قسم کے اور مختلف

اقسام کے بھی پیدا کئے، جب وہ پھلتے

تو اس کے پھل اور اس کے پکے کو دیکھو

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرَجُ

مِنْهُ حَبًّا ثَمَرًا كَبَارًا مِّنَ الثَّغَلِ

مِنْ طَلْعِهَا قَنَاطِيرُ ذَرَابَةِ مَاءٍ

يُنْزِلُ مِنَ الْمُزْبِ قَالَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ

ذُالْقَمَارَ مَتَّاعًا مُّتَّبِعًا وَغَيْرِ

مُتَّبِعًا أَنْظِرُوا إِلَى الثَّمَرِ إِذَا

أَنزَلَ السَّمَاءُ دُرُجًا،

اِذَا السَّمَاءُ دُرُجًا،

(اسعاد - ۱۲)

اگر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ مصباح و احکام کے آثار پوشیدہ نہ رکھتا، تو ان میں

دعوت کیوں دیتا ہے وقتاً بہ وقتاً اللہ تعالیٰ نے مخلوق الہی کے منافع کی خاطر
تشریح فرمائی ہے۔

وَلَا تُعَاذِرْ خَلْقًا لِّكُمُ فِيهَا
دِفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُخْرَجُونَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ
الْوِثْرَ إِلَىٰ بُدُوبِ الْأُفُفِ
يَلْعَنُ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ أَنفُسَهُمْ أَن
دَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ وَالْحُمُورِ لَتَرْبُوَهَا
وَزِينَتْهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَعَلَىٰ آتِهِ قُصْدُ السَّبِيلِ وَ
يُنْجِئُكُمْ مِنَ الْغَلْظِ لَقَدْ أَفْهَمُ
أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ مَنَّهُ
شَرَابًا وَمِنَ الْبَحْرِ جَمْرًا فِيهِ
نَبَاتٌ حَشِيحٌ

اور نہ اپنے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے
دونوں میں اور خشوار گرمی اور ہلکے فائدے ہیں
ان میں سے بعض جانور ہماری خوراک ہیں اور
تکوان سے بنی ہوئی ہے جب شام کو ان کو پھیرنا
ہوگا اور جب چرائے ہوگا اور وہ تمہارے
مال کا سبب کو اس شہر کا ٹھکانہ ہے
ہیں، جہاں تم بغیر سخت تکلیف کے نہیں
رہ سکتے تھے، بیشک تمہارا رب شفقت والا
ہر بات ہی اور گھوٹے پنہ، درگاہ ہے اپنا
کہ تم ان پر سوار ہو، اور رونق ہو، اور
وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، نہ ہی
پر ہے، یہ بھی راہ، اور اس میں ہے دان
بھی، اسی نے آسمان سے تمہارے پانی
پر، کچھ اس میں سے پتے کا کام آتا ہے
در کچھ سے درخت اُگتے ہیں جن میں تم سے

الْزُّبُرُ وَالزَّيُّوتُ وَالطَّحِيلُ
 وَالْأَعْنَابُ وَرَبِيعُ كُلِّ السَّنَةِ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ هَـ وَنَحْنُ لَكُمْ الْيُسُفُ
 وَالشَّجَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 وَالنُّجُومُ مَسْجُوتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ
 فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حَبْلًا
 الْوَاسِطَ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي
 مَخْرَجَ الْبَحْرَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ لَحْمًا
 طَرِيًّا وَتَسْخَرُ جُرَامُهُ حَلِيقَةً
 تَلْبَسُونَهَا وَتَآلَفَتُ مَوَاجِدُ
 فِيهِ وَلَيَبْلُغُنَّ مِنْ فَضْلِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

جانور چراتے ہو اس پانی سے خدا تمھارے لئے
 کھیتی اکاٹا کرے اور زیتون چھوڑے، انگور
 اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، اس میں غور
 و فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اور
 اسی خدا نے رات اور دن اور سورج اور
 چاند تمھارے کام میں لگائے، اور تاک
 اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں، اس میں
 عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں، اور جو
 بکھیرا ہے تمھارے لئے زمین میں کئی رنگ کے
 غلے اور دانے، اس میں ان کے لئے جو سوچتے
 ہیں نشانی ہے، اور وہی خدا ہے جس نے
 دریا کو کام میں لگایا ہے، کہ تم اس سے تازہ
 گوشت کھاؤ اور اس سے وہ دھوئی اور سخی
 نکالو جس کو زینت کا سامان بنا کر پہنتے ہو
 اور تم دیکھو کہ کشتیاں اس دریا کو پھاڑتی ہو
 جلتی ہیں اور اسوائے تلاش کرو اس کی

روزی کھاؤ شاید احسان مالہ

رخی - ۱ - ۲

غور کرو۔ اگر ان چیزوں میں مصاحح و حکم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ن چیزوں
کی پیدائش پر شکر کا حکم کیوں دیتا،

یعنی اشیاء کے مصاحح و اسباب کو خود قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ
بیان کیا ہے۔ پہاڑوں کی صنعت یہ ظاہر کی ہے،

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَوَاسِيَ الْأَنْجَامِ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا

بَنَاتُ الْأَكْشَادِ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

ستاروں کی پیدائش کی غرض بتائی،

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَوَاسِيَ الْأَنْجَامِ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

رات کی پیدائش کی صنعت یہ بتائی،

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَلِلنَّهَارِ عَمَلٌ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غایت یہ ظاہر کی،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلِيلَةِ ۚ قُلْ هِيَ قُلُوبٌ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

مُؤَقَّتٌ لِلنَّاسِ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

سیاہ آفتاب، رات، دن، اور پانی کے مصاحح یہ تعلیم کئے،

الْقَمَرُ قُرْبًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

وَلَوْ شَاءَ الْجَعْدُ سَأَلْتُكُمْ عَنْهَا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

خَلِيلٌ دَلِيلٌ ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ وَارْتَبَتِ فِيهَا جَبَلًا ۚ

یَسِّرْهُ وَهُدًى لِّذِي جَعَلَ لَكَ
آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں، اسی خدا نے رات کو

السَّيْلِ يَأْسَؤَ وَاللَّيْلُ سَابِغٌ
تھارا، ڈھٹا اور نیند کو آرام، ورنہ تمہارے

الْمَنَارُ تَنُورُهُ وَهُوَ لَدَىٰ رِجْلِ
جدید کے لئے بنایا، اسی خدا نے اپنے ابرہہ

النَّارِ لِيَسْلُبَ مِنِّي دِينَ رَّحْمَتِهِ وَأَنَّهُ
کے آگے آگے ہوؤں کو خوشخبری سنانے والا

مِنَ السَّمَاءِ فَكَفُّوا إِلَيْهَا رِجْلُ رَبِّكَ
بنایا، وہ ہم نے آسمان سے ستھرا اور کھتر اپنی

مِلْيَاقًا مُّقْصِبَةٍ، إِنَّا خَلَقْنَا النَّعَامَ وَ
اتارا کہ اس مرد و زمین کو تندرہ کر دیں وہ چوپائوں

الْإِنْسَانِ لَكِنِيرًا، (فرقان. ۵) اور بہتے نہانوں کو اس سے سیراب کریں،

قرآن مجید نے نیا کے اسباب وصل ہونے کا بھی صاف اقرار کیا ہے، مثلاً جابجا بارش

کو کھیتی اور پھل پھول کے پیدا ہونے کا سبب بتایا ہے،

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ
اور آسمان سے پانی برسا یا، اور اس پانی سے

مِنَ النَّاسِ رِبْزًا لَّكُم رِجْقًا
تمہاری روزی کے لئے پھل نکالے،

تمام ذی روح چیزیں پانی سے زندہ ہیں،

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ دُونِ
اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا،

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء)

اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا،

ہر قسم کے نباتات پانی سے اُگتے ہیں،

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اسی نے آسمان سے پانی برسا یا، پھر تم نے اس

فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (نعا ۱۲)
سے ہر چیز کی روئیدگی ظاہر کی،

باد سر اور آندھی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے،

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْشَاتٍ لِّئَلَّا يَقْبِضُوا عَذَابَ الْآخِرَةِ
اَيُّهَا مَخْسَاتُ لِنِئَا يَقْبِضُوا عَذَابَ الْآخِرَةِ
یَحْمِلُ فِيهَا عَذَابُ الْآخِرَةِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ

یامر ربہا، (حقائق ۳) کے حکمت ہر شے کو برباد کر دیتی ہے،

اِذَا نُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
مَآ تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِمْ لَاجِلَةٌ
گالہ میمرہ (الذاریات ۲) یاد کرو جب ہم نے قائمہ نہ پہنچانے والی مینا
ان پر بھی جو جس شے پر گزرتی تھی، اس کو پوسہ
پڑی کی طرح کر دیتی تھی،

آگ جلاتی ہے،

تَلْفَحُ وَوُجُوهًا لِّئَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِمْ لَاجِلَةٌ
آگ ان کے چہروں کو جھلسا دیتی ہے،

آگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے،

الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ مَا تَارِيحًا
قرآن مجید اشیا کے طبعی خواص کا بھی منکر نہیں، شراب میں خواص ہیں،

قُرْآنٌ مَّجِيدٌ اَشْيَا كَ طَبْعِي خَوَاصٍ كَا بَحْيٍ مُنْكَرٍ هُنَّ، شَرَابٌ فِي خَوَاصٍ هُنَّ،

قُلْ فَيُخْرِجُهَا مِنْهَا كَيْدًا وَمَنْ يَفْعَلْ
کسے کہ شراب درجے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں

وَاَتَمَّهَا الْكِبْرُ مِنْ نَفْعِهَا (بقراءۃ ۲۰)
لوگوں کے سزاوارتے بھی ہیں لیکن اسکا گناہ ان کے فائدہ

ان میں گرمی کی خاصیت ہے،

فَيَجَادِفُ، (دغل) جاوڑوں کے اون میں خوشگوار گرمی ہے،

پر قرآن مجید نے تعلیم میں اس کلمہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ
 کی مشیت اور ارادہ کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ انسانوں میں خدا کی معذوری، مجبوری
 اور عدم قدرت کا تقور نہ پیدا ہو اور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت
 و ارادہ کے سوا خارجی پابند یا بامعذور ہو۔ چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت
 اور وہ کے متعلق اور دوسرے فریق کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ اسی موقع کی ہیں۔ دوسرے
 میں تعلیم مخصوص ہے۔

ہم نے اوپر اسباب و علل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں خود
 کروان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ
 مسببات کے اسباب و علل اور اشیاء کے طبائع و خواص، خود اس نے اپنی مشیت و ارادہ
 اور اپنے حکم و امر سے بنائے ہیں، اور ہر جگہ اس کی توجیح کر دی ہے تاکہ ظاہر میں انسان
 ظاہری علل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا شمار کر کے مبتلا
 نہ ہو یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریک اثر مان کر نہ کرے۔ شرک نہ ہو جائے یہ دنیا کی
 تعلیم کا خاص طریقہ ہے، اور قرآن نے اس کلمہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ
 نیاسے کے اہم اور بزرگانِ ماس کو بھی حادثہ باری اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف باور کرنے
 میں جب متعجب اور متعجب و ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انکو متنبہ کیا ہے، ورنہ ان کے اس استعجاب
 اور متعجب و کو، اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دل کر دیا ہے۔ حضرت سائرہ کو پیرائے
 میں جب حضرت ابراہیمؑ کی پیش کی بشارت دی گئی تو توراہ اور قرآن دونوں میں ہر

کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا، انہوں نے کہا

يَا وَيْلَتَىٰ اِذَا لَبَّيْكَ مَا نَجُوْهُ مِنْكَ بَعْلٰى شَيْخًا
اے خرابی کیا میں جنوں کی ادویں بڑھایا ہوں اور

اِنَّ هٰذَا اِنْسَانٌ عَجِيْبٌ (ہود) یہ خاوند بزرگ ہے یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے

فرشتوں نے جواب میں کہا،

اَلْعَجِيْبُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (ہود) اے سارے، کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتے ہو

اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تازگی کے لئے کافی تھی،

حضرت زکریا پور سے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، حضرت زکریا کو اپنی اور

اپنی بیوی کی حالت کا قطعی علم تھا، لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری عدم استعداد اور اسباب

مخل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی خدا کی قدرت اور مشیت کے موثر حقیقی ہونے پر

یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انہوں نے ایک وارث کی دعائ مانگی، مگر جب ان کو

اجابت دعا کی بشارت دی گئی، تو تقاضائے بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب و علل

کے دیکھنے کا عادی ہے، اس کمال ایمان کے باوجود ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہوا، اور انہوں

نے عرض کی،

رَبِّ اِنِّیْ نَجُوْکَ لَیْ غَلُوْکَ کَانَ اَمْرًا جَدِیْدًا
اے میرے رب کہات میرے زکا ہوگا، میری بیوی بانجھ

عَاقِرٌ اَقْدَقْتُ لَکُمْتُ مِنْ اٰلِکَیْمِیْنِ (میر) ہوں، ادویں بزرگ ہو گیا ہوں یہاں تک کہ بڑھاپے سے کرنا

خدا کے اس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا،

قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ مُوَعَدٌ
کیا میں ہی ہوں، میرے رب کہا مجھ پر آسان ہو کر

كَ قَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَبِيٍّ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا بَعْدَ تَحْكِيمِي (میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تو کچھ نہ تھا)

حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ظاہری منظرِ باب کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہر کی،

قَالَتْ اِنِّي لَكَاوُنٌ لِّىْ غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَلَوْ كُنْتُ بَعِيْضًا مِّمَّنْ
مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھ کو
کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں اور میں کبھی بدکاری

فرشتہ نے جواب میں کہا،

قَالَ كَذَبْتَ ۚ كَانَ ذِكْرُكَ هُوَ
یوایوں ہی ہر تیرے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہو
عَلٰی هٰٓؤُلَآءِ وَنَجَعَلْنَا لَیْسَ لَکَ نَاسِبٌ
اور ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا ہے

رَحْمَةً مِّنَّا (مریم - ۲) میں اور اپنی طرف سے رحمت،

قرآن میں سنہ اقدس کا مفہوم، وہ قرآنی جو خرقِ عادت اور خلافِ اسباب و سبب کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں سنتِ الہی کے عدم تبدیل کا ذکر ہے وہ درحقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی تجدید کا مجرم ہے۔ قرآن مجید میں سنتِ الہی کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اسی اصطلاحِ خاص میں یہ لفظ کہی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ نیز شرِ حق و باطل، نور و ظلمت، اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر، اور انصاف کو ظلم پر فتح و رکاب مہیا فرماتا ہے، گناہگار اور مجرم تو ہیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور پسند و موغضبت ان کے لئے موثر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ بالآخر بھلی کی کرکٹ آسمان

کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا، انھوں نے کہا

يَا وَيْلَتَىٰ اَلَيْسَ اَلَّذِي نَحْنُوْهُ هٰذَا اَبْلٰغُ شَيْخًا
لے خرابی کیا میں جنوں کی اور میں بڑھا ہوں اور

رَبَّنَا هٰذَا الشَّيْءُ عَجِيْبٌ (ہود) یہ خاوند بڑھاپا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہی

فرشتوں نے جواب میں کہا،

اَللّٰهُ جَبِيْنٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّهِ (ہود) اے سارے، کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتی ہو

اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تازگی کے لیے کافی تھی۔

حضرت زکریا اور یحییٰ ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی بائخہ تھیں، حضرت زکریا کو اپنی اور

اپنی بیوی کی حالت کا قطعی علم تھا، لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری عدم استعداد اور اسباب

غلل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی خدا کی قدرت اور مشیت کے موثر حقیقی ہونے پر

یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انھوں نے ایک وارث کی دعا مانگی، مگر جب ان کو

اسباب دعا کی بشارت دی گئی، تو تعاضلے بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب و علل

کے دیکھنے کا عادی ہے، اس کمال ایمان کے باوجود ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہوا، اور انھوں

نے عرض کی،

رَبِّ اِنِّیْ نَکُوْثٌ لِّیْ غُلُوْظٌ کَاثِرٌ (مرا) اے میرے رب! کہاں میرے زکما ہوگا، میری بیوی بچہ

عَاقِرٌ اَقْدَقْتُ لِّمَنۡ اَشَاءُ (میرا) میں تو بڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ بڑھاپے سے کڑھ گیا

خدا کے اس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا،

قَالَ کَذٰلِکَ یَقُوْلُ رَبُّکَ مُوَعِدٌ وَّاسِیٌّ کہاں ہی ہو میرے رب! کہاں میرا پستان ہو کر

وَقَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلُ وَلَكُم مِّثْلَ شَيْءٍ آخَرَ (بھکوا یا نہیں) کہ میں نے تم کو پہلے کیا اور تو کچھ نہ تھا۔

حضرت مریمؑ کو جب حضرت عیسیٰؑ کی خوشخبری دی گئی تو انھوں نے بھی ظاہری غلطی کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہر کی،

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَقَدْ بَعَثَ فِي

مریم نے کہا: میرے لئے کا کہاں سے ہوگا بھکو
کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں وہ میں کہیں بدکاری

فرشتہ نے جواب میں کہا،

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّنَا هُوَ

پورا ہی ہے میرے رب کا وہ مجھ پر آسان ہے

عَلَىٰ هَٰئِلَةٍ وَعَجَلَآ آيَةً لِلنَّاسِ

اور ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی بنا کر پاتا

رَحْمَةً مِنَّا (مریمہ: ۲۰) میں اور اپنی طرف سے رحمت،

قرآن میں سنت اللہ کا مفہوم، وہ فرقی جو خرق مادیت اور خلاف اسباب و سبب کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں سنت اللہ کے عدم تبدیل کا ذکر ہے وہ درحقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی تجدید کا مجرم ہے، قرآن مجید میں سنت اللہ کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کہی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا خیر و شر حق و باطل، نور و ظلمت، اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر، اور انصاف کو ظلم پر فتح دے گا یہی عطا کرتا ہے، اگر مجرم اور مجرم قومیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کریں، اور پند و مواعظ ان کے لئے مؤثر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ بالآخر بکلی کی کرکٹ آسمان

تھر تھراہٹ آندھی کی گھر گھراہٹ۔ دین کے موزن پہن کی تشر فشان
 بادشمن کی تنوار سے بڑک اور بر باد ہو جاتی ہیں یہ سنت لمبی ہے جو ہمیشہ قائم ہے، اور
 ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا، قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے
 اسی مفہوم میں آیا ہے، چنانچہ وہ تمام آیتیں ذیل میں لکھ دی جاتی ہیں، تاکہ ناظرین
 کو شک و شبہ باقی نہ رہے،

قریش، داعی حق کو شہر مکہ سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور اس دعوت کو قبول کرنے
 سے ممانعت انکار کر دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے،

وَإِنْ كَادُ الْيَسْتَفْزِدُونَ مِنْ	اور وہ دکھنا قریش، تو تجھ کو اس شہر سے گئے
الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ	گھبرائے تاکہ وہ تجھ کو یہاں سے بکال دیں لیکن
يَسْبُغُونَ خِلْفَتَكَ أَهْلَ قَلِيلٍ وَسُوءِ	اگر ایسا ہو تو وہ تیرے بعد کم بھر میں گئے یہ
مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا	دستور پڑا ہو ہی، ان رسولوں کا جن کو ہم نے
وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (بنی اسرائیل)	تجھ سے پہلے بھیجا، اور تو اللہ کے دستور کو اپنے تئیں نہ

مدینہ کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے، خدا فرماتا ہے،

إِنَّمَا يَقُولُ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ	وہ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور ماتے گئے،
وَسُوءِ السُّوءِ فِي الدِّينِ خَلْفَتِهِمْ قَبْلُ	دستور پڑا ہو ہی اللہ کا، ان لوگوں میں جو پہلے
وَلَوْ تَحَدَّوْا لَاسْتَبَدَّ اللَّهُ تَبْدِيلًا (احزاب)	ہو چکے، اور تو اللہ کے دستور کو بدلتے نہ پائیں گے،

اس مضمون کو وضع کرنے کے لیے سورہ فاطر کی حسب ذیل آیت بڑھ کر رکون آیت ہو سکتی ہے،

وَلَا يُحِثُّ الْعَدُوَّ الشَّيْءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
اور بدی کا داؤچ خود داؤچ کے نیوالوں پر آ

قَوْلُ يَنْظُرُونَ لَا تُسَمِّتُ الْأَوَّلِينَ
جانا ہو تو کیا اب یہ کافر پہلی قوموں کے

قُلْتُ يَجِدُ اسْمُ اللَّهِ تَبْدِيلًا
دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں، تو تم اللہ کے دستور

وَلَكِنْ يَجِدُ اسْمُ اللَّهِ تَحْوِيلًا
کو ہرگز نہ بدلتے پاؤ گے۔ در نہ کبھی اللہ کے

أَلَمْ نَكْرِمْ ذُرِّيَّتَكَ الْأَرْضُ فَيَنْظُرُ
دستور کوٹتے پاؤ گے، کیا وہ زمین میں پھر

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلی قوموں کا

قَبِيلُهُ (قاعلمہ) کیا انجام ہوا

تدبیہ کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دیکھائی ہے،

وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَكِّتُنَّكَ أَبَدًا
اور اگر یہ کافر تم سے رٹتے، تو پیچھے پھر دیتے

أَتَدْبَارُنَا لَا يَجِدُونَ قَبِيلًا
پھر وہ کوئی حامی نہ پاتے اور نہ مددگار،

كَأَنفِيسًا سَنَعَا اللَّهُ إِلَيْنَا قَدْ
اللہ کا دستور یہ پہلے سے چلا آتا ہے،

خَلَقْتَ مِنْ قَبْلُ جَزَاءً وَلَكِنْ يَجِدُ اسْمُ
اور تم اللہ کے دستور کو بدلتے نہ

اللَّهُ تَبْدِيلًا (فتح ۳) پاؤ گے،

اب ن آیتوں کے پڑھ لینے کے بعد بھی سنتہ اللہ کے مفہوم کے سمجھنے میں کس کو

غلط ہو سکتی ہے؟

قرآن میں فطرۃ اللہ کا مفہوم قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس کو یہ قرآن اپنے ثبوت

میں پیش کرتا رہتا ہے،

فَطْرَاةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ آدَمَ مِنْ خَدَاكِ فَطَرْتُ جِسْمَ پَرَسِ نَفْسِ لُؤْكَوْ كُوْنِيَا

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ (دودہ) خدا کے بنائے میں بدلتا نہیں،

اس موقع پر اس آیت کو پیش کرنا قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے قرآن مجید کی اصطلاح فطرۃ اللہ سے مقصود توحید ہے جس کو وہ دین فطرت سے تعبیر کرتا ہے، چنانچہ اوپر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہو تو یہ منہوم خود بخود آئینہ ہو جاتا ہے، خدا فرماتا ہے،

فَلَا قَهْرَ جِهَتٍ لِلَّذِينَ حَنِفُوا فِطْرَةَ سَوَابِل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر

اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَى صَافِ سیدھا قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس

كَتَبْنَا لِلَّذِينَ خَلَقَ اللَّهُ مَا ذَلَّلَ آدَمَ پَرَسِ نَفْسِ لُؤْكَوْ كُوْنِيَا ہے، خدا کے بنا

الْقِيمَ ذَلِكُنَّ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ میں بدلتا نہیں ہے یہی سیدھا دین ہے لیکن

لیکن بہت لوگ نہیں جانتے،

(دودہ - ۳۰)

قرآن مجید کی اس اصطلاح کی تفسیر ایک صحیح حدیث سے پوری طرح ہو جاتی ہے، حضرت

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا لیکن

فَأَبَوَاهُ يُهْدِيَانِهِ وَيَنْصَرِفَانِهِ أَوْ مَاں باپ سکون دیتی، نصرانی اور یحوی بنا دیتے ہیں

يُحْبِبَانِهِ كَمَا تَشْتَجُّ الْيَهُودُ جَعْلًا میں جس طرح ہر جانور صحیح و سالم بچہ پیدا کرتا ہے کیا

هَلْ تَحْسَبُونَ فِيهَا مِنْ جِدِّ عَالِمٍ تَمَّ نَفْسُ دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی دیتا ہے؟

يَقُولُ فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ آدَمَ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: خدا کی فطرت جس پر

معجزہ کا سبب صرف الغرض اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسبابِ عبادۃ
 ارادۃ الہی ہے، کا شکر ہے، اور نہ عالم کے نظامِ کار کو علل و مصالح سے خالی تسلیم کرتا ہے؛
 لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مافوق ایک اور قادر اور ذی ارادہ ہستی فرمانروا
 کی نشین کرتا ہے جس کی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی مشین چل رہی ہے معجزہ
 کا سبب اور علت براہِ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے کبھی یہ مشیت اور ارادہ
 عاداتِ جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً قوم نوح کے لئے طوفان
 قوم ہود کیلئے کوہِ آتش فشاں کا پھوٹنا یا زلزلہ آنا حضرت ایوب کا چشمہ کے پانی سے صحیح و تندرست
 ہو جانا قوم صالح کے لئے آندھی آنا بلکہ میں قحطِ عظیم کا رونما ہونا، غزوہ خندق میں آندھی چلنا
 یہ تمام نشانیوں ظاہری اسباب اور عاداتِ جاریہ کے خلاف نہیں لیکن ان اسباب کے
 ظاہر ہونے کا سبب جس میں حق کی فتح اور باطل کی شکست نیکو کاروں کی نجات اور گنہگاروں
 کی ہلاکت ہوئی محض بخت و اتفاق نہیں، بلکہ ارادہ و مشیت الہی نے خاص ان موقعوں کیلئے بطور
 نشان کے ان کو پیدا کیا، اور بھی یہ مشیت الہی عاداتِ جاریہ اور اسبابِ ظاہری کا اتفاق ہے مگر
 نہیں، بلکہ بے پردہ نشان بنکر سامنے آتی ہے مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے چشمہ کا
 جاری ہونا، مردہ کا جی اٹھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، پتھر سے چشمہ کا اُبلا، درختوں کا اپنی جگہ
 حرکت کرنا، بیجان چیزوں میں آواز پیدا ہونا کہ ان چیزوں کی تشریح موجودہ علم و اسبابِ علل
 کی بنا پر نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کو عاداتِ جاریہ کے مطابق کہا جاسکتا ہے اسلئے انکی علت
 خدا کی مشیت اور ارادہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسی لئے انبیاء نے یہ تصریح کی ہے،

کہ جو کچھ انسان سے ہر ہوتا ہے، وہ صرف اس کی قدرت و مشیت پر ذوق سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ خارجی علل و سبب سے متاثر ہو، تو وہ پست و خستہ کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل ہو کر بن سکتا ہے۔ کتا رہا کہ دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ بظاہر سبب ہو ہے، اس لئے خدا کی نشان دہی کا اثر و اثرات کیونکہ پہنچ سکتا ہے۔

بجائے کی باعتبار خرق حادث | اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ ہجرات و نشانیوں کی کسی حیثیت کے بغیر ہیں | ناری حادث ہوں چنانچہ

۱) کہ نفس و قہ خارجی حادث ہوتا ہے۔ مثلاً عصبانہ سانس بن جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے چمکے کا اٹلنا، مردہ کا زندہ کرنا وغیرہ۔

۲) کہ یہ ہوتا ہے کہ نفس و واقعہ خلاف حادث نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ذوق پر و نماہون خرق حادث بن جاتا ہے، مثلاً طوفان آنا، آندھی آنا، زلزلہ، زلزلہ کا باوجود کثرت کے بے یار و مددگار، بل حق سے خوف کھا جانا وغیرہ تمام تائیدات الٰہی آں تم میں درج ہیں۔

۳) ایک صورت یہ ہے کہ نفس و واقعہ اور اس کے ظہور کا وقت ذوق سے تباہی کے خلاف نہیں ہوتا، کہ اس کا طریقہ خود بخود حادث ہوتا ہے، مثلاً آبی کی دھار سے پانی کی برسات، چار کا چھ، ہونا، آفتوں کاٹ جانا کہ نہ تو پانی کہ برسات، یا چار کا چھ، یا کسی آبی ہونے کا وقت کاٹ جانا، خلاف حادث ہے، اور نہ کر کے ظہور کا کوئی ذوق سے وقت ہی لیکن برسات سے اور جن اسباب عمل سے یہ ہجرات تمام ہوئے وہ خارجی حادث ہیں، استقامت و کسی قسم میں و شہ

۴) کہ یہی نہ تو واقعہ خارجی حادث ہوتا ہے، اور نہ اس کا طریقہ ظہور خارجی حادث ہوتا ہے۔

میں کا نہیں نہ وقت ہو۔ خارق عادت ہوتا ہے۔ ائمہ نبیاء کی پیشین گوئیاں ایک دفعہ زور
 سے مذہبی غلط فہمی سے کٹ کر صحیح سیدھے دین سے باہر تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انہی میں سے ایک منافق کی
 موت کے لئے ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک منافق سے انہی
 سے آیا اس نے انہیں بتلوا کہ انہی کا چنا خرق عادت کرنے والی کا آمد تھی۔ یہ انہی سے بیان
 کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان وقت کا قبل از وقت علم خرق عادت ہے۔

نہایت پر اثر کے حکام انبیاء کی زندگی علم و عمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام اشیاء
 معجزات کی دو قسمیں تعلیمات سے صرف یعنی دونوں کی ترقی اور تکمیل مقصود ہوتی ہے اس
 لئے ان سے انہی کے معجزات کا مجموعہ نہایت پر اثر ہے۔ ان سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں
 ہوتا۔ ہر جگہ کا ہر ایک شخص ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کاشق و بیاں اگرچہ نہایت عظیم نشان معجز
 ہیں لیکن ان کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا۔
 لیکن نبیاء کے بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن سے نہایت عظیم الشان علمی نتائج ظاہر
 ہوتے ہیں مثلاً اس کے سامنے بن جانتے ہو اسرائیل کو کوئی غمی نہ ہو نہ بچ سکا لیکن اس کے
 ذریعہ سے پانی کا جو چشمہ بہا اور ان کے لئے یہاں تک بخش ثابت ہوا کہ وہی قسم کے معجزات کو
 ترانہ میں حجت برہان اور سمجھان کے نقطہ سے تعبیر کیا ہے کہ ان سے علم یقین کو ترقی
 ہوتی ہے اور دوسرے قسم کے معجزات کو اس نے تائید اور نصرا لہی کیا ہے وہی قسم کے معجزات
 حسب در سوال کے محتاج ہوتے ہیں تاہم اور نصرا لہی اس کی پابند نہیں ہوتی۔
 نہ زنجیر میں نہ چونکہ انہی معجزات کا مذکور یہ نہیں ہے اور کفار کی طرف سے بھی

کا انکار کیا جاتا ہے اور انہی کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے اس لئے اول اول انبیاء
 نے اسی قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اثر صرف علم و یقین پر پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ
 خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے دو معجزے دیکر فرعون کے پاس بھیجا
 اور اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر دکھایا لیکن اس کے بعد انبیاء کی
 تعلیم و ہدایت سے مومنین مخلصین کا ایک گروہ پیدا ہوتا ہے جو عموماً مفلوک الحال، خاندان
 بے سر و سامان اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، یہ گروہ اگرچہ صفائے باطن، خلوص نیت
 اور شدت ایمان کی بنا پر کسی معجزہ کا خواستگار نہیں ہوتا تاہم تائید الہی خود اس کی طلب
 ہوتی ہے اور ہر موقع پر اس کی حفاظت اور حمایت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تائیدات الہیہ
 کا ظہور اکثر بغیر طلب سوال کے ہوتا ہے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کا
 سوال نہیں کیا لیکن آپؐ اکثر معجزات کا ظہور انہی کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات
 میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، غزوہ بدر و حنین میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا
 تھوڑے سے زاد و زاد کا تمام فوج کیلئے کافی ہونا، آپؐ کی انگلیوں سے پانی نکلنا، یہ اور اس قسم کے
 بہت سے معجزات غزوات ہی کے زمانہ میں آپؐ کا ظہور پذیر ہوئے، اور ان سے تمام مسلمانوں نے
 ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جب کہ تمام دنیوی اسباب و سائل منقطع ہو چکے تھے۔

اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں نصر و مدد اور تائید ہے، اور یہ ہر نبی کو آخر وقت میں
 عطا کی جاتی ہے، اور عین اس وقت جب بظاہر اسباب مایہوں کے تمام منافطرتیں ہوتے
 ہیں، اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا دفعۃً نصرت الہی توقع کے خلاف گزرتی

کے فرائض کے خلاف کبھی کی طرح تا امید یوں کے بادل سے چمک اٹھتی ہے،

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ دِيْمًا

کیا تم کو خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے

يَا تَكْفُرُ مِثْلُ الَّذِيْنَ خَدَّوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

اور ابھی تم پر وہ حالت گزری نہیں جو تم سے

مَسْتَهْزِئُوْنَ لِيَا سَاءَ مَا يَصْرُفُكُمْ

بہلوں پر گزری اُن پر نصیبت اور تکلیف

رَزِزْتُمْ اَحْسٰى يٰقَوْمُ لَنْ يَسْئَلَ

آئی اور اس قدر جھجھکے گئے کہ پیغمبر اور اس کے

وَالَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ اَكْمَالُكُمْ مَّتٰى تَصْرُفُ

ساتھ مسلمان گھبرا کر کہہ اٹھے کہ خدا کی نصرت

اِنَّكُمْ طَالَاْتُمْ لَنْصَرَ اللّٰهِ قَرِيْبًا

کہاں ہو، ہاں خدا کی نصرت نزدیک ہی ہو

اَحْسٰى اِذْ مَسَّ اَيُّسَ الرُّسُلُ وَخَلُّوْا

یہاں تک کہ جب تا امید ہونے لگے رسول

اَنْتُمْ قَدْ كُنْتُمْ اَوْجَابًا لِّهٖمْ نَصْرًا

اور خیال کرنے لگے کہ ان کے نصرت کا وعدہ

فَجِئْتُمْ مِنْ نَّشَاۓطٍ وَلَا يَؤُودُ بَاۡسَنَا

پورا نہیں کیا گیا کہ ہماری نصرت آگئی بھر

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

ہم نے جس کو چاہا وہ بچا دیے گئے اور پھری

نہیں جاتی ہماری آفت گنہگار قوم سے،

(یوسف ۱۲)

خدا کا یہ قطعی وعدہ ہے کہ وہ حق پرستوں کو ہمیشہ آخر کار نصرت عطا کرے گا،

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

اور ایمان والوں کی مدد ہم پر فرض ہے،

یہ نصرت مسلمانوں کو ہر قدم پر سبلی کا پیغام سناتی تھی، بدرہم کہ احد اُختر ہو کہ حنین پر

جگہ وہی ان کی دشگیر تھی،

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ غَزَاۤءِ جُنَّ كَثِيْرَةٍ

خدا نے بہت موقعوں پر تمہاری نصرت کی

(توبہ - ۴۷)

لیکن سب سے بڑی نصرت بدر کی تھی، جب تین سو بے برگ ساز ختوں نے قریش کی
ایک ہزار مسلح فوج کو کال شکست دیدی،

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۚ
أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (آل عمران: ۱۳) تمہارے پاس کوئی قوت نہ تھی، اور اللہ نے یقیناً تمہاری مدد کی جب

لیکن عام معجزات اور نصرت الہی میں یہ فرق ہے کہ جو معجزات بطور محبت اور برہنہ
کے پیش کئے جاتے ہیں، وہ صرف انبیاء کی تہا روحانی طاقت کا فیض ہوتے ہیں یعنی ان کا یہ
فیض سبب ہوتا ہے ارادۃ الہی کے ظہور کا لیکن نصرت الہی میں پیغمبر کی روحانی طاقت کے
ساتھ مومنین کے کمال، ایمان، شدت یقین، تزکیہ نفس اور استعداد قلب کی شرکت بھی
نزدیکی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دست نے جب ذقہ ذقہ کی حالت میں
نزولِ مادہ (خون آسمانی) کی درخواست کی تو انہوں نے ان کو تقویٰ بتاتے ہوئے کی تعظیم و

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعَاسِي بَنُ

مَرْيَمَ هَلْ يَنْطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ

عَلَيْنَا مَاءً يَذَّابُ مِنَ السَّمَاءِ قَالُوا

أَتَقُوا اللَّهَ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (مائدہ: ۱۰۷) کہنا کہ اس تقویٰ کرو اگر تم کو یقین ہے،

میدان جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ کو نزولِ دگر کی بشارت سناتے ہیں

تو ساتھ ساتھ صبر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں،

إِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ يُفْتَلِكُونَ ۚ
يَا ذُرِّيَّتُي جِئْتُكِ بِبُحْبُوحٍ مِّنَ الْمَدِينِ ۚ (احزاب: ۱۰) یاد رکھو کہ جب تم لوگ اس وقت کہہ رہے تھے

اَنْ يُّعِدَّ لَكُمْ دَرَكًا مِّثْلَ ثَلَاثَةِ اَرَاكِ
 کہیں تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تین ہزار
 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزِّلِينَ ہ بلی اِنْ
 فَرِحْتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَكْمُلُونَ دوسے دند اکٹھا ہوا ہاں
 فَصَبِّرُوا وَاصْبِرُوا وَاِذَا تَوَلَّوْا كُمِّنْ
 اگر تم مستقل ہو، اور تقویٰ کرو اور وہ فوراً
 فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ دَرَكًا مِّثْلَ ثَلَاثَةِ اَرَاكِ
 آجائیں، تو خدا اپنے پانچ ہزار سوار فرشتوں کے ہونے
 بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزِّلِينَ سے تمہاری مدد کریگا،

یہی وہ معجزات تھے جن کی نسبت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو برکت بھی
 کرتے تھے۔

کفار کے لئے نتائج کے کاغذ جس طرح مومنین پر اثر کے کاغذ سے معجزات کی دو قسمیں ہیں اسی طرح
 معجزات کی دو قسمیں، کفار پر نتائج کی حیثیت سے بھی ان کی دو قسمیں ہیں، آیت ہدایت
 اور آیت ہدک، نبیؐ، کفار کو پہلے ہدایت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور ان کو حق کی دعوت
 دیتے ہیں، کفار کی کثرت تہ اویں جس قدر صالح اجزاء ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو قبول کرتے
 جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر وہ وقت آتا ہے جب مادی فاسد کے سوا کفار کی جماعت میں
 کوئی صلاحیت پذیر عنصر باقی نہیں رہ جاتا، یعنی اس کثیف مادہ سے چھٹ کر تمام اجزاء شریفہ
 الگ ہو جاتے ہیں، وہ ردھیر میں پھونس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، تو اس وقت آیت ہدک
 آسمان کی بجلی، فضا کی آندھنی، زمین کا سیناب، ٹوہے کی تلوار بن کر رونما ہوتی ہے، اور سطح
 خاکی کو ان کے وجود کی بنحاست سے پاک کر دیتی ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزات غایت ہوئے تھے، مگر وہ اس لئے تھے کہ انکو

وہی کہ فرعون کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جب ایک مدت کے بعد اہل مصر میں سے
 جس قدر لوگ ایمان لاسکتے تھے لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شق بکری آیت ہلاکت
 عنایت ہوئی، اور رداحمر کی نریں فرعون کو اس کے سارے ساز و سامان، اور امرائے ہر با
 کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکل گئیں، حضرت فوج کو آیت طوفان، حضرت صالح کو آیت نوح
 حضرت لوط کو بربادی سدوم کی نشانی، حضرت شعیب کو آیت صاعقہ بھرا، حضرت عیسیٰ کو
 آیت رفع اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بَطْشَةُ الْكَبْدِيِّ (بدن) جو دیا گیا تھا، وہ اسی دوسری
 قسم میں داخل تھا، ان میں سے ہر معجزہ اور نشانی کے ظہور کے بعد یا خود اسی معجزہ اور نشانی کے
 ذریعہ سے معاندین کی ہلاکت، استیصال اور بربادی ہوئی، وہ اسی کو قرآن مجید نے سُنَّةُ
 (خدا کا دستور) اور سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (پہلوں کا دستور) کہنے کے ہر پیغمبر کی قوم میں یہ اسی طرح

ہوتا چلا آیا ہے،

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
 قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ
 اور بدی کا داؤ پیچ کرنے والوں پر اٹ جاتا
 ہے، تو کیا اب یہ کافر کی قوموں کے دستور
 ہی کی راہ دیکھتے ہیں،

(خاطر - ۵)

أَيُّهَا قَوْمُ خُذُوا قَبْلُ
 تَقْتِيلَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، (احزاب - ۸)
 یہ جہاں پائے گئے پڑے گئے، وہ مارے
 گئے، یہ اللہ کا دستور پڑا ہوا ہے،
 اگلی قوموں میں،

اس معجزہ عذاب کے ظاہر ہونے میں غور، ایک وقت میں تک، خبر کی جاتی ہے،

جس کے اسباب حسب ذیل ہیں:-

(۱) یہ سجزہ عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آیات ہدایت سے قوم کے تمام صالح اجزاء اس کے فاسد عنصر سے الگ نہیں ہو جاتے اور مومنین اور کافریں ایک دوسرے سے پھٹ کر جدا نہیں ہو جاتے اور رسول کو بغیہ عناصر کے ایمان سے قطعی مایوسی نہیں ہو جاتی، حضرت نوحؑ نے ایک حویل نہ مانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی، وہ اس کے بعد تارامید ہو کر انہوں نے آخری سجزہ کی دعا مانگی،

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَلَا تَكُ لِي دُونَكِ	اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے کوئی بے دلا نہ چھوڑا اگر تو ان کو چھوڑ دے گا
وَلَا تَجْعَلْ لِي دُونَكَ وَلِيًّا	تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور وہ
وَلَا تَجْعَلْ لِي دُونَكَ وَلِيًّا	نہ جنیں گے لیکن فاجر اور کافر کو۔

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوحؑ کو بہلے گیا،

اسی طرح حضرت موسیٰؑ کو جب فرعونؑ نے پوری مایوسی ہو گئی تو انہوں نے دعا کی،

رَبِّ إِنِّي مَتَّعْتُ فِرْعَوْنَ دُولًا	اے ہاں رب! تو نے فرعونؑ کو اور اس کے
مَلَائِكَةً وَمَنْ مَلَائِكَةً قَامُوا فِي الْحَيَاةِ	سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و
مُلْكٍ	شوکت اور دولت عطا کی ہے، اے ہاں
رَبِّ إِنِّي مَتَّعْتُ فِرْعَوْنَ دُولًا	رب! (وہ اس سے یہ کام لیتے ہیں کہ وہ)
مَلَائِكَةً وَمَنْ مَلَائِكَةً قَامُوا فِي الْحَيَاةِ	لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں انہوں

دکھ کر فرعون کوئی کی طرف دعوت دی جائے، جب ایک مدت کے بعد اہل مصر میں سے جس قدر لوگ ایمان لاسکتے تھے لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوقِ بکری آیت ہمت عنایت ہوئی، اور رودادِ بحر کی لہریں فرعون کو اس کے سارے ساز و سامان اور امرائے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکل گئیں، حضرت نوح کو آیت طوفان، حضرت صالح کو آیت ناقہ، حضرت لوط کو بر باد دی، سدوم کی نشانی حضرت شعیب کو آیت صاعقہ بحر، حضرت عیسیٰ کو آیت رفع اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بَطْشَةُ الْكَبْدِيِّ (بدر) جو دیا گیا تھا، وہ اسی دوسری قسم میں داخل تھا، ان میں سے ہر معجزہ اور نشانی کے ظہور کے بعد یا خود اسی معجزہ اور نشانی کے ذریعہ سے معاندین کی ہلاکت، استیصال اور بر باد دی ہوئی اور اسی کو قرآن مجید نے سننے (خدا کا دستور) اور سننے الْاَوَّلَيْنِ (پہلوں کا دستور) کہا ہے کہ ہر پیغمبر کی قوم میں یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے،

وَلَا يَجِئُ الْمَلِكُ نَسِيًّا إِلَّا بِأَهْلِهِ
نَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلَيْنِ
اور بدی کا داؤ پیچ کرنے والوں پر الٹ جاتا
ہے تو کیا اب یہ کافر اگلی قوموں کے دستور
ہی کی راہ دیکھتے ہیں،

(فاطہ - ۵)

اَيُّهَا النَّفُّوا اخِذُوا وَقْتَكُمْ
تَقْتِيلًا هَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الدِّينِ
یہ جہاں پاسے گئے پکڑے گئے، وہ مارے
گئے، یہ اللہ کا دستور پڑا ہوا ہے،
خُلَا مِنْ قَبْلُ، (احزاب - ۸) اگلی قوموں میں

اس معجزہ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت مبین تک، خبر کی جاتی ہے،

جس کے اسباب حسب ذیل ہیں:-

(۱) یہ معجزہ عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آیات و ایت سے قوم کے تمام صالح اجزاء اس کے فاسد عنصر سے الگ نہیں ہو جاتے اور مومنین اور کافریں ایک دوسرے سے بھٹ کر جدا نہیں ہو جاتے اور رسول کو بغیر عناسر کے ایمان سے قنطری ابوری نہیں ہو جاتی۔ حضرت نوحؑ نے ایک حویل زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی دوسرے کے بعد ناامید ہو کر انہوں نے آخری معجزہ کی دعا مانگی،

وَبِئْسَ لَآئِدًا دُعِيَ الْاَرْضِ مِنْ	اسے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں
الْكَافِرِينَ دُعِيَ اِطِئْتِ اِنْ	سے کوئی اپنے دالانہ چھوڑ کر تو ان کو چھوڑ چکا
تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَتَكَ وَلَا	تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور
يَلْبُدُوْا اِلَّا فَاِمْرًا كَثِيْرًا (نوح)	نہ جنیں گے لیکن قلیل اور کافروں کو۔

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوحؑ کو بہلے گیا،

یسی طرح حضرت موسیٰؑ کو جب فرعون سے پوری بے یوسی ہو گئی تو انہوں نے دعا کی،

رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ فِرْعَوْنُ وَ	اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے
مَلَاَ اَزْوَاجًا مِّنْ دُوْنِهَا فِي الْمَنَازِلِ	سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و
اَمْنًا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ	شوکت اور دولت عطا کی ہے، اے ہمارے
رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَ	رب! وہ اس سے یہ کام لیتے ہیں کہ وہ
اَسْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا	لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرتے ہیں انہیں

حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان کی دولت کو میٹھے اودان کے دلوں

کو سخت کر دے جب تک وہ تیرے دردناک

عذاب کو نہ دیکھیں گے یہ ان نہ لائیں گے،

(یوسف - ۹)

اس موقع پر اسی قسم کے دعائیں دیگر انبیاء نے بھی کی ہیں،

(۱۲) اس منزل پر پہنچ کر پیغمبر کو اپنے مومنین کی جماعت کو ساتھ لیکر ہجرت کا حکم ہوتا

ہے، حضرت نوح کو مع رقا کے کشتی پر چڑھا کر کفار سے الگ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم

مزد کے ملک سے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں، اِنَّا مُجَاجِدُونَ رَبِّیْ (مکعبت) میں مذکور

طرف ہجرت کرتا ہوں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاتے ہیں، حضرت لوط

حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح سب نے اپنی اپنی جماعتوں کو لیکر اپنی نافرمان

قوموں سے علیحدگی اختیار کی، اور جب تک یہ ہجرت نہیں ہوتی، اور مومن و کافر الگ نہیں

ہو جاتے معجزہ عذاب نہیں بھیجا جاتا، حضرت نوح جب کشتی پر سوار ہو کر علیحدہ نہ ہوئے تو

نہ آیا، حضرت ابراہیم جب تک کلدانیوں کے ملک عراق سے نکل کر شام اور مصر نہ

چلے گئے، ان پر عذاب نہ آیا، اسی طرح حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح اور

حضرت شعیب اپنی اپنی جماعتوں کو لے کر جب تک الگ نہ ہوئے، ہلاکت کا عذاب نہیں

آیا، اور جب انھوں نے ہجرت کر لی تو یہ معجزہ عذاب مختلف صورتوں میں ان قوموں

پر نازل ہوا، اور مومنین کو نجات اور کافروں کو ہلاکت نصیب ہوئی،

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں ان واقعات کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، اور

نیز اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دستور اور قانون فرمایا ہے جس میں تغیر اور تبدل ناممکن ہے
 جیسا کہ اس سے پہلے ”قرآن مجید میں سنتہ اللہ کے مفہوم کے ضمن میں آیات قرآنی کے حوالہ
 سے اس کی پوری تفصیل گزری ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو اس طرح
 بیان کرتا ہے۔

فَهَلْ يُنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ
 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
 الْمُنْتَظِرِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ رُسُلُنَا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ إِلَهًا حَقًّا
 عَلَيْنَا نُنَاجِي الْمُؤْمِنِينَ (یونس)

کیا یہ کافر گذشتہ قوموں کی طرح واقعہ ہمت
 کا انتظار کرتے ہیں کہمے کہ انتظار کرو
 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں،
 پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں نہ
 ایسے ہی ایمان لانے والوں کو ہم پر فرض
 ہے ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہدایت کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات آوے
 معجزہ ہدایت نشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں، ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوت تاثیر

استجابت دعا، تابید و نصرت، اوپیشین گوئی کا تھا، اسی غیر معمولی قوت تاثیر کا نتیجہ تھا کہ
 قریش لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے متعدد
 واقعات مذکور ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے اس باطنی اعتراف کا آئینہ ہے،

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقَوْمِ إِنَّ
 وَالْعَوَاقِبِ لَهُمْ

اس قرآن کو نہ سنو اور اس
 میں شور و غل کرو، شاید تم

تَقْلِبُونَ دَعْوَةَ السَّجْدَةِ (غالباً)

قرآن کے اتر کا ان پر یہ رعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے
 سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دیں آنحضرت
 ﷺ کی استیجابیت دعا کا بھی کفار کو بدرجہ اتم یقین تھا، ایک دفعہ صحنِ حرم میں
 جب ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش آنحضرت ﷺ کی نماز میں خلل انداز رہے
 اور آپ نے ان پر بددعا کی تو بخاری و مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ اس کو سن کر کانپ اٹھے
 ایک دفعہ جب مکہ میں قحطِ عظیم پڑا تو ابوسفیان نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ”محمد تمہاری
 قوم ہلاک ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو ان سے دور کرے، چنانچہ آپ نے
 دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی، اسی طرح آپ کی پیشین گوئی کی صداقت کا بھی ان کو
 دل سے اعتراف تھا، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے جب اُمتہ کو حضرت سعد انصاری
 کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کے مارے جانے کی پیشین گوئی
 کی ہے، تو وہ گھبرا اٹھا اور اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے غزوہ بدر کے موقع پر
 اپنے شوہر کا دامن تھام لیا کہ ”محمد کی پیشین گوئی تمہیں یاد نہیں؟“ فتحِ روم کی مشور
 پیشین گوئی جس دن پوری ہوئی، بہت سے لوگ اس نشانِ صداقت سے ہدایت
 پا کر مسلمان ہو گئے،

۱۔ صحیح بخاری، حرکات ابونعیر و سلم باب ما لقی النبی ﷺ من المشرکین ۲۔ صحیح بخاری تفسیر
 سورہ دخان ۳۔ صحیح بخاری اول کتاب المغازی ۴۔ ترمذی تفسیر سورہ روم،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مایہ و نصرت کے عجائبات بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے، وہ بار بار آپ پر حملے کی تیاریاں کرتے تھے، اور ناکام رہتے تھے، ایک دفعہ بڑے نے یہ نہ پا کر، دو کیا، اور اس نیت سے آگے بڑھا تو فوراً اڈ کر پیچھے ہٹ گیا، مگر یہ سب واقعہ پوچھا تو بتایا کہ مجھے یہ نظر آیا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے، اور چنہ پر دار ہستیاں کھڑی ہیں،

الغرض ہدایت کے متعدد نشانات تھے، جو مکہ میں کفار کو اس عرض سے دکھائے گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کے قلوب میں قبولِ حق کی صلاحیت پیدا ہو، شقِ قرآنی نشانِ ہدایت تھا | ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لئے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشانِ شقِ قرآنی تھا جس کے بعد آیاتِ ہدایت کا آغاز ہونے والا تھا، ان آیات میں ہے کہ کفار مکہ آپ سے معجزہ کے طالب تھے تو آپ نے ان کو شقِ قرآنی کا معجزہ دکھایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، لیکن معاندین کو اس عظیم الشان اور واضح تر معجزے سے بھی ہدایت نہ ملی، بعضوں نے کہا محمد نے جادو کیا ہے کسی نے کہا ایسی عجیب عجیب باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے،

لے صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ ذلک کان اللہ لیُعَذِّبَ بِهِ الْمُنَافِقِینَ ہم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولِ الہی کے منافی اور ایسا سبھ تھا کہ شقِ قرآنی کا معجزہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا ہو گا لیکن میری دعا ہے، اور کتبِ حدیث کا مطبوعہ ذخیرہ اس دعویٰ کے ثبوت اور انکار دونوں سے خاموش تھا، اسی کتاب میں ماہم کی مستدرک کی دوسری جلد حیدرآباد سے چھپ کر پہنچی، اس میں سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں جو واقعہ کے صحنی شاہد ہیں یہ تصریح ملی کہ نشانِ قبلِ فخر ج لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا ہے، نہ کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہو، اور منافقوں نے شخصِ مستدرک میں اسکی تصدیق کی

اس حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور اس سے پہلے جو واقعہ مذکور ہے وہ واقعہ ہجرت سے بعد کا ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّفُّوسُ تَقْرُؤُ ۚ قِيَامَتِ السَّاعَةِ قَرِيبٌ اُكْيَا ۚ اور چاند شق ہو گیا
 وَانْ يَرْجِعْ اِلَيْكُمْ يُعْزِضُوا قُلُوبَكُمْ ۚ اور اگر یہ کانفرنس کوئی نشانی دیکھیں تو اس سے منہ
 مِمَّا مَسْتَمِرَّةٌ ۚ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ

(قصہ - ۱) سے ہوتا آیا ہے،

اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شانِ اختیار کی، یعنی اس کے قہر و
 غضب نے ان غیر صلاحیت پذیر بہتوں سے سلطہ ارضی کو پاک کر دینے کا تہیہ کر لیا اور
 وہ سنتِ الہی جو تمام گذشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی یعنی یہ کہ ہجرہ ں کے دیکھنے
 کے بعد ایمان نہ لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرضِ محکم ہو جاتی ہے، وہ قریش کے
 حق میں بھی جاری ہوئی،

گذشتہ دستورِ الہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کے
 لئے پہلے دو چیزوں کی ضرورت تھی،

(۱) مومنین کی جماعت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مکہ سے ہجرت،

(۲) ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا،

چنانچہ ہجرت سے پہلے شقِ ثمر کا نشان ظاہر ہوا، اور اس کو دیکھ کر بھی جب قریش
 کے رؤسا اسلام نہ لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ہجرت
 کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا، صحابیوں اسراہیلوت کے جو محرم تھے وہ
 پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ ہے، مستدرک حاکم (جلد ۳ ص ۸۷)

اور سند ابن جنبل (جلد ۱ صفحہ ۲۱۶) میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ سے نکلے تو حضرت
ابوبکرؓ نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ مکہ والوں نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا، ایت ضرور ہلاکت ہو جائیں گی
چنانچہ اُذِنَ لِلَّذِیْنَ دَالِیْ قَمَالِ کی آیت نازل ہوئی:

آنحضرت ﷺ اور معجزہ ہلاکت | آنحضرت ﷺ نے مکہ میں قریش کو تقریباً ۳۱ برس تک

دعوت دی، اور ان تیرہ سالوں کے اندر اس راہ میں ہر قسم کی منہیت اور تکلیف
برداشت کی اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے، بالآخر شق القمر کا معجزہ
بھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا اور آخر وہ وقت آیا جو اپنے اپنے پیغمبروں کے
سامنے دوسری قوموں پر آچکا تھا، یعنی قبیلہ قریش میں سے وہ افراد صالحہ جو بے خوف و
ہی کو قبول کر سکتے تھے انھوں نے حق کو قبول کر لیا اور صرف وہ دوسرے قریش روگے
جو قبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یاد وہ ضعیف تھے جو ان رؤسا کی موجودگی میں
حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے اور اس لئے ضرورت ہوئی کہ ان رؤسا کے
وجہ سے ارض حرم کو پاک کیا جائے،

آنحضرت ﷺ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں
بھی کوئی حق کا سننے والا نہ تھا، بازار اور راستہ میں شریروں نے آپ کو پتھر مارے یہاں
کہ قدم مبارک خون آلود ہو گئے، آپؐ کہہ واپس آ رہے تھے کہ فرشتہ جبال نے آپؐ کو
نذادی کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں سے ان کو چکنا چور کر دیا جائے، رحمت عالم اب بھی

نے نسانی کتاب بجا دیا اور ترجمہ کی تفسیر آیت بار میں بھی یہ حدیث مذکور ہے، "س"۔

بائوں نہ ہوتے، اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ابھی وہ معجزہ ہلاک ظاہر نہ ہوا، شاید کہ ان کی
 نسل سے کوئی توحید کا پرستار پیدا ہو، صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آپؐ سے
 دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! احد کے علاوہ آپؐ پر سب سے زیادہ سخت دن کون تھا؟ آپؐ نے
 فرمایا وہ دن جب میں نے وحائف کے سردار عبیدہ بن جراح کے سامنے اپنے کو پیش کیا اور
 اس نے ہیکار کیا، میں مغموم واپس آ رہا تھا کہ فرشتہ جہاں نظر آیا، اور اس کے بعد آپؐ نے
 کفار کی ہلاکت کے لئے فرشتہ جہاں کی اجازت طلبی اور اپنا جواب بیان کیا، آنحضرت
 ﷺ اس دن کو آیام مصائب کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بظاہر
 ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپؐ نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا، لیکن واقعہ یہ نہیں
 ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپؐ پر آئی ہیں، بلکہ اس عذاب
 سے آپؐ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے ہیں کہ یہ قریش کی فرصت اور مہلت کی خیر
 گھڑی تھی، اور اب معجزہ ہلاک ان کے سر پر تھا، اور رحمت عالمہ ﷺ کو اس کا
 صدمہ تھا، تاہم قریش کو اب آخری عذاب کی اطلاع دیدی گئی تھی، اور وہ نادان
 استہزا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہی کرتی آئی ہیں
 کفار قریش آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جا کہتے تھے، جس عذاب کی دھمکی دیجانی
 ہے وہ کیوں نہیں آتا، اگر تم میں قدرت ہو تو وہ عذاب لاؤ، اور اپنی صداقت کی یہ
 آخری نشانی بھی رکھا دو،

ابو مسلم باب ما لقی النبی ﷺ من اذى المشرکین و بخاری کتاب بدر و الخندق،

وَيَقُولُونَ كَذٰلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ سُلٰتٰنٌ ۝۱۰۰
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے

مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ ۝۱۰۱
کوئی نشان کیوں نہیں اترتا، ہے پیغمبر کہہ

فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنْ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝۱۰۲
کہ غیب کی بات خدا کے پاس ہے تم اس کے

ظہور کا انتظار کرو تم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں
(دیوبند - ۲)

کبھی آکر کہتے

اَوْ تَنْقُطُ السَّمَاوٰتُ كَمَا زَعْزَعْتُمْ
یا جیسا تم کہا کرتے ہو آسمان کو کڑے کڑے

عَلَيْنَا كِسْفًا اَوْ تَاْتِيْ بِالسَّحَابِ ۝۱۰۳
کے کھم پر گرا دیا خدا اور فرشتوں کو ہمارے

اَلْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيْلًا ۝۱۰۴ (سائیں)
سامنے آؤ،

كُوْصًا مَّا يَتَّبِعُنَا بِاَلْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتُمْ
اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتوں

مِّنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۰۵ (حجرات - ۱)
کو لے آتے،

خدا نے جواب میں کہا،

وَمَا كَاٰنُ اِذَا مَنُظَّرْتُمْ ۝۱۰۶
جب فرشتے آجائیں گے تو پھر انہیں امت

نہ دی جائے گی،

(حجرات - ۱)

کفار قریش کو معجزہ عذاب کے دیکھنے کی جلدی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کی

سراسر جھوٹ ہے خدا نے کہا جب تک پیغمبر کی آمد کی برکات ختم نہ ہو جائیں یعنی تاہم

افراد صالحہ الگ نہ ہو جائیں گے عذاب نہیں آئے گا،

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ ۝۱۰۷
اور کفار جلدی چاہتے ہیں تجھ سے، بھلائی

قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثَلَتُ ذُو الْقُرْآنِ رَبَّكَ لَذَّ
مُفْقَرٍ يَوْمَ النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ
وَأَنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

سے پہلے بڑائی حال اکمل ان سے پہلے گذشتہ قوموں
میں اس قسم کے واقعات گزر چکے ہیں اور تیرا
رب لوگوں کی گنہگاری کے باوجود ان کو
معاف کرتا ہے، اور تیرا رب بڑے عذاب

والا بھی ہے،

(درعدا - ۱)

اِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰی قَرَّانٌ مُّجِیدٌ كَے معجزہ كو ذكر كر كے كُتھا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ فَتَقُولُوا هَلْ
نَحْنُ مُنْظَرُونَ ط أَفَعِزُّوا
بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ
يَنْتَحِبُوا مِنْ دُونِ قُرَيْشٍ إِنْ
مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ هَ مَا أَغْنَىٰ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ هَ
مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا لَهَا
مَنْدَرُورٌ هَ

وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک دکھ کا عذاب
نہ دیکھ لیں گے، پھر یہ عذاب اچانک ان پر
اس طرح آجائے گا کہ ان کو خبر نہیں ہونے
پائیگی، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم کو ہمت
بھی کچھ مل سکتی ہے کیا یہ کفار ہمارا عذاب
جلد مانگتے ہیں، بھلا دیکھ تو اگر ہم نے ان کو
چند سال فائدہ اٹھانے کا موقع دے بھی
دیا، پھر ان پر وہ عذاب آگیا جس کا وہ
تھا، تو کیا ان کی یہ دولت ان کے کچھ کام
آئیگی، ہم نے کسی آبادی کو ہلاک نہیں کیا
لیکن اسکو دہستانے والے پہلے موجود تھے

(در شعراء - ۱۱)

یعنی اس اصول کی تباہی پر کہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے ان کے اندر ایک ڈر سنانے والا مامور ہوا کرتا ہے۔ قریش میں بھی ایک ڈر سنانے والا آیا، اگر وہ اُس کی نہیں گے تو پچھلی قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ قریش کو مختلف قوموں کے حالات سنا کر کہتا ہے،

فَكَأَيُّ يَوْمٍ تَذَكَّرِيۡهٖ اٰهْلَكْنَا هٰٓا	تو کتنی بستیاں ہم نے برباد کیں، اور وہ
وَهِيَ خَالِجَةٌۢ بِفَرَجٍۭ خَاسٍۭ	گنہگار تھیں، اور اب وہ اپنی چھتوں پر بھی
عَلٰى عُرُوۡشِهِۦا دٰبِّرُوۡنَ مَعۡطَلٰٓةٍ	پڑھی ہیں اور کتنے کنویں بے کار پڑے ہیں
رَقَصۡنَ مَشٰٓئِرَہٗۤ اَفَلَا يَسۡبِرُوۡنَ	اور کتنے اونچے اونچے محل خراب اور ویران
فِی الْاَرْضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ	ہیں، کیا یہ کافر زمین میں چلے پھرے نہیں
يَعۡقِلُوۡنَ بِمَاۤ اٰوَاۡذَاتُۢ لَیۡسَمَعُوۡنَ	ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن سے
بِحَآفِیَآئِہَا لَا تَفۡہٰیۤ اِلَّا نَصَادُ	سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے سنتے، کیونکہ
وَلٰکِنۡ تَعۡجِیۡزُ الْقُلُوۡبِۤ اِلَیَّیۡ	انہیں کچھ اندھی نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو
فِی الْمۡصَدُوۡرِہٖۤ وَیَسۡتَعۡجِلُوۡ	یہ عبرتناک مناظر سوچ جائی نہ دیتے ہوں
نَاۤتٍۭ بِالْعَذٰبِ وَلٰکِنۡ تُخِیۡفُ	مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں
اِلٰہِہٖۤ وَعِدَہٗۤ اَوَّٰتٌۢ لَّیۡکُمَا	میں ہیں، اور یہ کافر تجھ سے جلدی مانگتے
عِیۡلًاۤ اَرۡبَابَ کَاۡلِفَ سَتۡرِہٖۤ	ہیں عذاب، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہ
مِمَّا تُعۡدُّوۡنَ وَکَاۡیُنٌۢ مِّنۡ	ٹالے گا، اور میرے رب کے نزدیک ایک

وَكَايَ مِنْ قَرِيْبَةٍ مَلَيْتُ لَهَا رُغِيْ خَالِيَةً
 اَحَدُ نُبُحَاكِ اِلَى اَنْصَبِيْ
 قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا
 نَكْرُتُ يَدِيْ مِثْلَ
 اِيكُن تھلے ہزار برس کے برابر ہے اور کتنی
 بیتیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی
 اور وہ گنہگار تھیں، پھر ان کو پکڑا، اور
 میری طرف پھرا تا ہے، کہدے اسے لوگو!
 میں تو صاف صاف تم کو درستانے والا ہوں
 (سج ۶۷)

قرآن نے، دوسرے قریش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا،
 فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ
 الْاَوَّلِيْنَ (فاطر - ۵) کر رہے ہیں،
 کیا وہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار

چنانچہ گذشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگئے، یعنی رسولؐ اور
 مومنین کو گنہگار قوم کی آبادی کے اندسے نکل جانے کی اجازت ملی کیونکہ جیسا پہلے
 گذر چکا ہے، جب تک رسولؐ اپنی قوم سے ہجرت نہیں کرتا، عذاب و ہلاکت کا نشان
 ہی نہیں ہوتا، چنانچہ کفار قریش کو جو اس نشان کے دیکھنے کے لئے بیتاب تھے پہلے ہی
 یہ جتا دیا گیا تھا،

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْكَ مِنْ
 اَرْضٍ لَّيْحٍ جُوْثٍ مِنْهَا دَاوَا
 اِلَّا يَلْبِسُوْنَ خِلَافَكَ اِلَآ
 قَلِيْلًا وَسُنَّةٌ مِنْ قَدِ
 اور اگر وہ اس زمین سے تجھ کو گھبرانے لگے
 ہیں، تاکہ یہاں سے تجھ کو نکال دیں تو یاد
 رہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد وہ بہت کم بھر
 ٹھہریں گے، تجھ سے پہلے جو رسولؐ گذرتے ہیں

اَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ اِن كِي سَنَتْ هِي اَوْرَنَد اكي سَنَتْ كَوْتَم

لَا تَجِدُ سُنَّتَ نَحْوِيْلَا (بنو امیہ) ہمانہ پاؤ گے،

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اوسات قریش
اور عہد دوسرے مہنسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ابو جہل نے کہا کون مذبح میں جا کر
وہیں سے اونٹ کی اور جھڑی اٹھا لینگا، چنانچہ ایک شریر نے یہ خدمت انجام دی،
اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جدہ میں گئے، تو وہ بنی سہمہ کی پشتِ مبارک
پر ڈال دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور کفار اس منظر
کو دیکھ کر مہنسی سے بخود ہوئے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس موقع پر
موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں ان کے
سامنے کچھ کر سکتا، اسی اثنا میں ایک شخص نے جا کر فائزہ کو اطلاع دی جو اس زمانہ
میں بچی تھیں، وہ وہیں اور اس بنی سہمہ کو ہایا، تو اپنے سر اٹھایا، یہ پہلا موقع ہے کہ
سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوسات قریش کے ایمان سے قطعاً ایسے ہوتے ہیں، اور یہ
اس لئے نہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر تخلیف پہنچی، بلکہ اس لئے کہ وہ نماز دینی مشائخ
جمالِ الہی میں جو اس دنیا میں آپ کی محبوب ترین چیز تھی نفل انداز ہوئے،
قرآن نے کہا:-

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْهَى عَنِ

کیا تو نے دیکھا اس کو جو ایک بندہ الہی

اِذَا صَلَّى (علق)

کو نماز سے روکا ہے،

یہ دوساے قریش کی ہمت کا اخیر لمحہ تھا، آنحضرت ﷺ نے بلند آواز میں بدو
 کی، اور اس آخری معجزہ ہلاک کی درخواست کی، مگر پھر بھی رحمتِ عالم ﷺ
 کی شفقت دیکھئے کہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی طرح پورے قوم تباہی و بربادی
 کی دعا نہیں مانگی بلکہ صرف قریش کے رئیسوں کے حق میں بددعا کی، اور ان میں سے
 بھی سات رئیسوں کے نام لئے اور فرمایا: خداوند! قریش کے سرداروں کو لے،
 خداوند! ابو جہل، عقبہ، ثیبہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف و لید بن عقبہ اور ابی بن
 خلف کو پکڑ، یہ بدعاسن کر سب کے ہوش اڑ گئے،

ب سنت، نبی کے مطابق معراج کے ساتھ ہجرت کی دعا آپ کو بتائی گئی،
 رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ ۖ فَاُخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ ۚ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ اٰمَلِیِّیْنَ
 نَجۡیًا ۚ اِنَّكَ سَلۡطٰنُ النَّصِیۡرِ ۙ ایک مدد کرنے والی طاقت عطا کر،
 یہ دعا مقبول ہوئی اور بشارت ملی،

جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ
 كَانَ زَهُوًّا رِّیۡنًا ۙ (سورہ اسرا - ۹) شے ہی کو ہے،

نبیاری کی سنت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت

لد بخاری اور مسلم باب ما لقی النبی ﷺ من اذی المشرکین ۛ ترمذی تفسیر آیت مذکور
 (سورہ اسرا) اور مستدرک حاکم (باب الهجرة) میں تصریح ہے کہ دعائے ہجرت ہے،

فرمائی، اور جس دن کا انتظار تھا وہ آگیا قرآن نے کہا کہ رو سائے قریش پر آیت عذاب کے نازل ہونے کے لئے ہجرت کا انتظار تھا وہ ہو چکی، اور اب کوئی مزید انتظار نہیں۔

وَإِذْ يَمْكُذُّ بَيْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيَسْئَلَنَّهُمْ أَزْوَاجُهُمْ أَوْ يَتَّبِعُوكُمْ
وَيَقُولُونَ سَاءَ الْيَوْمُ
خَيْرٌ أَلَمْ نَكْرِمْ هَـ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ
لَقُلْنَا مِثْلَ هَـ إِنَّ هَـذِهِ إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ هَـ وَإِذَا قَالُوا
الْحُجُومَ إِن كُن هَـ هَـ هَـ هَـ هَـ
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ وَرُدُّنَا إِلَىٰ عَذَابِ
الْيَمِينِ هَـ وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَإِن كُنْتُمْ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ هَـ وَمَا لَهُمْ
أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا

اور جب وہ بے غیر منکرین داؤد کر رہے تھے
تیری جان لینے کا کہ وہ تجھ کو قید کر دیں یا
مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ داؤد کرتے
ہیں، اور خدا ابھی داؤد کرتا ہے، اور خدا داؤد
کرنے والوں میں سے بہتر ہے، اور
ن کہ ہماری آیتیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں
تو کہتے ہیں، ہاں ہم نے سنا، اگر چاہیں تو
ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ تو فتنہ اگلوں
کی کمائیاں ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ لے
خدا، اگر یہ قرآن حق ہے، تو ہم پر پتھروں کی
بارش کر دیا کوئی اور بڑا عذاب ہم پر لا،
اور خدا ان پر ہجرت پہلے، کیونکہ خدا
کہتا جب کہ ان میں تھا، اور خدا ان پر
عذاب کرنے والا نہیں ہے اور آنحالیکہ وہ
معفرت چاہتے تھیں، اور خدا ان پر عذاب

اِنَّا مُؤْمِنُونَ ۚ اِنِّیْ لَنَعْلَمُ الَّذِیْنَ
 وَقَّتْ جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِیْنٌ
 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ
 مَّجْنُوْنٌ ۚ اِنَّا كَاٰشِفُو الْعَذَابِ
 قَلِيْلًا ۚ اِنَّكُمْ عَلٰی عِذُوْنَ یَّوْمٍ
 مُّبٰیْنٍ ۚ الْبَطْشَةُ الْکٰبِرٰی اِنَّا
 مُسْقِمُوْنَ ۚ وَلَقَدْ قَسَمْنَا
 بِاللَّهِ وَفَرَعُوْنَ ۚ

کہ خداوند اہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم
 ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے ان کے لئے سمجھا
 حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنانے والا رسول
 آچکا، تو اس سے پیٹھ پھیری، اور کہا کہ سکھایا
 ہو، ویوانہ ہے، اچھا ہم تنویرے دنوں کے
 عذاب دور کر دیتے ہیں تم بھڑوہی کر بیٹھے
 ہوا انتظار کرو، اُس دن کا جب ہم بُری کڑ
 پکڑیں گے ہم بدلہ لینے والے ہیں اور ان سے

دخان - ۱

پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزمائے ہیں،

ان آیات کریمہ میں پورے واقعہ کی تصویر کھینچی گئی ہے، اور آخر میں یہ بھی ظاہر
 کر دیا گیا ہے کہ بطش الکبر ان رؤسائے قریش کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو
 فرعون کے لئے غرق بحر کی حیثیت تھی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان کیا ہے کہ
 ”یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافرمانی کی تو آنحضرت
 ﷺ نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا! ان پر حضرت یوسفؑ کے سات برس والے
 قحط کی طرح قحط نازل کر چنانچہ مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے آسمان
 اور قریش کی آنکھوں کے درمیان دھواں سا ڈھانپنا نظر آتا تھا، انھوں نے آنحضرت
 ﷺ کے سامنے آکر دعا کی درخواست کی چنانچہ آپ نے دعا کی، اور بارش ہوئی،

خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر بائیں گے یعنی ایمان قبول نہ کریں گے اپنا پنہا ایسا ہی
 ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بطنۃ الکبریٰ و بڑی کپڑا کا دن مقرر فرمایا یعنی بد
 یاد ہو گا کہ صحت حرم میں دوسرے قریش جو نماز میں غفل انداز ہوئے تھے، آپ نے
 ان کا نام لے لیکر ہر ایک کے حق میں بد دعا کی تھی، اس سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہے
 ہجرت کے بعد ہی آپ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا، بد سے پہلے حضرت
 سعد انصاریؓ مکرہ کو گئے تھے، ابوہریرہؓ نے ان کو روکا، امیہ نے بیچ میں دخل دیا چاہا، حضرت
 سعد نے کہا امیہ تم دخل نہ دو، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے آگ
 جاؤ گے، یہ سن کر امیہ ڈر گیا، چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں ہل
 پیش کی، لوگوں کے صحن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تمام پھا، اور کہا کہ
 کیا تم کو اپنے بھائی و دوست کی بات یاد نہیں ہے؟

جب غزوہ بدر کے لئے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے تو اس وقت جیسا کہ پہلی
 جلد میں تفصیل گزری ہے مسلمانوں کے سامنے قریش کی جمعیتی تھیں، ایک ہزار شمشیر کشا
 قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گزر کر مکہ کو جا رہا تھا، دوسرا دوسرے قریش کا جنگی لشکر
 جو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلا تھا، تھانے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جمعیوں
 میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی تمام مسلمان ہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ
 آئے گا لیکن حضور انور ﷺ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح و شکست کا

لے صحیح بخاری تفسیر سورہ دخان سورہ ایسا کتاب المفادی،

نہیں، بلکہ اس بطنشہ الکبریٰ کا دن ہے جس کا بازگاہِ ادنیٰ میں مدت سے دہ، تجارت کو
 جب سلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے ہیں تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پتہ لگایا جائے،
 چنانچہ مسلمان مجرا و صحرا و دھڑ گئے اور ایک چرواہے کو پکڑ لے، اور اس سے قریش
 کے قافلہ کا حال پوچھنے لگے، اس نے جواب دیا کہ قریش کے قافلہ کا تو مجھے علم نہیں، البتہ
 ان کا لشکر دھڑ پر ہے، یہ سن کر مسلمانوں نے اس کو مارا کہ یہ ہم سے یہاں چھپا ہوا ہے،
 مار مارنے پر اس نے کہا اچھا ٹھہرو قافلہ کا حال بتا دوں، جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے،
 تو وہ پھر یہی کہتا کہ مجھ کو قافلہ کی خبر نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ اُدھر قریش کا لشکر سامنے
 پڑا ہے، "سُحْنَتُ صَلَی اللہ علیہ وسلم" نماز میں مصروف تھے، اس سے فراغت ہوئی تو فرمایا
 "جب وہ جھوٹ کتابت تو تم چھوڑ دیتے ہو اور جب وہ سچ کہتا ہے، تو تم مارتے ہو، اس
 کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ قریش کی تباہی کا دن ہے، یہ ابونہیل کا مقتل ہے یہ جتہ کا
 یہ ابی کا ہے وغیرہ۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے جس کا مقتل یہاں متعین فرمایا تھا ایک
 سرِ موثر و ہاں سے نے تباہ نہیں کیا، اور معرکہ اُجناد میں وہ وہیں مارا پڑا، حضرت عبداللہ
 ابن مسعود جو صحابہ حرم کی بدعا کے دن موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے ساتوں میں جن
 کے غی میں آپ نے بدعا کی تھی، اہل کے کل بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے اور بطنشہ الکبریٰ
 کے انتقام کی پیشین گوئی پوری ہوئی،

سورہ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ

سند یہ دونوں واقعے صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں،

ظاہر کر دیا ہے، کہ یہی وہ فیصلہ کا دن تھا جس کا مدت سے انتظار تھا۔

وَيُذِيقُ اللَّهُ أَنْ تُحْيِيَ الْحَيَّ بِكَلِمَةٍ
وَيَقْطَعُ دَايِدَ الْكَافِرِينَ مَا لِيُحْيِيَ الْحَيَّ
وَيُنَبِّئَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ
د النفال - ۱)

اور خدا جو چاہتا ہے کہ حقی کو اپنی باتوں سے
مستحکم کر دے اور کافروں کا پھچکاٹ دے
تاکہ حقی کو حقی اور باطل کو باطل کر دے اگرچہ
گنہگار اس کو پسند نہ کریں،

وسط سورہ میں فرمایا۔

كَذَٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَآلِ الْأَيْمُنِ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَفُّوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَأَخَذَ اللَّهُ بِيَدِ نُوْحٍ
د النفال - ۲)

یہ ویسا ہی ہوا جیسا فرعون والوں کا اور
ان سے پہلوں کا کہ انہوں نے اپنے پروردگار
کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں
کے سبب ان کو ہلاک کر دیا،

یہ فیصلہ کا دن تھا،

وَمَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِيسَىٰ نَارًا
الْفِرْعَوْنَ يَوْمَ الْمَقْتَلِ الْمَجْمُوعِينَ (النفال)

اور جو ہم نے اپنے بند پر فیصلہ کے دن اتارا
جس دن دونوں لشکر آئے سانسے بھڑے،

اور یہ سب اس لئے ہوا کہ

لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
د النفال - ۵)

تاکہ خدا اس کام کو پورا کر دے جو پہلے مقرر
کیا جا چکا تھا،

نیکو پرستوں کے میدان میں جب تین سو بے سرو سامان مسلمان ایک ہزار لوہے میں

غرقِ فوج سے مقابل تھے، آنحضرت ﷺ نے بھی اسی قسم کی بددعا مانگی، جیسی حضرت
 نوحؑ نے طوفان سے اور حضرت موسیٰؑ نے غرقیت پہلے اپنی اپنی قوم کے لئے مانگی تھی حضرت
 نوحؑ نے کہا ”خداوند! اب زمین پر کوئی کافر رہنے والا نہ چھوڑ کہ جب تک وہ زندہ رہے
 تیرے نام کی تقدیس نہ ہوگی، اور نہ ان کی نسل سے کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہوگا“
 حضرت موسیٰؑ نے کہا ”خداوند! ان کے دل سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ دیکھ
 لیں گے ایمان نہ لائیں گے، لیکن اس موقع پر آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے
 جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ ”خداوند! اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بتا ہوں گے تو
 پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ملے گا“

حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ نے براہِ راست اپنی اپنی قوم کی تباہی کی دعا مانگی،
 لیکن رحمتِ عالم ﷺ نے اب بھی دعا مانگی تو صرف اہلِ توحید کی فتح و نصرت کی
 دشمنوں کی تباہی و بربادی کی سنیں۔

حاکم نے مستدرک (جلد ۲ صفحہ ۲۱) میں یہ روایت صحیحہ نقل کیا ہے، کہ بدر کے قید
 جب گرفتار ہو کر آئے، اور آپؐ ان کے متعلق صحابہؓ سے مشورہ طلب کیا، اور مختلف
 صاحبوں نے مختلف رائے پیش کیں، تو آپؐ نے فرمایا ”یہ کفار قریش اپنے اپنی بھائیوں
 کی طرح ہیں، جو ان کے پہلے تھے، (یعنی گذشتہ انبیاء کی امتوں میں) نوحؑ نے دعا کی کہ
 ”خداوند! زمین پر ان کافروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ رکھ“ موسیٰؑ نے کہا،
 ”ہمارے پیر و دیوتاؤں کی دولت کو میٹ دے، اور ان کے دلوں کو سخت

کر دے۔" ابراہیمؑ نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری
 نافرمانی کی، تو خدا غفور و رحیم ہے، "عیسیٰ نے کہا: اَللّٰہُمَّ! اگر تو ان دنا فرماؤں، پر
 عذاب بھیجے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور
 دانا ہے،" اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ
 وہ قوم ہو جس میں فریب اور دنا سے قتل کر دینے کا رواج ہے، تو تم میں سے کوئی زندہ
 یا اپنا سر دیئے بغیر لوٹ کر نہ جاسکے گا۔

اس روایت سے ہمارے اصول مذکورہ کی حوت حوت تائید ہوتی ہے یعنی
 یہ کہ ۱۔

(۱) بدر قریش کے لئے ویسا ہی عذابِ ہلاکت کا دن تھا، جیسا گذشتہ قوما
 پر ہلاکت کے دن آیا کئے ہیں،

(۲) آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر دو قسم کے انبیاء کے نام اور ان کی
 دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ جنہوں نے سخت گیری کا پہنوا اختیار کیا، مثلاً
 حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ نے، دوسرے وہ جنہوں نے نرمی کا انہما کیا مثلاً
 حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ نے، آنحضرت ﷺ نے ان دونوں میں سے
 سچ کی راہ اختیار کی،

سحر اور معجزہ کا فرق گذشتہ صفحات میں انبیاء کے جو خصائص و امتیازات اور علامات
 سحر اور معجزہ کا فرق و آثار بتائے گئے ہیں، ان سے خود سحر و معجزہ کا فرق اور سحر

پیغمبر و امتیاز ظاہر ہوتا ہے سحر و شعبہ میں صرف دل لگی کے آئی تماشے ہوتے ہیں لیکن معجزات و آیات قوموں اور جماعتوں کے صلاح و فساد، تعمیر اور تخریب، ترقی اور تنزل کے اسباب و سامان ہوتے ہیں، ساحر کا مقصد کسی غیر معمولی واقعہ کا صرف حیرت انگیز طریقہ سے اظہار ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو تھوڑی دیر کے لئے متحرک کر دے لیکن پیغمبر کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے دنیا کی اصلاح، قوموں کی دعوت، جماعتوں کی تہذیب اور دین الہی کی تقویت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا پیغمبر، بشیر، نذیر، مرئی، ہادی، سراج منیر اور شاہد عالم ہوتا ہے، ساحران تمام اوصاف سے خالی ہوتا ہے، اور حیرت انگیز تماشہ گری کے سوا کوئی اور ممتاز بات اُس کے اندر نہیں ہوتی قرآن مجید میں سحر کے متعلق جس قدر بیانات ہیں اُن سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سحر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اور تخیل اور نظربندی سے زیادہ اس کو وقعت نہیں دیتا، ہاروت و ماروت کے قصہ میں سحر کے زور و قوت کا منہا یہ بیان کیا ہے،

مَا يُفْرِقُونَ بَيْنَ الْمُدْعَوِّ   سحر کا وہ فن سیکھتے ہیں جس سے غلامِ خدا اور

ذَوِّ جَبِّهِ وَمَا جُحِرَ بَيْنَهُمَا   اس کی بیویاں میں تفریق کر دیتے ہیں اور

بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ   یہ کسی کو حکم الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا   درپردہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی

يَنْفَعُهُمْ (بقرہ ۷۰-۱۲)   ہے اور نفع نہیں پہنچاتی،

غرض سحر و جادو کوئی موثر حقیقی شے نہیں، سورہ طہ میں نہایت تصریح کے ساتھ

حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خیال سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں،

ذَٰخِيَائِهِمْ دَعِیْبُهُمْ يُخَيِّلُ
پھر ناگاہ مصر کے جادوگروں کی رسیاں
إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِ هَٰذَا نَهَا سَعٰی
لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ

کے خیال میں معلوم ہونے لگیں کہ وہ دور رہی ہیں۔ (صفحہ ۳-۵)

نکم ہوا کہ موسیٰ تم بھی اپنا عصا سے اعجاز ڈالو، نتیجہ یہ ہوا کہ حق نے باطل پر فتح پائی
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ
ہم نے کہا موسیٰ! ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند
وَالَّذِیْ مَا فِیْ یَعْبُدُکَ تَلْقَفُ
ہو گے، تمہارے واسطے باتھ ہیں جو ہے،
مَا صَنَعُوْا اِلَّا مَا صَنَعُوْا کَیْدُ
تم اس کو ڈال دو، وہ ان کی صنعت کاری
مُجِیْرًا وَاِنَّ یَقْلِبُ الشَّجَرُ حِیْثُ
کو گھل جائیگا، بیشک جادوگروں نے جو
اُنِّیْ
صنعت کی تھی، وہ جادوگر کا فریب تھا اور
اُنِّیْ
جادوگر جدمصر سے بھی آئے وہ فلاح نہیں پائے۔

(صفحہ ۳-۵)

ساحر اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق دیا، تیار بتایا، وہ یہی ہے کہ نبی فلاح پاتا ہے،
اور جادوگر فلاح نہیں پاتا، نبی کے تمام اعمال، مساعی، جدوجہد اور معجزات کامرانی
و محو فلاح اور خیر ہوتا ہے، اور جادوگر کا مقصد صرف فریب، دھوکا اور شرم ہوتا ہے،
دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے، حضرت موسیٰ مصر کے
جادوگروں سے کہتے ہیں،

مَا جِئْتُکُمْ بِسِحْرِ ذٰلِکَ الَّذِیْ
جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو

سَيُطْلَقُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ
باطل کر دے گا، بیشک اللہ شریروں کے

عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ (یوسف - ۸) کام کو نہیں سنوارتا،

یعنی سحر و جادو ایک آنی تماشا ہوتا ہے اور عجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے اور اس کے
نتائج دنیا میں نہایت عظیم الشان ہوتے ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو
دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو کے کڑے ہیں، حضرت موسیٰ نے جواب دیا،

أَسِحْدُهُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ الْمَسِحُّ
کیا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والے کو

(یوسف - ۸) فلاح نہیں پاتے،

غرض فلاح و عدم فلاح سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے،
کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت سے یہ کلام
پیش کرتے ہیں اور ان کے کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے، خدا نے اس کے جواب
میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خبر ہے یا شر، اور یہ شیطان
کی قوت کا نتیجہ ہے، یا ملکوتی طاقت اس کا منظر ہے، نہایت آسان ہے اور خود مدعی
کی زندگی اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسیٰ کے قول
سے مطابق کہ دھخت اپنے بچل سے پہنچا جاتا ہے، ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق
کچھ زیادہ مشکل نہیں، خدا نے کہا ہم تم میں شیطان کس پر اترتے ہیں؟

عَلَى كُلِّ ذَاتِ نَفْسٍ مُّبْتَلًى السَّيِّئُ
شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناکار پر

وَالْكَثُورَةُ مِنَ الْبُؤْسِ (شعراء - ۱۱) ہیں دو گنی بات اور بہت ن میں جھوٹے ہیں

یعنی نبی اور مشنہی کا فرق خود اس کی اخلاقی زندگی ہے، ملا وہ اذی انفراد پر داند اور
شری کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی،

ثَلَاثٌ اَذْيَنُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكُذْبَ لَا يَصْلِحُونَ مَتَاعًا
قَلِيلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (غفل)

جو لوگ کہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ
فلاح نہیں پاتے۔ چند روزہ کامیابی اور
ان کے لئے دردناک عذاب ہے،

معجزات اور نشانات سے | معجزات و دلائل، آیات اور آثار سے ہدایت کن لوگوں کو
کن لوگوں کو ہدایت مہیا ہے | عطا ہوتی ہو، قرآن مجید نے ان کے اوصاف بشرط بیان کئے ہیں،

(۱) سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پر ایمان ہو، اگر اس کو سرے سے خدا پر ایمان
نہیں تو اس کو معجزہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے لئے اس کی ضرورت ہو کہ پہلے کائنات
کے سرور و عجائب کو دیکھ کر ایک تاد مطلق ہستی کے وجود پر یقین کرے، اس کے بعد معجزات
و نشانیوں کے ذریعہ اس کو نبوت کے باب میں ہدایت نصیب ہوگی،

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ
وَالنُّذُرُ عَنْ تَوْبَةٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ

کسے پیغمبر! کہ غور سے دیکھو کیا کچھ آسمانوں
میں اور زمین میں، اور کچھ کام نہیں آتیں
نشانیوں اور ڈراوے ان لوگوں کے
جو ایمان نہیں رکھتے،

(یونس ۱۰۰)

(۲) دوسری چیز جو آیات اور نشانیوں سے عبرت پذیر نہیں ہونے دیتی، وہ
تو دیکھی اور تکبر ہے، معاندین چونکہ عمود و تمند و ساء اور مدعیان عقل و خرد ہوتے ہیں

اس لئے ان کا جذبہ امانیت اور ترفع اُن کو دایمان حق کے علم کے نیچے کھٹکے ہوئے سے باز رکھتا ہے، اس بنا پر آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس جذبہ سے پاک ہوں، مساندین نے ہمیشہ انبیاء کو کہا "أَبَشَرٌ مِّثْلًا وَاجِدًا" ^{بَشَرٌ} یہ پیغمبر تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، کیا ہم اس کی پس روی قبول کریں؟ مصر کے بادشاہ اور سرداروں نے اسی جذبہ کے بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، در ان کو گونا گوں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی،

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ	پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون
هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	کو نشانیاں اور کھلی قوت دیکر فرعون
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَاسْتَكْبَرُوا	اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو
وَكَاذِبُوا قَوْلًا عَلِيمًا، فَقَالُوا	انہوں نے غور کیا، اور وہ مغرور لوگ
أَفَرَأَيْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا	تھے، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنی ہی طرح
قَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،	کے آدمیوں پر ایمان لائیں، اور انہیں لیکر انکی
(مومنون - ۳)	قوم ہماری رعایا ہے،

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے مکروں اور خود پسندوں کے نسبت اپنا فیصلہ سنایا

سَاصْهَرَتْ عَنْ أَيْتِي الدِّينِ	ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیوں کے سمجھنے
مَكْبَرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ	سے پھیر دیئے، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں

وَإِنْ يَدْرَأْكَ الْآيَةُ لَا يُؤْمِنُ
اور اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ بھی نہیں

بھا، (اعراف - ۱۷) تب بھی ایمان نہ مائیں گے،

قریش کے معاندین جو اپنی قوم کے رسالہ کا برا اور اہل دولت تھے، وہ بھی

ان نشانیوں سے اسی لئے ہدایت نہ پاسکے کہ ان کو ایک غریب و مفلس اور بے یار و مددگار
انسان کی پیروی گوارا نہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ہوتی بھی تو کہ یا طائف کسی بڑے آدمی کو ملتی

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
اور انہوں نے کہ یہ قرآن طائف ورمہ

عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَنَىٰ عَنَّا
کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا،

سب آخری چیز جو ان آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کی صلاحیت اور

استعداد پیدا کرتی ہے، وہ دل کا قبولِ حق کی طرف میلان ہے، بڑے سے بڑے خواق

اور عجیب معجزات ان لوگوں کے نزدیک سحر و جادو سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے

جن کے دل انابت اور رجوع الی الحق کی استعداد سے خالی ہیں،

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے خدا کی

أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
طرت کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہ

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسی کو چاہتا

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنَاصِرُ
اپنی طرف راہ دکھاتا ہے جو خدا کی طرف اپنے

اگر قبولیت اور اصلاح کی یہ استعداد نہ ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی باطل پرستی سے

زیادہ نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی اور شقاوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔

مشرک جو کسی مذہب حق کو نہیں مانتے اور علم سے بے بہرہ ہیں ان کا یہی حال ہے،

وَلَيْتَ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيْقُوْا لَكَ
اور دے پیغمبر، اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
ان کو وہ جو مشرک ہیں کہیں گے کہ تم فریبی ہو

مُطْلُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ يَطْعَمُ اللّٰهُ عَلٰى
اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر ہر

قُلُوْبِ اِلٰذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ، (روم ۶) کر دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے،

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت کے طلب ثبوت

میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم ان کو پیغمبر حق تسلیم نہ کریں گے جب تک اسی قسم کے

مبخرے وہ نہ دکھائیں جیسے ان پیغمبروں نے لوگوں کو دکھائے تھے، قرآن کتاب ہے کہ فرض

کر وہ صرف ان ہی جیسے معجزوں سے پیغمبری کی سچائی تسلیم کی جاسکتی ہو، تو ان پیغمبروں

نے تو وہی مبخرے دکھائے تھے پھر ان کو دیکھ کر ان کے زمانہ کے کل مشرکین کیوں ایمان

نہ لے آئے۔ اور آخر تک وہ ان کو جادوگر ہی کیوں سمجھتے رہے،

فَلَمَّا جَاءَهُمْ اٰلُ مَرْيَمَ مِنْ عِنْدِنَا
تو جب ہماری طرف سے سچائی ان کے پاس

قَالُوْا اَمْ اٰدَّتْكِ مِثْلُ مَا اَدَّتْ
آئی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ کر وہی

مُوسٰى اَدَلَمْ يَكْفُرُوْا بِاٰدَّتِ
ہی چیز دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی کیا

مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرُ
موسیٰ کو چیز دی گئی تھی اس کا انکار مشرکین

تَقٰهَرُوْا قَالُوْا اِنَّا بِكَ كٰفِرُوْنَ
پہلے نہیں کر چکے، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں

جو باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہم۔ (قصص - ۵)

ان کے اپنے اپنے انکار سے

صداقت کی نشانی صرف قرآن مجید نے اس کے بعد ہی کہا کہ صداقت کی نشانی صرف ہدایت

ہدایت ہے اور رہنمائی ہے کہ مدعی جو پیغام اور جو احکام پیش کرتا ہے وہ انسانوں

کو فلاح، نجات اور رشد کی طرت لیجاتے ہیں، اور جو ان سے انکار کرتے ہیں وہ ظالم اور خود سر ہیں، ان کو ہدایت کی سعادت نہیں ملتی،

قُلْ فَأَلْهَمُوا يَكْتُبُ قَوْلَ عِنْدِ اللَّهِ كَمَدِ دَاغِ پُغْمِیْرَا، کہ اگر قرات اور قرآن

ہر اُھْدٰی سُبْحٰنَا اَتَّبِعْهُ اِنْ دُو کُتَابِیْنَ جُھُوْنِیْ یٰی اَو تَمَسَّحْ ہو تو ہدایت

کُتْمُ صِدْقِیْنِ ۚ قَاتِلْہُمْ کَمَدِ اِنْ سَبَّحْہُمْ اَلْکَ فَاَعْلَمَ اَنْہَا

یَتَّبِعُوْنَ اَھْوَاءَ هُمْ طَوَّ مِنْ اَعْلٰی مِصْرَ اَتَّبِعْ ہر اسے

یَغْیْرِ ھُدٰی مِّنَ اللّٰهِ طَا اَنْ اَللّٰہُ لَا یُھْدِیْ (لَقَدْ ہَا لَقَا) مِلِّیْنِ

کہ یہ صرف اپنی خواہش فحشانی کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون

ہے، جو ہدایت الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہش فحشانی کی پیروی کرتا ہے، اللہ خود سر لوگوں

کو ہدایت نہیں کرتا، (قصص - ۵)

کو ہدایت نہیں کرتا،

(قصص - ۵)

آیات و دلائل شریعی

کی تفصیل

”معجزہ“ کے ہر پہلو پر کئی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آیا ہے کہ حضرت ﷺ کے تمام مافوق فہم بشری سوانح و واقعات کی تفصیل کی جائے، یہ سوانح و واقعات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حقیقت میں لوازم نبوت ہیں، اور کم و بیش ہر پیغمبر کو وہ ایک ہی طرح پیش آئے ہیں، ہم نے ان کا نام مخصا لہ فی الہدیۃ لکھا ہے، دوسری قسم میں وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغمبر سے اس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں، اور جن کو اصطلاح عام میں معجزات کہتے ہیں۔

ہم نے ان معجزات کو ان کے استناد اور مآخذ کی حیثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کر دیا ہے، پہلے میں وہ معجزانہ واقعات ہیں جو نبضِ صریح یا اشارۃ قرآن مجید میں مذکور ہیں، دوسرا باب ان معجزات کا قرار دیا ہے جو صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہیں، اور تیسرے باب میں ان معجزات پر بحث کی ہے جن کو تو بعض محدثین اور اربابِ سیر نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، مگر محدثانہ اصول کی بنا پر وہ تاسرے گروہ اور غیر مستند ہیں۔

اس کے بعد کتب سابقہ کی وہ پیشین گوئیاں درج ہیں، جو آنحضرت ﷺ کی آمد کے متعلق ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور سب کے آخر میں خصائص محمدی کا باب ہے اس تفصیل کے مطابق آئندہ اوراق کی ترتیب کی حسب ذیل صورت ہوگی،

۱۔ خصائص النبوة،

۲۔ وہ آیات و دلائل جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

۳۔ صحیحہ و مستند روایتوں سے جو آیات و دلائل ثابت ہیں،

۴۔ غیر مستند روایتیں اور ان پر تنقید،

۵۔ کتب سابقہ کی بشارتیں،

۶۔ خصائص محمدی،

خصائص النبوة

دنیا میں ہر جنس اور ہر نوع کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جن سے وہ اپنے غیر سے ممتاز ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے اُس جنس اور نوع کی کوئی فرد خالی نہیں ہوتی، اسی طرح نبوت کی بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، جو اس کے لیے بمنزل الوائزم ^{حقیقت} کے ہیں، چنانچہ دنیا میں جس قدر پیغمبر کسی نہ کسی قوم اور کسی نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں، وہ ان خصوصیات سے ہمیشہ ممتاز ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ خدائے کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے کلام و ارشاد سے مضمر اور اسنے احکام سے مطلع فرمایا ہے، ان کے ادراک و احسا کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتیں ان کو نظر آتی ہیں، عام بشر جن آوازوں کو نہیں سن سکتے، وہ ان کو سن سکتی ہیں، ملائکہ الہی خدا کے ناصد بن کر ان کے پاس آئے ہیں، صداقت کے لحاظ سے ان کے خواب اور بیداری کا ایک ہی عالم رہا ہے، کیونکہ گوان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی نشانی بھی عطا فرمائی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفۃ صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب توحید باب و کلام اللہ موسیٰ
تکلیماً ۲۔ صحیح بخاری باب الاعتصام۔

آنحضرت ﷺ کے فضل و اہمیت اور خاتم النبیین تھے، اس لیے ان خصوصیات میں سے ہر خصوصیت کا وافر حصہ آپ کو عنایت ہوا تھا، اسی لیے مکالمہ الہی، نزول ملائکہ، مشاہدہ خواب و بیداری وغیرہ خاصہ نص نبوت کے واقعات آپ کی سیرت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے بیشتر اور کامل تر نظر آتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ان کے اشارات اور احادیث صحیحہ میں ان کی تفصیلات مذکور ہیں، مختلف انبیاء میں ان خصوصیات کا کم و بیش ہونا بھی قرآن مجید کا قیام ہے

ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر ہم

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض

عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ

خدا نے باتیں کیں، بعضوں کے رتبے

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

بلند کیے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم

وَأَنبَتْنَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ الْمَسْنِيَّ

کھلی نشانیاں دیں، اور روح القدس

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

کے ذریعہ سے اس کی تائید کی۔

(بقیہ ۵ - ۲۳)

دیکھئے کہ مکالمہ الہی، رفیع درجات، عطاۃ نشان، تائید بروح القدس، یہ چاروں

باتیں ایسی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز ہم پیغمبروں

میں یکساں نہ تھی، بلکہ بعض کو ان میں سے کسی چیز کا حصہ وافر دیا گیا تھا، اور بعض کو کوئی

دوسری چیز زیادہ ملی تھی، اس لیے ہر پیغمبر کی طرف اس خاص چیز کی نسبت مخصوص

طریق سے کی گئی ہے، جس کا ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ مقصود

نہیں کہ نبوت کے ان خصائص سے کوئی پیغمبر محروم بھی تھا۔

ان خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور وحی اور نزولِ ملائکہ پر دیا ہے، ہر جگہ رسول اور نبی کی گویا تعریف ہی یہی کی ہو کہ ایک ایسا انسان جس کو خدا نے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہو، اور اس پر اپنی وحی نازل کی ہو، چنانچہ سورہ نحل اور سورہ انبیاء میں تمام پیغمبروں کا مشترک وصف یہ بتایا ہے

وَمَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
بِهِ جَا لَافُحًى إِلَيْهِمْ

اور ہم نے اپنا قاصد بنا کر تم سے پہلے

کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا بلکہ وہ انسا

تھے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی

(یوسف - ۱۰۳)

نزولِ ملائکہ کی نسبت بھی خدا نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اس لیے امارتا ہے تاکہ وہ اس کی بات کو ان تک پہنچا دیں۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ نَحْلًا

خدا اپنی بات کی روح دیگر اپنے بندوں میں

جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے

ان کے علاوہ روایت و مشاہدہ غیب اور سیر ملکوت کے احوال و مشاہدہ کا بھی اکثر

انبیاء علیہم السلام کے سوانحِ زندگی میں ان کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آتا،

اسفار و کتب الہی سے، بہت سیر جیسا کہ آئندہ اوراق کے مطالعہ سے، ناظرین پر روشن ہوگا۔

مکالمہ الہی

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ (شوریٰ)

پیغمبروں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت مکالمہ الہی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار پیغمبروں کے ساتھ مخاطبہ ربانی اور مکالمہ الہی کی تصریح ہے، اور مجموعہ تورات میں ہر پیغمبر کے متعلق اس کی شہادتیں موجود ہیں،

خدا نبی سے کلام کرنے لگا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی صریح دلیل تصریح ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ
إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ	إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأَذْنِهِ	أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأَذْنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّشِيرٍ (شوریٰ ۵)	مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّشِيرٍ (شوریٰ ۵)

اس آیت میں مکالمہ الہی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں، کلام بالوحی، کلام پس پردہ اور کلام بذریعہ قاعد و فرشتہ، ان ہر قسم اقسام میں سے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے بعض پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے قصص میں کلام الہی کی تفصیل کو مستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً حضرت موسیٰؑ کو

ان کو شان میں

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (نساء) اور خدا نے موسیٰ سے باتیں کیں

کی تصریح ہے، ان کو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آواز سنائی دی، سورہ بقرہ میں اس خاص طریقہ کلام کے دائرہ کو اور بھی وضاحت دی گئی ہے، چنانچہ پیغمبروں کے وصف

میں خدا نے فرمایا،

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ (بقعہ ۷) ان پیغمبروں میں سے جس سے خدا نے باتیں کیں،

اس آیت کریمہ میں یہ تصریح نہیں کر کہ پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے اس مخصوص طریقہ کلام سے شرف کیا، اس لیے اس شرف خاص میں حضرت موسیٰ کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی شریک ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ الہی کے تمیوں نہ کو رہ بال طریقوں سے خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا ہے، جہاں حبیب و محبوب کے درمیان قاصد و پیہر سے برگزیدہ تھے، جہاں زمان و مکان اور جلوہ و نگاہ کی شرکت بھی نخل تنہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور، نہ شرف یمن تھا، نہ نخل وادی، نہ صورت سرمدی، نہ زانہ تھی، اور حقیقت محمدیٰ گوشش سامعہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (نجم) پھیریں نے اپنے بندہ سے چپ چاپ باتیں کیں جو باتیں کیں۔

وحی

وَمَا يَنْشِقُّ عَنْ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ (نجم)

گو کہ اللہ کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وحی بھی ہے۔ لیکن اسلام کے محاورے میں وحی کا مفہوم اس قدر وسیع کر دیا گیا ہے کہ مکالمہ الہی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہیں، وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں :

الوحی، الإشارة والکتابۃ والرسالة	وحی کے معنی اشارہ کن، لکھنا، پیغام دینا
والانعام والکلام الخفی وکل ما	دل میں ڈالنا، چھپ کر بولنا اور جو کچھ تم
الغیبۃ الی غیر ذلک (سنن العوب)	دوسرے کے خیال میں ڈالنا

لکھنا، عجان کا شرب،

حتیٰ نجاهم جہدنا والناحی

نقد، کان وحالہ الواحی

خط اور کتاب، بےید کہتے ہیں

فہدافع الریان عری رسمہ

خلاقا کما ضمن الوحی سلامہا

توریاں پائے کے لہجوں کے آثار پائے ہو کر ایسے دھندلے ہو گئے جیسے پتھر میں لکھی ہوئی عبارت

حکم دینا، عجان کہتا ہے :-

وحی لها القدر فاستقرت   وشد لها بالراسيات ثبت

زمین کو ٹھہرنے کا حکم دیا تو وہ ٹھہر گئی   اور اسے جسے ہوئے پر راسیات جکڑ دیا
چھپا کر بات کرنا، ابو ذریب کا شعر ہے

فقال لها وقد اوحى اليه   ان الله امان ما تعيف

میں مرو نے کہا جب عورت نے اسے پوشیدہ طریقہ پر گفتگو کی کہ تیری ماں کا کیا کتاہہ کیا دل بدیتی ہے

اشارہ کرنا،   یوحى اليها بانقاص وقتها

وہ مرغ میں مرغی کی طرف کرکڑا کے اشارہ کرتی ہو

آواز، ابو ذریب   مرتجرا لجوف يوحى العجب

گھوڑے کے پیٹ سے نہ سمجھنے والی آواز آتی ہے،

لیکن ہر لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی ”دوسروں سے چھپا کر کسی سے چپکے چپکے بات کرنے کے ہیں“، کئی عرب کا محاورہ بتاتا ہے کہ وحیت الیہ بالکلام و اوحیہ الیہ هو ان تکلمه بكلام تخفيه من غیرہ۔ یعنی کسی سے اس طرح باتیں کر دو کہ اس کو دوسروں سے چھپا دے۔ ابو اسحاق لغوی کہتا ہے و اصل الوحی فی اللغة کلمہ اسلام فی خفاء و حی کا اصل مفہوم، اس کے تمام معنوں میں چھپ کر اطوار دیتے کے ہیں۔“

قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے اصل مفہوم کے اندر تین معنوں میں آیا ہے،
۱۔ فطری حکم،

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (نحل)
تیرے پروردگار نے شہد کی مکھوں کو وحی کیا

بِأَنَّ زَيْتًا أَوْحَىٰ لَهَا (نحل)
اسیے کہ تیرے پروردگار نے زمین کو وحی کیا

عجائب کے ہر شعر میں بھی یہی معنی ہیں۔

وَحَىٰ لَهَا لَدَارُهَا مُسْتَقَرَّتْ
وشددہ بالرسایات الثبت

خانی زمین کو مائیں رہنے کی وحی کی تو وہ مسکن ہو اور اس کو مضبوط پڑوں سے باندھ دیا

۲۔ دل میں بات ڈال دینا۔

وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِلَىٰ الْخَوَارِجِ
اور جب میں نے جو ریوں کو وحی کیا کہ

أَنْ أَسْرُوبِي وَبِرَّسُولِي (مائدہ)
اور یہ سب پیو یہ ایمان لاؤ۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ

أَرْضِضِيهِ (قصص)
اس بچہ کو دودھ پلاؤ

۳۔ چپکے بات کرنا،

يُوحِي لِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
یہ ایک دوسرے کو چپکے چپکے بات

زُخْرُوفَ الْقَوْلِ (نہم)
وحی کرتے ہیں۔

وَالشَّيَاطِينُ لَبِؤْهُنَّ
اور یہ شیطان لوگ اپنے دوستوں

إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ (نہم)
کو وحی کرتے ہیں۔

وحی کے ان متفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمجھنے سے

لفظ نکالنے کے بعد بعض کا دوسرے شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا، یا اگر الفاظ ہوں تو وہ اس سے

پوشیدہ اداہوں کہ دوسرے ان کو نہ سن سکیں۔ اس لیے اشارہ کرنا، لکھنا، دل میں ڈال دینا۔
 حکم فطری، خط اور کتابت اور جانوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا
 سب اس کے معنوں میں داخل ہیں، بہر حال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ
 جس نہ بھی معنی میں مستعمل ہے۔ وہ درحقیقت لغوی معنی کے بہت قریب ہے، چنانچہ خود
 شعرائے جاہلیت نے اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔

آنحضرت علیؑ علیہ السلام کے مکالمہ الہی اور وحی کا آغاز رویا اور خواب سے ہوا،
 صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے:

اول ما بدئی به رسول الله	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی
صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا	کا آغاز اچھے خواب سے ہوا، آپؐ
الصالحه في النوم فكان لا يرى	خواب دیکھتے واضح کو روشنی کی طرح
رويا الرجاء مثل فلق الصبح	ظاہر ہوتا تھا۔

صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ!
 آپؐ پر وحی کیونکر آتی ہے؟ آپؐ نے فرمایا:

احيا يا تيني مثل صلصلة	کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح میری پس پٹی پر اور
الجرس وهو اشد على فينصم	یہ چھپ پر زیادہ سخت ہوتی ہے اور پھر یہ
عني دقل وعيت عنه ما قال	دور ہو جاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسکو

لے اب باب بدء الوحي کتاب التبیہ

واحیاناً یتمثل فی الملک رجلاً

مخصوصاً کر لیتا ہوں اور بھی وہ قرشتہ (جبریل)

فی کل معنی فاعلی ما یقول

میرے لیے ان کی شکل میں نمودار ہوتا ہوا اور وہ مجھ سے

باتیں کرتا ہوا اور جو وہ کہتا ہوا اسکو میں غصہ کر رہا ہوں

مصلحت الجوس، یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آواز کا آنا اس کی تشریح متکلمین اور

اباباطن نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کی ہے لیکن ہم اس کا عادت اور صریح مطلب

وہ سمجھتے ہیں جو عوام ہاتھ غیب یا منادی غیب کے لفظ سے سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہ آواز سنائی

دے لیکن کوئی صورت نظر نہ آئے، بالکل جس کے ساتھ اس کی تشبیہ محض اس بات میں ہو

کہ جس طرح دور سے جس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے متعین اشاروں سے انسان

کچھ سمجھ سکتا ہے، حالانکہ جس یا اس کے بجانے والے کی شکل آنکھوں سے اوجھل یا بہت

دور ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر کبھی دور سے منادی غیب کی آواز سنتا ہے، لیکن

کوئی مجسم شکل اس کے سامنے نہیں ہوتی، اسی کے باعث ہی آپ نے وحی کی

دوسری صورت بیان فرمائی کہ بولنے والا فرشتہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے

اور وہ باتیں کرتا ہے،

حدیثوں میں طریقہ وحی کی اور صورت بھی آئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا

ان روح القدس نفث فی روعی روح القدس نے میرے دل میں پھونکا

اور کہیں یہ صیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے،

میرے دل میں پھونکا گیا۔

نفث فی روعی

۱۔ نقہ ابن قیم نے ان ہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر وحی کی سب فیہ قہیں زار دی ہیں:

۱۔ روایات سے صادقہ، سچ خواب دیکھنا،

۲۔ نفث فی الروح یا القاء فی القلب، دل میں پھونکنا، یا دل میں ڈالنا،

۳۔ صامتہ الجہل، گھنٹہ کی طرح آواز آنا،

۴۔ تمثیل، فرشتہ کی کسی شکل میں تشکل ہو کر نظر آنا،

۵۔ فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا،

۶۔ وہ طریق کے لئے جو معراج میں پیش آیا،

۷۔ بلا واسطہ مکالمہ،

صحیح بخاری، بدو الوقی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور وہ شہت جاتی رہتی ہے، آپ پر وحی آتی تھی تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ”وحی اترنے کی حالت میں میں نے آپ کو دیکھا کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو سخت سر دہی کے دنوں میں بھی جبین مبارک غرق آلود ہو جاتی تھی۔ ایک اور موت پر حسرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ”وحی کی حالت میں آپ پر شہت کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ بدی اور وحی کے بوجھ سے جاڑوں میں آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے دھسے گئے۔“

صحیح بخاری میں ہے کہ ”اس حالت میں جبم مبارک بہت بھاری ہو جاتا تھا، سو ہی کے

نے بخاری بدو الوقی سے بخاری داتعہ انگ

وٹٹ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے، حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور
 میرا بنوں زادوں سے مبارک کے نیچے دبا تھا، مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا بنوں بوجھ سے ٹوٹ
 جائیگا، علی بن امیہؓ ایک صحابی تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ زوں وحی کے عالم میں رہے
 آپ کی زیارت کرتے، اتفاق سے حج کے سفر میں ان کو یہ سعادت نصیب ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں
 دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، اور آپ خراٹے لے رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ حالت دفع ہو گئی،
 عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو پھین ہوتی،
 چہرہ کا رنگ بدل جاتا، آپ سر جھکا لیتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوتے، وہ بھی سر
 نیچے کر دیتے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے۔

فرشتہ کی زبان سے پہلی وحی غار حرا میں آئی، اس وقت عمر شریف چالیس برس کی
 تھی، اور اقرا باسمیرہ ملک الذی خلقہ کی ابتدا میں آتیں اس کتب کا اولین درس تھا،
 اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، آپ کو سخت عدم ہوا، ابن اسحق کی روایت
 ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں،

وَالضُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۝	قسم چہ دن کی جبکہ وہ پوری روشنی پر ہوا قسم ہر
وَدَّعَاكَ سَیِّدًا وَمَا قٰی ۝	رات کی جبکہ وہ سناں ہو جا کر تر پروردگار سے
(والضحیٰ)	تو کچھ کوچھوڑا ہوا اور نہ تجھ سے اس نے اپنی محبت اٹھا لی

لے منہ اجنبیل بند عاشق دستارک ۝ کم تفسیر سجدہ فرل ۝ صحیح بخاری و صحیح ترمذی تفسیر سورہ نسا
 صحیح بخاری کتاب الحج و باب کہ نہ نزل الوحی ۝ صحیح مسلم باب عرق الہی علی اللہ علیہ وسلم

لیکن صحیح بخاری وغیرہ سورہ وادی اور باب کیف نزل الوحی میں ہے کہ اس سورہ کا
شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے، چند روز اتوں کو اٹھ کر عبادت الہی
میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک شب یہ عورت نے عین سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ خود بامشیتیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ دو تین روز سے تیرے پاس
نہیں آیا ہے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی اسی موقع پر دوسری روایت ہے کہ اس عورت
نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے رفیق نے تم سے ملنے میں تاخیر کی ہے۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس کے بعد کسی اور زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔

تھام محمد بن کا اس پر اتفاق ہے کہ فرقۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے (فترہ)
کے بعد سب سے پہلے سورہ شہ نزل ہوئی، آپ حرا سے واپس آ رہے تھے کہ
یہ میں ایک آواز سنائی دی آپ نے دودھ دیکھا، دودھ دیکھ، کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا تو وہی
فرشتہ نظر آیا، آپ حننیت خدیجہ کے پاس آئے تو کہا کہ مجھے نمل اور دھار اور مجھ پر چھنڈا
پانی ڈالو، اسی حالت میں یہ بیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قَدْ أَنقَضَ زَمْرُكَ ۖ
وَأَنْتَ بِأَعْيُنِنَا ۖ فَاكْبُرْ ۖ (سورہ مدثر)

وہا اپنے بے گنہگاروں کو خدائے

سے اس کے برخلاف صورتِ حیات پر ایک حدیث سند بخاری باب بدر الوحی و باب کیف نزل الوحی
کہ بخوار نے منجھت علی اسیدہ سلم سے کہا کہ سب سے پہلی وحی میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں مگر ترجمہ
عام یہ ہے کہ یہ منجھت جو بڑا دھم ہے، وہ آیتیں نہ تھیں وحی کے بعد سب سے پہلے آئیں۔

س کے مسلسل وحی نازل ہوتی شروع ہو گئی اور اس کا اُس وقت تک نہ ٹوٹا
جب تک حیات طیبہ کا ظاہری سلسلہ منقطع نہ ہو گیا، یعنی چالیس برس کے سن سے لے کر
ترسیٹھ سال کے سن تک کل ۲۲ برس نازل وحی کے ہیں، حضرت انس سے روایت
ہے کہ آنحضرت ﷺ کے آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی، محدثین نے
اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اطراف ملک سے وفود
کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے، اس لیے
مخاطبہ الہی کی ترقی بھی اس کے ساتھ ضروری تھی،

صحابہ کرام و وفات نبوی کے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد کرتے تھے، جب
مدینہ کی گھیاں روح لائین کی گذرگاہ اور مدینہ کے در و دیوار وحی کے مطلع انوار تھے،
ترن کی نکلیں اشک بود ہو جاتی تھیں، آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز
کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ تھیں ان کی ملاقات کو تشریف لے جاتے تھے، آپ کی وفات کے
بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو
جاری ہیں، سب دریافت کیا تو کہا، اے ابکہ آنحضرت ﷺ وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ
منقطع ہو گیا، یہ سن کر ان صاحبوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے،

قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کی مراد و
ہو گئی ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سراسر مفقود ہے
یا صحیح بخاری باب ۲۱ تفسیر سورہ مدثر ۲۱ صحیح بخاری باب کیف نزل الوحي ۲۱ صحیح مسلم فضائل حضرت محمد ﷺ

دیکھو کہ اس کو انسانیت و بشریت کے پر تو سے اس قدر منزہ سمجھا ہے کہ اس کو الوہیت کا
بہرہ و قرار دیدیا ہے، لیکن قرآن مجید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اس اعلان کی
تائید کی ہے کہ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ الْوَحْيُ فَأَنبَأُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (فرقان: ۱۷) کہ وہ کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں
میں کو وحی آتی ہے (فرقان: ۱۷) کہ میرے پاس وحی بھیجی جاتی
(کہتے و فصحت)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لوگوں کو سناتے تھے، وہ چیز آپ کے
نفس و ارادہ سے نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے ان کے اندر آتی تھی۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سجده: ۱) وہ خدا بیش نفس سے نہیں بولتا بلکہ
وہ وحی ہے جو اس کو بھیجی جاتی ہے

وہی اس کے مورد اور مہبط آپ کا پاک و منزہ قلب تھا،
فَإِنَّمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
کے حکم سے اتارا ہے۔ (بقیہ ۱۲)

نَزَّلْنَا بِهِ الرُّوحَ الْأَمْرَ مَسِينٍ
عَلَىٰ قَلْبِكَ (شعراء: ۱۰) روح الامین کے اس کو تیرے قلب پر
اتارا ہے۔

اردی محبوبہ وحی آپ کی سوت کا بڑا مجرہ ہے، ارشاد ہوا کہ ”دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں
ایا لیکن اس کو ایسی چیز دی گئی جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے لیکن جت ج

خیر دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پر آماری گئی ہے

سرمایہ وحی کی جو دولت، سلام کو ہاتھ آئی، وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سینوں میں، بے تک محض ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گنج گوارانہ حدیث صحیحہ کے اوراق میں مخزون ہے، حدیث میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ ”مجھے قرآن عطا کیا اور اتنا ہی اور“ یعنی وہ احکام و مواظبات کو جان نثاروں نے حوز جان بنا کر رکھا، اور دوسروں کو سپرد کیا، یحییٰ بن یسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرانہ میں آپؐ تھے کہ ایک شخص نے آپؐ کو یارسول اللہ! آپؐ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑے میں خوشبوں لینے کے بعد احرام کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، آپؐ پر وحی کی کیفیت ظہری ہوئی، جب وہ کینیت نازل ہوئی تو آپؐ نے دریافت کیا کہ وہ آدمی کہاں گیا، لوگ اس کو سامنے لائے، آپؐ فرمایا ”جو خوشبو تم میں چکے ہو، اس کو تین دفعہ دھو ڈالو، اور اس کپڑے کو اتار ڈالو، پھر حسب معمول عمرہ ادا کرو“

ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا ”روح اللہ میں نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنی رزوی پوری نہ کرے، تو لوگو! اسے ڈرو، اور رزوی کی تلاش میں صحیح طریقہ کو یاد رکھو، رزق میں تاخیر تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ گنہ گاروں سے رزوی کو تلاش کرو، کیونکہ جو

صحیح بخاری باب کینت نزل الوحی صحیح مسلم کتاب لایات اللہ ابو داؤد کتاب السنن صحیح بخاری باب نزول القرآن

خدا کے پاس ہے وہ اس کی بندگی ہی سے مل سکتا ہے، حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ
 آپ نے فرمایا مجھ سے جبریلؑ نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں مرا
 کہ اس نے کسی کو خدا کا شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے، یا خدا
 نے مجھ سے یہ کہا، لیکن وہ قرآن مجید کے اجزاء نہیں ہیں، اسی لیے فقہانے وحی کی قسمیں
 کر دی ہیں، وحی متلو یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن اور وہ وحی غیر متلو
 جو تلاوت نہیں کی جاتی، مثلاً وہ احکام و نصاب جو بہ روایت صحیحہا عادیث میں مذکور
 ہیں، پہلی وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک ایک حرف تو از روایت سے ثابت
 ہے، اور وہ اپنے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے،
 دوسری قسم تو اتر سے بہت کم مروی ہے، اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے
 خدا کا کلام نہیں، بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے۔

۱۔ متدرک حکم عبدہ منعم حیدر آبادیؒ صحیح بخاری کنز الجاۓ و باب بد، الخلق،

نزول ملائکہ

اللَّهُ يُخَوِّلُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مَا يَشَاءُ (البقرہ)

لفظ ملائکہ کا واحد ملاک ہے، جو عربی قاعدہ سے ملاک ہو گیا ہے، یہ نوکری سے مشتق ہے جس کے معنی پیغام کے ہیں، اس لیے ملائکہ کے معنی پیغام رساں اور قاصد کے ہیں۔

ملاک نہی، خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں، قرآن مجید کے متعدد مقام پر انکو رسول اور رسول اللہ یعنی قاصد انہی کہلے ہے۔

اللَّهُ يُخَوِّلُ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
خدا فرشتوں میں سے اپنے پیغمبر
سے سلا (البقرہ: ۱۰) منتخب کرتا ہے،

ملاوہ اسی یہ خدا کے حکم سے ملاک کی مشین کے پرزوں کو ہلاتے، درپٹاتے ہیں، اور اسی لیے نہ تھے ان کو ہر پرست (ملاک کے نام سے بھی یاد کیا ہے سورہ النازعات) ان کی مخصوص صفت یہ ہے کہ خدا کے سوا پارس میں ازورس کے کسی امر یا شاہ سے کبھی روگردانی نہیں کرتے،

عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غُلَاقٌ مُشَدَّدٌ
لا يعصون الله ما أمروهم
اس پر تخت اور مہر و فرشتے میں
ان کو جو حکم دیا جودہ اس سے نکرنا

وَلْيَعْلَمُوا مَا يُؤْمَرُونَ

نہیں کر سکتے اور وہ دہی کرتے ہیں جو ان کو

(تحریر - ۱)

علم دیا جاتا ہے

انبیاء علیہم السلام کی تمام سیرتیں فرشتوں کی آمد، ان کی بشارت اور نصرت سے محمور ہیں، تو رات اور نچیل و قآن ہر کتاب الہی ان کے کازناموں کی شاہد ہے، حضرت آدم کی برکات میں انھوں نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم کے ہمان خانہ میں یہ بھیجے گئے، حضرت لوط کی حفاظت اور ان کی قوم کی بربادی پر یہ مامور ہوئے، حضرت ہاجرہ کو بیابان میں یہ نظر آئے، حضرت یعقوب کے خیمہ میں تمکا دنگل ہوا، حضرت ایوب کے مناظر حیر و اختیار میں علم یہ قرار پائے، حضرت زکریا اور مریم کو بشارت انھوں نے دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی یہ مختلف فرانس پر مامور ہوئے یہ آپ کی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے، دشمنوں سے رجوع اقدس کی محافظت ان کے سپرد تھی، کم نور اور ناتواں مسلمانوں کی دشمنی ان کا فرض تھا،

ملک کے رخنہ جبریل ہیں، اور وہی خدا اور پیغمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں، اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اگر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے،

زول جبریل | جبریل علیہ السلام ہے، جس کے لغوی معنی ہر خدا کے ہیں لیکن یہ اصطلاح شریعت میں اس فرشتہ کا نام ہے جو خدا اور قلمدان خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے، فوراً، اللہ انجیل میں بھی یہ نام اسی معنی سے مستعمل ہوا ہے

چنانچہ آیات (۸-۱۶-۱۹-۲۱) میں اس کی پیغامبری کا بیان ہے، اسی طرح انجیل (لوقا ۱-۱۵-۲۶) میں مذکور ہے کہ وہ حضرت زکریا کے پاس حضرت یحییٰ کی بشارت، اور حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی بشارت لیکر آیا تھا، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیامبر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیانی وحی کا رابطہ تھا، وہی جبریل تھا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْحَبِیْرِ فَقَدْ
نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ
(بقہ ۸-۱۲)

جو جبریل کا دشمن ہو وہ کہہ کر ہے
پس (پیغمبر) اس نے خدا کے حکم سے نازل کیا ہے۔

اور کہیں اسی کو الروح الامین (انت و روح) سے تعبیر کیا ہے،
نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی
قَلْبِكَ لِتَكُوْنُ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ
(شع ۶-۱۱)

امانت و روح اس کو لکیر تیرے دل پر
اتنی نازل کروں کہ خدا کے خوف سے
ڈرانے والوں میں ہو،

سورہ نمل میں اس کو روح القدس (پاک کی روح) کہا گیا ہے۔
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
سَیِّدِكَ بِالْحَقِّ (نمل-۱۴)

کہہ دے کہ اس کو روح القدس نے نازل کیا
پروردگار کی طرف سے سچائی کیساتھ آمار کا

رسول (فرستادہ) کا لفظ بھی اس کی شان میں استعمال کیا گیا ہے،
اِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُوْلٍ کَرِیْمٍ (الحاق)

یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے
سورہ تکویر میں اس "رسول" کے متعدد وصفات کا بھی ذکر ہے۔

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِيْنٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝
(تکوید)

یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے جو
قوت والا ہے اور تخت والے خدا کے حضور میں
اس کا اعتبار ہے اس کی سباطت
کہتے ہیں، اور وہ امانت والا ہے،

سورہ نجم میں اس کے کچھ اور صفات بھی مذکور ہیں،
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ
فَاسْتَوَىٰ (نجم)

اُس پندیر کو بڑی قوتوں والے اور
بڑی طاقت والے نے تعلیم دی،

آغاز وحی کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ کے لیے الْمَلٰٓئِکَہِ کا لفظ
فرمایا ہے، اور ورقہ نے اس کو "ناموس" کے لفظ سے ادا کیا ہے، ملک کی اصل جیسا کہ
ابتدا میں بتایا جا چکا ہے، ملائکہ جو الوکہ سے نکلا ہے، اور جس کے معنی پیغام کے
ہیں، اس لیے ملک کے معنی پیغامبر کے ہوئے، اور لفظ ناموس کے معنی محرم اسرار
اور رازداری کے ہیں، بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم یعنی
کو ادا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں جبریلؑ کا نام تین مقام پر آیا ہے، دو دفعہ سورہ بقرہ میں، اور
ایک دفعہ سورہ تحریم میں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ وحی محمدی کے پیامبر
اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے اس نام سے ان کو
یاد کیا ہے، اور وہ اس آیت میں،

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِئِيلِ فَإِنَّهُ
يُجْبَرُ إِلَى دُشْمَانِهِ هُوَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَقُولُونَ

نَزَلَتْ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَدْ

دوسری آیتوں میں قرآن مجید۔ ے حامل قرآن فرشتہ کی ذات کی تعبیر: جبکہ ہم اور پرکھ
آئے ہیں) روحِ لائین، روحِ اندس اور رتسوں کو کہہ کے الفاظ سے کی ہے کہیں ادا
اور آیات میں ان الفاظ کے سوا اے جبریل ہی کا لفظ عام طور سے مستعمل ہوا ہے،
یک پیامبر کی حیثیت سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جبریل کی سب سے پہلی آمد
اُس وقت ہوئی ہے جب آپ غار حرا میں معشک تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی زبان
یہ واقعہ ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔

”آنحضرت ﷺ کی روح کا آغاز خواب میں رویائے صالحہ سے ہوا، آپ جو
رویہ دیکھتے تھے وہ سپیہ سحر کی طرح (سچا ہو کر) نمودار ہوتا تھا، پھر طبیعت مبارک میں
تکسیر سپیہ یہ دیکھ گیا، غارِ حرا میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے، اور عبادت میں مصروف
رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے تھے، جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے
اور پھر نیا سامان لیکر غار میں جے جتے، یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آگیا، اور
وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، اور اس نے کہا ”پڑھ“ آپ نے فرمایا ”میں پڑھا نہیں سکتا“
”پڑھ“ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو پکڑ کر اتنا دبا یا کہ وہ تھک گیا،
پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہہ کر ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا، اس نے مجھے اتنا دبا یا
کہ وہ تھک گیا، اور چھوڑ دیا، اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر کہا کہ ”میں پڑھا نہیں

ہوں، اس نے تیسری دفعہ ویلایا اور چھوڑ دیا اور کہا،

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ (علق)

اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ، جس نے
انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا،
پڑھ اور تیرے پروردگار بڑا بزرگ و بڑے
قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو
وہ کچھ تعلیم کی جو نہیں جانتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے، قلب مبارک پر لرزہ
تھا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا ”مجھے کمل اوڑھاؤ، مجھے کمل اڑھاؤ۔“ لوگوں
نے آپ کو کمل اڑھایا، جب آپ کو سکون ہوا، تو حضرت خدیجہ سے ہم ماجربایا
کر کے فرمایا کہ ”مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔“ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ”ہرگز آپ کی
جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو کبھی سوانہ کرے گا۔ آپ قرابتداروں کا حق ادا کرتے
ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں،
مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام
آتے ہیں۔“ پھر آپ کو لے کر وہ درقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں
عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی یا عبرتی لکھنا جانتے تھے، (شاید تورات سے مراد ہو)
اور انجیل کو عبرانی یا عبرتی میں لکھتے تھے، اور بہت بوڑھے تھے، اور آنکھوں کی
نہ دونوں دیتیں ہیں، ایک میں سورہ عبرانی میں لکھتے تھے، اور دوسری میں یہ عبرانی میں لکھتے تھے۔

روشنی بھی جاتی رہی تھی، حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ اے ابنِ علم! اپنے بھتیجے کا اجر اپنے
 ورقہ نے کہا "اے میرے بھتیجے! ہاں بناؤ تم کیا دیکھتے ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا، ورقہ نے کہا "یہ وہی ناموس (محرم سرور) ہے جو موسیٰ
 پر اتارا گیا تھا، اے کاش کہ میں اُس وقت جوان ہوتا، اے کاش کہ میں اُس وقت زندہ
 ہوتا، جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔" آپ نے پوچھا "کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟"
 اس لیے جواب دیا ہاں جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو لے کر کوئی آدمی نہیں آیا، میں سے
 لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو، اور اگر اس زمانہ تک میں زندہ رہا تو تمہاری ہر طرح مدد کر دیتا۔
 اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ نے وفات پائی۔

اس کے بعد جبریلؑ کی آمد رکی رہی، اور آپؐ بسترِ غار حرا میں جاتے رہے، اسی
 اثنا میں ایک دن آپؐ غار حرا سے نکل کر اور پہاڑی سے نیچے اتر کر حبِ میدان میں
 پہنچے، تو غیب سے ایک آواز آئی، آپؐ نے فرمایا میں نے اُگے پیچھے داہنے بائیں دیکھا،
 پھر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف کی، تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار حرا میں نظر آیا تھا،
 آسمان اور زمین کے بیچ میں تخت پر بیٹھا ہے، میں مرحوب ہو کر گھر واپس آیا۔
 اس کے بعد حضرت جبریلؑ کے پے درپے آمد شروع ہوئی۔

۱۔ صحیح بخاری بدرالوحی و کتاب التبیان و تفسیر سورہ مدثر میں یہ پورا واقعہ مفصل مذکور ہے، میں نے
 ان تینوں روایتوں کو تسلسل کے لیے یکجا کر دیا ہے، چونکہ اساذمِ مردم نے طلبِ ادل میں ان تفصیلات
 کو قلم انداز کر دیا تھا، اس لیے یہاں ان کے لکھنے کی ضرورت ہوئی۔

جبریلؑ جب وحی لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ جلد بولنے
اپنی زبان سے ان کے الفاظ کو ادا کرنے لگے، اس پر حکم ہوا،

لَا تُخَوِّثْ بِهِ لِسَانَكَ فَتَعْجَلَ

وہی کے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کو مجھلتی

یہ طرائق عَلَيْنَا جَمَعَهُ

کے بے خیش نہ دور اس کی حفاظت اور

قُرْآنَهُ (قیامہ - ۱) قرات کا فرض ہم پر ہے،

اس کے بعد جب جبریلؑ نازل ہوتے تو آپ خاموشی سے سنتے اور ان کے چلنے
کے بعد آپ اس کو پڑھتے۔

بارگاہِ نبویؐ میں جبریلؑ کے آنے کا کوئی وقت متعین نہ تھا، صبح و شام، روز و شب،
صلح و جنگ ہر وقت فیضانِ الہی کا چشمہ بہتا رہتا تھا، حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ
ایک دفعہ آپ نصف شب کو سوتے تھے کہ اٹھ کر بقیع کے قبرستان میں تشریف
لے گئے، صبح کو آپ نے فرمایا، رات جبریلؑ نے مجھے پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع جا کر لوگوں
کی مغفرت کی دعا مانگوں، غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا کہ "دیکھو یہ جبریلؑ اپنے
گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں، غزوہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج
لکیرا، آنحضرت ﷺ واپس آئے اور ہتھیار کھول کر غسل فرمایا تو جبریلؑ نے سامنے
آکر کہا آپ نے ہتھیار کھول دیئے حالانکہ ہم اب تک مسلح ہیں، اور نبیؐ قرآن کو ابھی ان کی
نقداری کا صلہ دینا ہے، بایں ہمہ سب زیادہ جبریلؑ کی آمد آپ کے پاس ماہ رمضان

میں صحیح بخاری باب بدر الوحیؑ ہے نسائی باب استغفار للمؤمنینؑ ہے صحیح بخاری غزوہ بدرؑ ہے ایضاً غزوہ خندق،

میں پہنچتی تھی جس میں وہ ہر روز آکر اپنے قرن مجید سنتے تھے، اور خود آپ کو سنانے لگتے تھے،
 جبریلؑ اس وقت بھی آتے تھے، جب آپ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے،
 لیکن جو کچھ آپ دیکھتے اور سنتے تھے وہ سب کو اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا،
 ایک دفعہ آپ حضرت عائشہؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، اے عائشہؓ،
 جبریلؑ تم پر سلام بھیجتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں
 دیکھتی، تو راقیہ میں انبیاء سے بنی اسرائیل کے قصوں میں، اس زرخشاں غیب کے تجسم اور شکل
 کے کثرت واقعات مذکور ہیں، انہیں میں ہے کہ روح القدس کہو ترکی شکل میں حضرت
 عیسیٰؑ پر اتری، حضرت یونسؑ پر وہ زوایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ
 لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ تنے میں ایک شخص آکر آپ کے پاس بیٹھا، اور سوال
 کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرشتوں پر، خدا سے
 ملنے پر اس کے پیغمبروں پر اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو۔ اس نے پھر پوچھا
 کہ ”اسلام کیا ہے؟“ جواب دیا کہ تم خدا کی اطاعت کو اور کسی کو اس کا شریک بناؤ
 اور نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ دو، روزے رکھو۔ اس نے کہا ”اور احسان کیا ہے؟“
 ارشاد ہوا ”احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح بوجو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر
 تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے“ اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب
 آئے گی؟ آپ نے فرمایا ”مجیب اس باب میں مسائل سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں

لے بھیجی رہی ہے اور وہی سچ بھیجی رہی باب بر واخلق

س کی علامتیں بتاتا ہوں، جب لونڈی اپنے آقا کو جسے اور جب اونٹوں کے چراگے
 بڑی بڑی عمارتیں بنائے لگیں، قیامت کا ظلم ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو خدا کے
 سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی،

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت کا علم خدا ہی کو ہے

وہ شخص اس کے بعد اٹھ کر چلا تو آپ نے صی بڑے سے فرمایا کہ ذرا اس کو داپس بدلو، لوگو
 نے ادھر ودھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، آپ نے فرمایا "یہ جبریل تھے، جو تمہیں تمہارا دین
 سکھانے آئے تھے" ^۱

صحابہ میں دحیہ ^۲، م ایک صحابی بہت حسین تھے، جبریل اکثر انہی کی صورت
 میں مجسم ہو کر آیا کرتے اور اس حالت میں کبھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آ جاتے تھے، حضرت
 ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وحی آپ کے سامنے بیٹھے آپ سے
 باتیں کر رہی ہیں، مجھے کچھ بھی شک نہ ہوا کہ یہ وحی نہیں ہیں، اتنے میں مسجد نبوی
 میں آپ نے آپ کے خطبہ کی آواز سنی کہ آپ فرم رہے تھے کہ ابھی میرے پاس جبریل
 آئے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ قرب میں سمجھی کہ وہ اصل میں وحی نہیں بلکہ جبریل، میں نے سنا

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جبریل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی
 شکل میں دو دفعہ ملاحظہ فرمایا۔ ایک دفعہ تو معراج میں مدرة المنہی کے پاس دو دوسری
 دفعہ ایک در مقام پر وہ آسمان کے کناروں میں نظر آئے، سورہ نجم کی یہ آیتیں اسی کے
 لئے نازل ہوئیں، اب ایمان سے صحیح بخاری کیف نزل وی سے صحیح بخاری تفسیر سورہ نجم و صحیح مسلم و

مشفق ہیں۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ
فَأَسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ
أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِكَ
مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا سَأَلْتَنِي ۖ أَقَمْتُ وَفَعَلَ عَلَىٰ
مَا يَرَىٰ ۖ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً
أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ مَوْجِدٍ
الْمُنْتَهَىٰ

بڑی قوتوں والے، طاقتور نے اس کو
سکھایا، پھر وہ برابر ہوا، اور وہ بہت
آسمان کے کنارے تھا، پھر قریب ہوا،
پھر نلک آیا، تو دو کمانوں کے بقدر تھا،
یا اس سے بھی قریب تھا تو خدا نے اپنے
بنہ پر وحی کی جو وحی کی ادل نے مجھ
نہیں کہا جو دیکھا، کیا تم لوگ اس سے
اس کے مشابہہ پر چھلکھڑتے ہو، حالانکہ
اس نے اس کو دوسری دفعہ آرتے دیکھا

سورۃ المنتہی کے پاس۔

(الہنم - ۱)

سورۃ تکویر کی حسب ذیل آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ کو مخبون اسی لیے
کہتے تھے کہ آپ اس غیر شاہد ہستی کے مشاہد کا دعویٰ کرتے تھے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِينٍ ۖ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ۖ
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۖ

یہ ایک بزرگ ہندیم رس کی بات ہے،
قوت والا، جو عرش والے خدا کے پاس
مستبرک، وہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے،
وہ انداز ہی تھا اس کا تھی (یعنی پیغمبر

وَلَقَدْ سَلَاكَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
بھون نہیں ہے، یقیناً اس کو آسان

(تکویر) کے کھلے کنارہ میں دیکھا،

وہ ذوق و شوق جو حضور کو اس قاصد الہی کی آمد کے ساتھ تھا، وہ اس آرزو کی شکل
میں نکلی ہوا کہ آپ نے جبریل سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں
آیا کرتے، جواب ملا،

وَمَا مَنَنْزَلُ إِلَهِكُمْ إِلَهًا
ہم تو تیرے پروردگار کے حکم اور اجازت
مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
سے آتے ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے
بَيْنَ ذَيْلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
اور درمیان سب کا علم اسی کو ہر اذیت
نَسِيًّا (مریم - ۴) (مجموعہ نبوی تغیرات مذکور)
رب بھول چک سے پاک ہے۔

حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شرب کو میں نکلا تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تہہ پانی میں ٹہل رہے ہیں، میں سمجھا کہ شاید آپ اس وقت تہائی چاہتے ہیں، اور کسی اور کا
ہیاں ہونا پسند نہ فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سایہ میں ہو گیا، لیکن آپ کی
نکلاؤں پر لکھی، پوچھا کہ کن ہے؟ عرض کیا آپ پر قربان، میں ہوں ابوذرؓ آپ کے ساتھ لے لیا
اور تھوڑی دیر تک ٹہلے رہے، پھر فرمایا جو آج دو لٹنہ ہیں وہی کل قیامت میں غریب
ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جس کو خدا نے جو دولت دی ہو وہ اس کو دہنے بائیں، آگے
پچھے پھینک دے اور اس میں ملکی کا کام کرے۔ ابوذرؓ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر
تک ساتھ ٹہلتا رہا، اس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم یہاں

کھڑے رہو، اور یہ کہہ کر آپ پہاڑ کی طرف گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے،
 میں نے دور سے آواز سنی تو میں ڈرا، لیکن چونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے
 نہ ہٹوں، اس لیے کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آپ سامنے سے آتے نظر آئے، اور یہ
 مبارک سے یہ فرمایا ہے: "جے کہ اگرچہ چوری کرے اور زنا کرے" میں نے کہا: یا رسول اللہ
 آپ پر قربان ہوں، آپ پہاڑی کے اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا:
 تم نے آواز سنی؟ عرض کی: ہاں، فرمایا جبریلؑ تھے، پہاڑی کے بیچ میں مجھے نظر آئے اور
 کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو اس مال میں مرا کہ اس نے کسی کو خزانہ شریک
 نہ بنایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، آنحضرت ﷺ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا
 یا جبریلؑ! کیا اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ جواب دیا: "ہاں" میں نے پھر کہا: اگرچہ زنا
 چوری ہی کیوں نہ کی ہو، وہی جواب دیا کہ ہاں، میں نے پھر کہا کہ اس نے زنا یا چوری ہی
 کیوں نہ کی ہو، تیسری بار نہ بھی جواب دہی تھا۔

فرشتہ میکائیل کا نزول | جبریلؑ کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنحضرت ﷺ کی خدمت
 میں آنا ثابت ہے، قرآن مجید میں جبریلؑ کے علاوہ ایک دو اور فرشتوں کے نام بھی آئے
 ہیں، جن میں سے ایک میکائیلؑ ہیں، یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لیے اپنا انکار
 ظاہر کیا تھا کہ یہ جبریلؑ کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا:
 مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے

وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ
پینبروں کو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (بقیہ)
تو خدا ان کافروں کا دشمن ہے،

یہودیوں کے اعتقاد میں یہ غرض الہی کے چار مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام

تھا یہ خاں طوطہ پر اسرائیل اور اس کے خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا، اور لڑائیوں میں

اس کی مدد کیا کرتا تھا، (دانیال ۱۰-۱۳ و ۲۱) عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہی فرشتہ تھا

جو کہ طوطہ پر حضرت موسیٰ سے حکلام ہوا تھا، (اسما ۷-۳۸)

میکائیل بھی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں کسی بار حاضر ہوئے ہیں، معراج کے

موقع پر جو دو فرشتے آئے تھے، جبریل اور میکائیل تھے، اسی طرح غزوہ احد میں جو دو فرشتے

دشمنوں سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، وہ بھی جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے جبریل اور میکائیل

تھے بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل ہی آپ کے

ساتھ تھے،

نام لڑاکہ کا نزول جبریل اور میکائیل کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے نام فرشتوں

کا باتعین نام آپ کی خدمت میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور انہی کی روحانی

تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا دل ہر وقت سکینت الہی سے معمور رہتا تھا، آنحضرت ﷺ

عین کے دوش مبارک پر جب نبوت کا بار گراں رکھا گیا تو یقیناً آپ کو نظر آنا ہو گا

کہ ایک طرف بٹا ہوا ایک بے دست و پا انسان ہے جس کے قبضہ میں نہ سونے پانے کی

کے خزانے ہیں، اور نہ اس کے علم کے نیچے خود اس کی ذات کے سوا کوئی دوسرا سپاہی ہے

اور دوسری طرف ایک دنیا ہے جس کے ہاتھوں میں دنیاوی دولت کے خزانے اُبل رہے ہیں، اور جس کے پرچم کے زیر سایہ ہزاروں اور لاکھوں کاٹھی دل ہر وقت حق کے منہ کو آمادہ پیکار ہے، یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو حکم پہنچا کہ میرے پیغمبر کو اپنی بشارتوں اور خوشخبریوں سے مطمئن کرو،

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

میں قریش اپنی قوت و طاقت پر نازاں ہو کر اعلان کرتا ہے کہ دوسرے قریش ہمارے ساتھ ہیں، پیغمبر کی طرف سے نداء مادی فرماتا ہے،

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَدَّحُ الذِّبَانِ
(علق)

اس وقت جب منافقین آپ کی برہم خاص میں تفاق ڈالتا، اور گھر میں خانہ جنگی کے

سلمان بہم پہنچانا چاہتے ہیں، بعض نواج سے آپ آئے وہیں تو ارشاد ہوتا ہے،

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ

بَعْدَ ذَٰلِكَ طَهْرٌ (تحفید)

ایک بار ابو جہل نے کفار سے پوچھا کہ کیا محمد بھی تمہارے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں؟

بھوں نے کہا۔ ہاں۔ اس نے کہانات و عربی کی قسم: اگر میں ان کو سجدہ کرتے دیکھوں گا
 تو ان کی گردن توڑ ڈالوں گا۔ اور ان کی پیشانی کو زمین میں رگڑ دوں گا، چنانچہ ایک دفعہ
 جب آپ مندرجہ بالا تھے، وہ اسی نیت سے آپ کی طرف بڑھا، لیکن فوراً سمجھ کر پیچھے
 ہٹ گیا، کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان لڑائی کی ایک
 ایک خندق اور بہت سے پرہیزگار فرشتوں کے حائل ہو گئے: آپ نے فرمایا، اگر وہ
 میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی ٹھکانہ بن کر دیئے: قرآن مجید کی اس آیت میں،

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْهَى عَنِ
 تَمَنَّى فِي شَيْءٍ كَوْنِهِ كَوْنَهُ

نمازت مانع آتا ہے،

اِذَا صَلَّى (علق)

اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

مذہب طائفت سے جب آپ تکامد واپس آ رہے تھے، تو حسب اقتضا بکثرت آپ
 دن شکستہ تھے، جب قرن الثعالب میں پہنچے، دوسرا اٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک کتہہ
 سایہ لگن ہے، اس میں آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا، جس نے پکار کر کہا: "یا محمد! میں پہاڑوں
 پر نکل دیکھ بیجاں! ہوں آپ کے پروردگار نے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو
 سنی، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے نیچے نکل چلاؤں" فرمایا
 کہ شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔

اسلام کی تاریخ میں ابتداء و امتحان کا سب سے زیادہ سخت، اور سب سے پہلا موقع غزوہ بدر

اسے صحیح مسلم باب قولہ تَوَالَّى وَمَكَانُ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمْ ذُنُوبُهُمْ جَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ

میں پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد تین سو انیس آدمیوں سے زیادہ نہ تھی لیکن اس شہر ذمہ
 قید کے مقابلہ کے لیے کفار کا ٹڈی دل اٹھا ہوا چلا آتا تھا، آنحضرت ﷺ نے جب اس
 منظر کو دیکھا تو قبلہ رو ہو کر درگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، وفد ایک ہزار فرشتوں
 کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں آکر کھڑی ہو گئی، قرآن مجید میں ہے،

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ
 لَكُمْ اَنَّا مُعِدُّكُمْ بِالْفَيْتِنِ
 الْعَلَاءِ نَكَبَتْ مُرْدِفَيْنِ (النحل)

جب تم خدا سے فریاد کر رہے تھے تو خدا نے
 تمہاری فریاد کو سنا، اور کہا کہ میں ایک ہزار
 ہرکاب سواروں سے تمہاری مدد کرنا ہوں

اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی اس کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس
 نے اس طرح بیان کی ہے کہ "ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا، کہ اس نے کافر
 کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی، اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آگے بڑھ اسے جیروم" کہنا تھا
 کہ کافر چپ زمین پر گر پڑا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ناک میں سوراخ
 ہو گیا تھا جس میں نیل لگی ہوئی تھی، اور تمام چہرہ پھٹ گیا تھا، اور اس میں نیلی بدھیا
 پڑ گئی تھی، ان صحابی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس واقعہ کو بیان کیا، آپ نے
 فرمایا "سچ کہتے ہو، یہ تیسرے، ایمان کی مدد ہے۔"

غزوہ اُحیٰ میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی، مسلمانوں کو
 یہ دیکھ کر اضطراب ہوا، لیکن آنحضرت ﷺ نے تسلی دی کہ اپنی قوت تعداد اور

بے سرو سامانی پر نہ جاؤ خدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یہ خدا نے کہا کہ
 ”ہاں بیشک اگر مسلمان جرات و ہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں پانچ ہزار فرشتوں
 کی فوج ان کی مدد کو اتار دوں گا“ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو تفصیل
 بیان کیا ہے،

اے پیغمبر! جب تم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ	اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَا يُلَاقِيْكُمْ
کیا تم کو یہ میں نہیں کہنا کہ خدا تین ہزار	اَنْ يُمِدَّكُمْ بِكُمُ بِنَاسٍ
فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، ہاں بیشک	اَلَا يَنْزِلُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُتَرٰلٰتٍ
اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو اور تمہارے	بَعٰی اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
دشمن بڑے زوروں سے بڑھکرائیں تو وہ	يَاۡلُوْكُمْ مِّنْ فَوْرٍ هٰذَا
پانچ ہزار بہادر فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، خدا	يُمِدُّكُمْ بِكُمُ بِخَمْسَةِ
نے اس وعدہ کو تمہارے لئے ایک خوشخبری	اَلَا يَنْزِلُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ
بنا یا، اور نہ کہ تمہارے دلوں میں طمانیت	وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی
پیدا ہوا، وہ تو خدا ہی کے پاس	لَكُمْ وَلِيُطْمَِٔنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ
سے آتی ہے۔	وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

(آل عمران: ۱۲۵)

لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سر رشته چھوٹ
 گیا، اس لئے خدا کے وعدہ نصرت سے وہ محروم ہو گئے، مگر آنحضرت ﷺ کے وجود
 اللہ کی حفاظت کے لئے دو فرشتے ساتھ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں،

کہ میں نے غزوہ احد میں دو سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو آپ کی طرف سے سخت جان بازی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ اُس کے بعد دیکھا۔ یہ صحابہ کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ دونوں فرشتے جبریل و میکائیل تھے۔

غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی بیچارگی اور بے سروسامانی کا وہی عالم تھا، اسلامی فوج کی رسد کی یہ کیفیت تھی کہ خود مقدس سپاہیوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کئی وقت کا بھوکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا احسان جاتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا

اے ایمان والو! خدا کے اُس احسان کو یاد

نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ

کر وہ جب کفار نے تم کو گھیر لیا تو تم نے

مُحَمَّدٌ وَآلٌ سَلَّمْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

ان پر ہوا بھیجی، اور اُس فوج کو بھیجی جسکو

مُحَمَّدٌ وَآلٌ تَرَوْنَهَا كَأَنَّ اللَّهَ بِمَا

تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا لگاؤ

تَعْمَلُونَ يَصِيرُ أَه (احزاب-۲)

کو دیکھ رہا تھا،

یہ غیر مرنی فوج روحانی سپاہیوں کے دستے تھے،

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے جو کہ ہم اسلام صحابی تھے، روایت ہے کہ ایک دفعہ انھوں

نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پہلے پہل کیونکر معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں، فرمایا

اللہ صبح بخاری جلد ۲ باب غزوہ احد صفحہ ۲۷ صحیح مسلم جلد ۲ کتاب الخصال باب قال جبریل میکائیل علیہ

علیہ وسلم،

میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک آسمان کی طرف گیا اور
ایک زمین پر آیا، ایک نے دوسرے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں
یہ وہی ہے، پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تلو تو میرا پلہ بھاری رہا، پھر دس
سے اچھڑ سوسے، پھر ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں نولا گیا، تب بھی میرا ہی پلہ بھاری
رہا، دوسرے فرشتے نے کہ اگر ان کی تمام امت کو بھی ایک پلہ میں رکھو اور ان کو
دوسرے میں تب بھی ان ہی کا پلہ جھکتا رہے گا۔

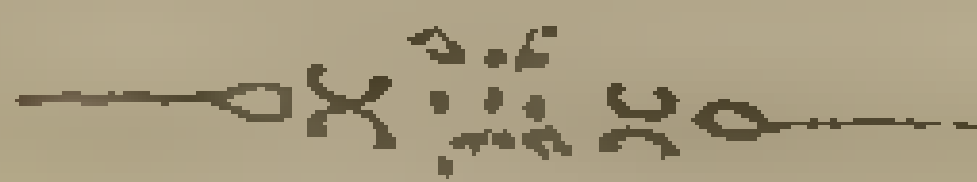
یہ حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فنسنت بشری کی تمثیل تھی،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شب عشا
کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ کے باہر میدان میں لے گئے، اور ایک جگہ خط
کھینچ کر فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئیں تو ان سے بولنا نہیں، وہ بھی
تم سے نہیں بولیں گے، یہ کہہ کر آپ ایک طرف تشریف لے گئے، اس اثناء میں مجھے
کچھ لوگ نظر آئے، جو زطلی قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے، نہ وہ برہنہ تھے، اور نہ ان کے
کپڑے نظر آتے تھے، وہ میری طرف آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے
تھے، اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اسی رات کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا
کہ تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں، یہ کہہ کر میرے زانو پر سر رکھ کر سو گئے، اتنے میں

اس حدیث سن رہی اب کیف کائنات کی شان ایسی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، اسکا سلسلہ نہ یہ ہی، عبداللہ بن مسعودؓ
عمر بن خطابؓ، ابو داؤد جعفر بن عثمان القریؓ، عثمان بن عفانؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ،
غفاری، قیس، اسی جعفر بن عثمان القریؓ کا صحیح نام جعفر بن عبداللہ بن عثمان القریؓ ہے جو محدثین میں معتبر نہیں،

کچھ لوگ اُبلے اُبلے کپڑے پہنے جن کے حسن جمال کا حال نہ ابھی جانتے کہ کیا تھا پاس آکر بیٹھ گئے، کچھ آپ کے سر ہانے بیٹھے اور کچھ آپ کے پاؤں کے پاس آکر بیٹھ گئے، دونوں نے مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک تمثیل بیان کی اور کہا کہ یہ وہ پینتیر ہے جس کی آنکھیں نو سوتی ہیں، مگر دل بشارت طلب، اس کے بعد وہ چلے گئے، آپ بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ میں نے سنیں تو بات ہو یہ کون تھے؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے تھے، ان کی تمثیل کی تفسیر یہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ نمازِ عشا پڑھ کر آپ چلے تو میں آپ کے پیچھے ہوا تو فرمایا "کون حدیفہ؟" عرض کی جی ہاں "فرمایا آج وہ فرشتہ نبی پر اترا جو آج تک زمین پر نہیں اُترا تھا، اُس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آکر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہؑ جنتی بی بیوں کی اور حسنؑ اور حسینؑ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔" اے ترمذی! بھائی! اے ترمذی! اہم ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب نہج کہا ہے، اے ترمذی! حنین! حدیث حسن غریب۔

عالمِ رویا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ لُزِّيَابًا حَقًّا (فتح)

رویا اور خواب درحقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک عیرت انگیز فلسفہ ہے۔
 علماء نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قوائے نفسی و دماغی ہر وقت
 درہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں جب وہ سو جاتا ہے، اور اس کے
 خیال ہر لمحہ اس بے کار ہو جاتے ہیں، اُس وقت بھی ان کے فکر و نظر کا عمل جاری
 رہتا ہے، مگر چونکہ عموماً انسان عیق اور پرسکون نہ سوتا ہے اس لئے جاگنے
 کے بعد اُس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جب اس کی
 نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اُس کو اپنی گزشتہ سیر دماغی کے مکمل یا نامکمل
 مناظر یاد رہ جاتے ہیں، اسی کا نام خواب ہے،

یہ تو فلسفہ قدیمہ کا فرسودہ خیال تھا، اب جدید ہمد ترقی میں سائیکالوجی اور نفسیات
 کے علماء کا مشہور و ثبت نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات
 و ارادوں، و تمناؤں کو جان کر یا بے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب
 میں جب ہمارے تشنگان اور احساس کی جاہلانہ حکومت اُن سے اٹھ جاتی ہے تو انکو اپنے
 کما موعظ ملتا ہے اور وہ ہم کو خواب بن کر نظر آتے ہیں، ہر حال یہ شاید اس رویا کی توجیہ ہو

جن کو خواب پریشاں آیا" اور ہم دماغی کمناز یا دہ سوزوں ہے،

عرفے روح اس خواب پریشاں یا دہم دماغی کے منکر نہیں ہیں، لیکن رویہ کی حقیقت اُن کے نزدیک کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے روح جب تک جسم کے اندر ہے، اس کی جاودہ نمائی کے دورخ ہیں جسمانی و روحانی اس کے جسمانی دروازہ سے وہ جھانکتی ہے تو اس کو جسم کے مادہ کی سطح پر زنگارنگ کے نقش و نگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں، یہ اُس کے وہ تعلقات اور دپچیاں ہیں جو اس کے اس جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے، جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے، جس قدر اس کا تعلق اُنس اور بلی، شمشادگی اور شغویت عالم جسم سے زیادہ ہوگی، اسی قدر دوسرے عالم کی طرف سے فرا موشی غفلت اور بے تصفیٰ زیادہ ہوگی، حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں چونکہ کم ہوتی ہیں، اس لئے اُس کو دوسری کثر کی طرف جھانکنے کی فرصت مل جاتی ہے، اور پھر روح کو جس قدر متعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے، شہرستان ملکوت میں اسکی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک اور وہاں کے تیشلی مناظر و مشاہدات سے اس کی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے، جو دہیں کہ اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں گرفتار و مقید نہیں، ان کے لئے عالم بیداری بھی قلیم روح کی گنگشت سے مانع نہیں، اسی کا نام مشاہدہ اور مکاشفہ ہے،

انبیاء علیہم السلام کے مقدس قابلوں میں جو ارواح طیبات ہیں وہ عالم ظاہری

کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں، وہ عام عند انسانی سے بہت آگے اور بہت بلند ہے، اسی لئے عالم مشاہدہ اور عالم رویا دونوں میں حقائق و اسرار کی بستیاں اُن کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو بیداری وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں، ان کے جسم سوتے ہیں، لیکن اُن کی رو میں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں،

تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَاحِقَاتُهُمْ قُلُوبُهُمْ
پینہروں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے

(بخاری باب الانبیاء) دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں،

غافل انسان اور الحاقات نہیں کرتا، اور نہ درحقیقت نیند اور خواب کا معاملہ
ایک بستر ملکوتی اور ایک راز الہی ہے،

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ

خدا کی نشانیوں میں سے (اے انسانو!)

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ فِي فَنَائِهِ

راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا

يَسْمَعُونَ.

مسرور ہونا، اور اس کی دولت کو

تلاش کرنا ہے، اس میں بن لوگوں کے لئے

(دروہ - ۳) جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں،

موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ
موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے، اور نیند میں

عاری، موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیند میں کچھ نہ کچھ گرہیں
باقی رہ جاتی ہیں، قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت افزا واقعہ قدرت
کی طرف ہم کو اس آیت میں متوجہ کیا ہے،

اِنَّهٗ يَتَذَكَّرُ فِيْ لَيْلٍ مِّنْ لَّيْلٍ مَّا تَدْعُوْنَ ۚ
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ فِیْهِ لَشَدِيْدٌ ۙ
فَیَسْبِیْکَ الَّتِیْ دُتِّیْ عَلَیْهَا الْمَوْتُ
وَلَیْسَ لَیْکَ الْاُخْرٰی اِلٰی اَجَلٍ
مُّسَمًّی اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَسِّرَ
لَیْکَ فِیْ تَفْکُرٍ ۙ
وہ اللہ ہی ہے جو راتوں کو موت کے وقت
اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کو
نیند میں ان کی (مصر و نیت دنیاوی) کا وقت
پورا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا فرمان جاری
ہو چکا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے
اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ تک کیلئے
چھوڑ دیتا ہے، اس میں سوچنے والوں

کے لئے نشانیاں ہیں، (ذمر - ۵)

حضرت امام ربانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

توفی نوم، زل قبیل است کہ شخصے از وطن مالوف خود بہ شوق در جست از برے
سیر و تماشا بیرون آید تا فرج و سرور حاصل کند و خرم و شادان بہ وطن خود باز رجوع
نماید، و سیرگاہ و عالم نشان است کہ دشمن عجب اب ملک و ملکوت است،

دکنوب سی و یکم جلد سوم،

سوی زبان میں خواب کے لئے دو لفظ ہیں، ایک حُلُم جس کی جمع احلام آتی ہے،

اس کے معنی "خواب و خیال" کے ہیں یعنی محض وہم و تخیل، دوسرا وہ یہ کہ اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت مبنی اور مرئوسا سی ہو، ان دونوں نقطوں میں ایک اور فرق یہ ہو چکے ہیں دوسرے شیطانی کا دخل ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے پاک ہے، یہ فرق سورہ یوسف کی ان آیتوں میں صاف نظر آئے گا، عزیز میر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، اہل دربار کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال اور وہم ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنُ يَا أَيُّهَا الْعَمَلُ
ابن ابی حاتم . یہ میر سے اس خواب کا بارہ

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الْعَمَلُ
میں مجھے . اسے دو، اگر خواب کی تم تعبیر

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الْعَمَلُ
کر سکتے ہو، انھوں نے کہا یہ تو محض اوہام

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الْعَمَلُ
و خیالات کا مجموعہ ہے، ان اوہام اور

(سورہ یوسف - ۶)

خیالات کی تعبیرت بعد اوقت نہیں،

گو عالم رویا کا نظارہ ہر اس ہستی کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جو روح سے وابستہ ہے اور جس میں کائنات گورے، مومن و کافر، شقی و سعید اور نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں، لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یا کسی دور سے آنے والی چیز کو بہت سی آنکھیں دیکھ سکتی اور دیتی ہیں لیکن ان میں حقیقت اور صحت کے قریب اسی کی رویت ہوتی ہے، جیسا کہ بیانی تیرا آلات باصرہ سمجھ اور فہم و استنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے، اسی طرح عالم و کائنات کے مشاہدات کی تحقیق اور صحیح رویت بھی انہی کے لئے ہے جن کی روح و دل کی بیانی تیرا تعبیرت کی آنکھیں روشن اور اراک و عرفان کے عواس لطیف ہوں، اور جن کے

نفس کے آئینہ میں صلاح و تقویٰ کا صیقل زیادہ ہو،

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ

اور جو یہاں اندھے میں اور وہاں بھی

فِي الْأَخْدَةِ أَعْمَى (اسرائیل)

اندھے ہونگے،

وَالْقَوَالَةُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ

خدا سے تقویٰ کرو، اور وہ تم کو علم بخشاؤ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ (بقراء)

اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے،

اسی لئے دنیا کے تمام مذاہب نے رویا کو خاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شائع اسلام نے جس طرح دین کے اوشیعوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا بِتَفْصِيلٍ

جو ایمان لائے اور وہ تہقی ہیں، ان کے لئے اس

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

دنیا میں بشارت ہے، اور آخرت میں بھی

الْآخِرَةِ لَا يَبْدِلُ كَلِمَاتِ اللَّهِ

خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہی بڑی

ذَاتُ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ (یونس)

کامیابی ہے،

جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس دنیا میں بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رویاے صالحہ ہے، جو ایک مرد مسلم دیکھتا ہے: "آپ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی: اور وہ بشارت (خوشخبریاں) ہیں، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بشارت کیا ہیں؟ فرمایا: "اسلم کی روئے عالمہ یہ نبوت کے جزا میں سے ایک جزو ہے، بخاری مسلم اور ترمذی کی متعدد روایتوں میں مختلف صحابہ سے مروی ہے کہ

صحیح ترمذی
سنن ابی داؤد
مسند احمد
مسند ابی یوسف
سنن ابی حنیفہ
سنن ابی ذر
سنن ابی نعیم

آپ نے فرمایا کہ مومن کی روایت صحاح نبوت کے پینالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے؛
 اس سے زیادہ روایا کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ
 وہ کونسی روایا ہے، ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عربی میں خواب کے لئے دو لفظ ہیں حلم و خواب
 پریشاں (یا خیالات نفسانی) اور رؤیاء حدیث صحیحہ میں بت ہے کہ آپ نے فرمایا،
 (الروایا من الله والحلم من رؤیاء کی طرف سے اور حلم شیطان کی

الشیطان، طرف سے ہے،

آغاز مضمون میں علمائے نفس اور عرفاء، روح کی تشریحات کی تفصیل ہو چکی
 ہے، ذیل کی حدیث سے یہ حقیقت بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے، صحیح مسلم اور
 جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا، "صدقکم رویاً، صدقکم حدیثاً، تم میں
 سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے" حقیقت میں انسان کا کئی
 اس کے باطن کا آئینہ ہے جس کی زبان سچ بولے گی اس کی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی
 علمائے نفسیات، حدیث کے اس ایک فقرہ کی گہرا کشائی پورے ایک باب میں
 کر سکتے ہیں،

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک
 روایات صحاح، یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب
 یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی

صحیح بخاری و مسلم و ترمذی،

باتیں اور خیالات ہوتے ہیں، اس قسم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء نفس اور عرفاء روت
 میں خواب اور رویا کی تشریح کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی حقیقت کی رو سے بالکل الگ
 ہیں، اس عالم رویا کے تحت میں جس قسم سے بخت ہے وہ صرف پہلی قسم ہے،
 عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی رویا میں وہی نسبت ہے جو ان دونوں
 کی ذات میں ہے، جب عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم و بیش ان کے دل
 بھی سوتے رہتے ہیں لیکن انبیاء کرام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدار
 رہتے ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک وفد آپؐ نے بڑی دیر تک تہجد کی نماز پڑھی
 لیکن ابھی وتر نہیں پڑھی تھی کہ لیٹ گئے، حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ
 بے وتر پڑھے سوتے ہیں، فرمایا اے عائشہؓ! میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں
 سوتا، معراج کے ذکر میں ہے کہ آپؐ اس حالت میں تھے کہ آپؐ کی آنکھیں سوتی تھیں،
 لیکن دل بیدار تھا، اور انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن
 ان کے دل بیدار رہتے ہیں،

انہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر جمہور علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام
 کی رویا بھی اسی قدر قطعی اور یقینی ہے جس قدر آپؐ کے عام احکام وحی اور فیاطبات الہی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب اپنے پہلوئے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا اس کے
 حکم الہی ہونے میں انھیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا، ورنہ انھوں نے اسکی تعمیل کیسی ہی

ابن ماجہ مسلم و ترمذی کتاب الروایۃ صحیح مسلم باب صلوۃ اللیل ۵۳ صحیح بخاری و مسلم باب درود

ضروری سمجھی جیسی اس حکم کی جو عالم بیداری میں نہیں خدا کی طرف متناہی دوسری چیزوں کے مات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی رویا کی محنت و مصرت اور واجب عمل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح مبارک میں یہ حوالہ بکثرت پیش آئے ہیں۔ اور اس عالم میں جو حکام اور عوام آپ کو دیئے گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح وہ حکام اور عوام جو دجی کے دوسرے طریقوں سے آپ کی محنت ہوئے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابن عباس کا قول ہو کہ دُرُیَا اَلْاٰمِلِیْنَ اَعْدُوْهُنَّ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔

اوپر اشارہ گذر چکا ہے کہ بعض علماء سہم اور اسباب کشف و عون نامیہ اور عالم ملکوت اور اس عالم شہادت اور عالم حیات کے درمیان ایک میسر و معبر کے قائل ہیں جس کا نام انھوں نے عالم برزخ (درمیان مقام) اور عالم مثال رکھا ہے۔ چنانچہ علماء میں امام خراسانی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، علامہ سیوطی اور تمام حضرات مجددیہ اس عالم کے قائل ہیں، شاہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں اس کا ایک فص باب بانہط ہے جس میں متعدد احادیث سے اور علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا ثبوت بہم پہنچا ہے، عالم مثال ان کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود و نہر یا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی دو چیزیں جو بانہط یا مجسم نہیں ہیں، شد و صفات و غنی و فقیر و باری و غیرہ وہاں اپنی مناسبت و رموز و شکلوں میں جاندار یا مجسم ہو کر نظر آتی ہیں، انکی ایک حسین

نہ ترمذی و ابن عباس
مذکورہ دونوں بھی لکھ
تھے

جیل کی سبکی میں یہی ایک کرہیہ منظر صورت میں ایمان آفتاب بن کر، علم دریا کے رنگ
میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ اسی
نہرو آئینہ میں منکس ہو کر اس عالم شہادت کے لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور جس طرح تصویر
کی شبیہ اور نہرو آئینہ کے عکس میں اور اصل جسمانی شکلوں میں کامل مشابہت اور مماثلت
ہوتی ہے، اسی طرح عالم غیب کی اشیاء اور عالم مثال کی شبیہوں اور تصویروں میں پوری
مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے،

بہر حال اس عالم کا متفق وجود ہوا نہ ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث
صحیحہ میں ایسے واقعات، حالات، مشاہدات، اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم
میں بخوبی کی جاسکتی ہے، انجیل اور قرآن مجید دونوں میں ہے کہ جبریلؑ حضرت عیسیٰؑ کی پیش
کی بشارت لے کر

نَمَّشَ نَحْمًا بَشَرًا مَّوْتًا (مریضہ) مریض کے سامنے ایک پیرا انسان کی مثال بن گیا،
احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں
جلوہ گر کی گئیں، اس موقع پر مختلف صحابیوں نے اس مفہوم کو حسب ذیل مختلف الفاظ میں
ادا کیا ہے، آپ نے فرمایا،

اللہ صورت لی الجنة والناس	میر نے جنت اور دوزخ مصور کی گئی، یا میر
حتی در آیتھما دون الحائط	سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی،
(بخاری باب لقعود من الفتن)	یہاں تک کہ میں نے کوس دیوار کے پاس دیکھا

نقد رأیت الان منذ صلیت	میں نے ابھی جب تم کو نماز پڑھا رہا تھا،
بکرم الصلوة الجنة النار متشبین	جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے رخ
فی قبلة هذا الجبرار	میں مثل دکھایا میرے سامنے جنت
(بخاری باب فی بصر فی القصور)	دوزخ کی مثال پیش کی گئی،
انی رأیت الجنة اریة الناس	میں نے جنت کو دکھایا اور دوزخ مجھے
(بخاری باب لکسوف)	دکھائی گئی،
فعرضت علی الجنة وعرضت	مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی،
علی النار (مسلم باب لکسوف)	
لقد جئنا بالنار نتوحي بالجنة (۴)	میرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی،
اطلعت فی الجنة واطلعت	میں جنت اور دوزخ میں جا کر
فی النار (بخاری باب صفة الجنة)	

ایک ہی مفہوم کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ الفاظ کی احتیاط بھی جس قدر امام بخاری کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں نہیں۔ اس لئے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور مثال یا صورت اور مثال یا امام مسلم کے الفاظ لایا جانا اور پیش کیا جانا پر ذرا مل درکار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اس درجہ اداسے معذب میں قاصر ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کینستون کی بھی پردہ درمی نہیں کر سکتی، پھر اس سے یہ توقع کس قدر بجا ہے

کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ کبھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی ہو جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ
صحیح مستند اور محفوظ ذریعہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں،
وحی نبوی کا انا زردیاسے صاحب سے ہوا، آپ کو چیزیں روایا میں دکھائی جاتی تھیں
اور وہ سپید ہونے کی طرح ٹھیک ٹھیک پوری اترتی تھیں،

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہؓ کی طرف منہ کر کے آپ جائے نماز پر بیٹھے رہتے
اور ان سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ بیان
کرتے، اور اگر وہ روایا سے صاحب جوتی تو آپ اس کی تعبیر کرتے، اگر وہ خواب خیال ہوا
تو کہہ دیتے کہ یہ محض خواب خیال ہے، اسی اثنا میں اس شب میں اگر خود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو کوئی روایا دکھائی گئی ہوتی تو آپ اس کو سناتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر روایا احادیث میں مذکور ہیں، ان کی قسمیں ہیں،
ایک وہ ہیں جو پیشانی رنگ میں دکھائی گئی ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر
و تشریح خود اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے، دوسری وہ روایا ہیں جو ہمیشہ واقعہ
اور حقیقت ہیں، اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کرتے وقت ان
کی تاویں و تشریح نہیں کی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جن میں بعض اوقات
دنیا کے متعلق پیشین گوئی اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ ہیں جن میں احوال آخرت اور
اسرار غیب کا اظہار بخوبی میں عم قہم کے واقعات کو ایک ایک عنوانوں کے تحت میں بیان کرتے ہیں

لے صحیح بخاری بہ وحی کتاب تعبیر غیرہ صحیح مسلم بہ الوحی لے صحیح بخاری و سلم و ترمذی کتاب ترویج کتاب تعبیر

روئے تیشی | ابھی آپ کو منظر میں تھے، اسلام پختی اور نصیبت کے دن تھے، صلیٰ حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں، اور بن عتاب کی تر و تازہ کھجوریں، اگر آپ کو وہ آپ کے رفقاء کو دی گئی ہیں، آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں مسلمانوں کو برقی مآخڑت میں عاقبت بخیر ہوگی، ورنہ ان کا مذہب پھلے در پھولے گا۔

ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ کو ہجرت، دور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات، رویا میں دکھائے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری ہجرت کی سر زمین چھوہاروں کا باغستان ہے، میرا خیال تھا کہ یہ یامہ یا ہجر کا شہر ہوگا لیکن وہ شہر شرب کا، اسی خواب میں نظر آیا کہ میرے ہاتھ میں تورا ہے جس نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی، یہ احد کی شکست کی طرف اشارہ تھا، پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تورا ہو گئی، یہ اس واقعہ کی تیش تھی کہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح دکھائی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا، میں نے اسی خواب میں گات کو فوج ہوتے دیکھا، یہ وہ مسلمان ہیں جو احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد بھلائی دیکھی، یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی،

مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی، وہاں بھی پھیلی تھی، ہاجرین میں اضطراب سا تھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سے منجھو سلم کتاب لے آیا، دیکھو بخاری کتاب تبصر سے منجھو سلم کتاب لے آیا،

کالی سیاہ عورت جس کے سر کے بال اچھے اور پریشان ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر حنفہ کی طرف
 جا رہی ہے، اُس کی تبصر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ کی دبا حنفہ میں منتقل کر دی گئی، چنانچہ ایسا
 ہی ہوا، اور مدینہ منورہ اس سے پاک ہو گیا،

ایک دفعہ رویا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک
 ایک گنگن ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھونک دو، آپ نے پھونکا
 تو دونوں گنگن ہاتھوں سے علیحدہ ہو کر اڑ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی
 تبصر یہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے مدعی ہیں، (مسیح اور اسود غنسی) جو میرے بعد
 پیدا ہوں گے۔

آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس کو اس
 قدر سیر ہو کر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا، پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت
 عمرؓ کو عطا فرمایا، آپ نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انھوں نے دریافت
 کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی تبصر یہ کی کیا، فرمایا، علم! اسی طرح آپ نے ایک دفعہ
 فرمایا آج شب کو جب میں سویا تھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کئے گئے، ان میں سے
 کسی کے بدن پر کرتہ سینہ تک تھا، کسی کے اس سے نیچے تک، عمرؓ جب سامنے آئے
 تو ان کے جسم پر کرتہ آنا بڑا تھا کہ اُس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے، انھوں نے
 پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تبصر کی، فرمایا، دین!

صحیح بخاری و ترمذی کتاب روایات صحیح بخاری و مسلم و ترمذی کتاب روایات صحیح بخاری و ترمذی کتاب تبصر
 مناقب عمر و جامع ترمذی ابواب روایات صحیح بخاری و ترمذی کتاب تبصر

ایک شب میں آپ کو ذاتِ محمدی پر ختم نبوت درکھیں، دین کی تشریل دکھائی گئی، انہیں خواب آلودہ تھیں لیکن قلبِ قدس بیدار تھا، کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس کر بیٹھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پزیر کی کوئی تشریل بیان کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا ہو، اس نے ایک محل تیار کیا، اور اس میں دسترخوان بچھایا، اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا، وہ آیا، اور کھانی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا، اس کو اس نے سزا دی، بیدار ہو کر آپ نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے، جنت اس کا محل ہے، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے انکار کیا اس کو اس نے عذاب دیا،

ایک فرد آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کنوئیں کے اندر سے پر کھڑے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، اور دگر دلوگوں کا جہانوی پ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھی کہ ابو بکر آئے، اور انھوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے کر مجھے سبکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے، ذرا کھینچنے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد عمر آئے، تو ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچ کر حوض کناروں کناروں تک پڑ ہو گیا، اور لوگ پانی کر سیر ہو ہو گئے، یہ خواب آنا، واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھی، اسے جامع ترمذی، ابواب الامثال، ص ۱۵۵، صحیح بخاری، مسلم ترمذی، کتاب التفسیر، کتاب الروایا، مناقب عمرؓ

کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمتِ خلق کی ہے اور می ہے،
 حضرت عمرؓ ان چند سعید لوگوں میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی
 جا چکی تھی، آنحضرت ﷺ نے تریا رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں
 سامنے ایک محل ہے، اور ایک عورت اس میں بیٹھی وغور کر رہی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کس
 کا محل ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے، میں نے چاہا کہ اندر
 جاؤں، مگر عمرؓ کی غیرت یاد آئی، تو اٹھا پھر گیا، حضرت عمرؓ سن کر رو پڑے، اور کہا یا
 رسول اللہ میں آپ سے غیرت کرتا ہوں؟ ایک دفعہ آپ نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ اسے
 بلال باتم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا، تو تمہارے جوتوں کی
 چاپ کی آواز سنی؟ عرض کی: یا رسول اللہ! ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، اور جب نیا وضو
 کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔

درتہ بن نوفل کا نام آغاز دمی کے ضمن میں ابھی گزر چکا ہے، یہ حضرت خدیجہؓ کے
 رشتہ دار تھے، اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے، جب آنحضرت ﷺ کی
 بعثت ہوئی، اور آپؐ کے نزولِ جبریلؑ کا حال سنا، تو انہوں نے آپؐ کی نبوت کی تصدیق
 کی، اور کہا کہ اگر زندہ رہا تو اس وقت جب آپؐ کی قوم آپؐ کو شہر بدر کرے گی، میں
 آپؐ کی پوری مدد کروں گا، حضرت خدیجہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! درتہ جنت
 میں گئے یا دوزخ میں، انہوں نے تو آپؐ کی تصدیق کی تھی لیکن آپؐ کے ظہور سے پہلے

۱۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، کتاب تبعیث کتاب ردیہا مناقب عمرؓ، ابن ابی سلمہ مناقب بلالؓ، ترمذی مناقب عمرؓ

مر گئے: فرمایا مجھے وہ خوب میں دکھائے گئے کہ وہ سپید کپڑے پہنے ہیں اگر وہ دوزخ میں
جوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔

ایک شب کو جب آپ مصروف نماز تھے، جمال الہی بے نقاب ہو کر سامنے
آگیا، صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لئے آپ
دیر کو برآمد ہوئے۔ نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، پھر فرمایا کہ
آج شب کو جب میں نے اتنی بکتیں پڑھیں جتنی میرے لئے مقدر تھیں، تو نماز ہی کے
اندر میں اذگھ گئی، میں نے دیکھا کہ جہل لہی بے پردہ میرے سامنے ہے، خطاب ہوا، یا محمد!
تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی نہیں ہے
میرے رب میں نہیں جانتا۔ اُس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری
پٹھ پر رکھ، جس کی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی، اور آسمان زمین کی تمام
چیزیں نیچا ہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں، سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص
کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ہاں اے میرے رب ان عمل کی نسبت گفتگو
کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، پوچھا وہ کیا ہیں، عرض کی نماز باجماعت کی
شرکت کے لئے قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا، اور گوری کے باوجود چھٹی طرح
دفعہ کرنا، جو ایسا کرے گا، اس کی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گی، ادھ گناہوں سے
بیاہی پاک ہو جائے گا، جیسا اُس دن تھا جب اُس کی ماں نے اُس کو جنا تھا، پھر

لے مشکوٰۃ کتاب لردیا، بحوالہ ترمذی کتاب لردیا، مسند احمد

پھر سوال ہوا کہ یا محمد! درجات کیا ہیں، گذارش کی کھانا کھانا، نرمی سے باتیں کرنا، جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ پھر حکم ہوا کہ اسے محمد مجھ سے مانگو، میں نے عرض کی خدا دنیا میں نیک کاموں کے کرنے اور بُرے کاموں سے بچنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ میری منفرت کر، مجھ پر رحم فرما، جب کسی قوم کو توڑنا چاہے تو مجھے بے آذماے اٹھالینا، میں تیری محبت کا، اور جو تجھ سے محبت رکھے اس کی محبت کا، اور جو اٹھل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے، اُس کی محبت کا خواستگار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کچھ تھا، حق تھا، اور اس دعا کو پڑھا کرو۔

آثارِ قیامت کے بعض واقعات بھی اسی عالم میں آپ پر پیش کئے گئے، آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک دن فرمایا کہ رات مجھے ایک رویا دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم گوں تھا، بہتر سے بہتر گندم گوں آدمی جو تم نے دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے، بہتر سے بہتر گیسو جو تم نے دیکھے ہوں، کنگھی سے بال درست کئے ہوئے تھے، اور اُن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ طواف کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا کہ مسیح بن مریم! میں ادھر دیکھے کو مڑا تو اُن کے پیچھے ایک آدمی نظر آیا، سرخ رنگ، بوڑھا، جھٹا، باؤں میں بہت گھونگر پڑے ہوئے

اسے یہ روایت جامع تہذیبی تفسیر سورہ ص و منہ بن حنبل بہ سند معاذ جلد ۵ صفحہ ۲۴۳، ترمذی نے

اس حدیث کو حسن و صحیح کہا ہے،

ایک آنکھ سے کانا آنکھ سی معلوم ہوتی تھی گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے میں نے پوچھا یہ کون
معلوم ہوا دجالؑ

اُمّ المؤمنین زینب بنت جحش برین کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سونے سے جاگ
اُٹھے چہرہ مبارک سُرخ تھا، درزبان پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ، انسوس ہے
عرب پر! بُرائی نزدیک آگئی، یا جوج ماجوج کی دیو میں آج آنا سوراخ ہو گیا۔
حضرت جبریلؑ اور دوسرے فرشتے جس طرح آپ کے عام مشاہدہ میں آتے تھے،
اسی طرح اس عالمہ رویا میں حاضر ہوتے تھے، حضرت عمرہ بن عبد مناف کہتے ہیں کہ ایک دن
آپ نے فرمایا کہ آج شب کو میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو مجھ سے
کہہ رہے ہیں کہ درخ کی آگ کو جو جلاتا ہے وہ ہمارا دہوتہ و درخت ہے، میں جبریلؑ اور
ادریہ میکائیلؑ ہیں۔

نظارہ جمالِ انبی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا مشاہدہ وہ تھا جس میں آپ کو درخ
کے قیٹے ہولناک منظر اور بہشت کی بعض دلکش اور مسترت افرا جودہ آرائیاں دکھائی
گئیں، حضرت سمرقانتؑ ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے
بیٹھ جاتے اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بہر حال
حسب معمول آج بھی آپ نے دریافت فرمایا، ہم نے عرض کی نہیں، یا رسول اللہ!
ارشاد ہوا کہ آج شب کو مجھے رویا میں یہ نظر آیا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے، انھوں
نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین میں لے گئے، میں نے

یہ روایت بھی ہے کہ
حضرت سمرقانتؑ فرماتے ہیں
کہ میں نے خواب میں
دیکھا کہ دو آنے والے
میرے پاس آئے، انھوں
نے مجھے اٹھایا اور میرا
ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک
مقدس سرزمین میں لے گئے

یہ روایت بھی ہے کہ

دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے، دوسرا شخص ایک بڑا پتھر تھمے اس کے پاس کھڑا ہے وہ
 نہ دیر سے پتھر اس کے سر پر اڑتا ہے، جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، اور پتھر ٹٹکنے
 لگتا ہے، وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے، تو اس کا سر بھر دست ہو جاتا ہے، وہ پتھر کو اسی طرح
 مارتا ہے، اور سر کے پرچے بڑھاتے ہیں، میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ہے، میرے
 ساتھیوں نے کہا آگے چلو آگے چلو میں آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا شخص
 کے ہاتھ میں ایک ٹوبہ کا انکڑا ہے، وہ ایک طرف اس کے منہ میں انکڑا ڈال کر
 کھینچتا ہے، تو بائیں پھٹ کر گدھی سے مل جاتی ہیں، پھر آنکھ میں پھر تھمتے میں انکڑا ڈال کر
 کھینچتا ہے، اور چیر ڈالتا ہے، اور دوسری طرف کے دوسری جانب جاتا ہے، اور اُدھر
 کے بھی جیسے اور آنکھ اور منہ کو اسی انکڑے سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اسی آشنا
 میں پہلی طرف کے سب زخم بھرتے ہیں، اور پتھر کو وہ ان کو چیرتا ہے، تو دوسری طرف
 کے بھر جاتے ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے جواب ملا، آگے چلو آگے چلو، میں
 براگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک نور ہے، اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد اور عورتیں کیا
 نئے دے گئے ہیں، جب نیچے سے آگ کا شعلہ ٹھٹھا ہے تو چمکتے ہیں، چلاتے ہیں، تھوڑی
 دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے، اور پھر ملنے ہوتی ہے، اور پھر وہ چمکتے ہیں اور چلاتے
 ہیں میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے، انہوں نے پھر آگے بڑھنے کو کہا، اب آگے بڑھے
 تو دیکھا کہ ایک خون کی سرخ نہی ہے، اس میں ایک آدمی تیرا ہوا، اور کتا رہا ہے
 ایک شخص پتھر سے کھڑا ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیر کر کنارے لگ جائے مگر جب وہ

قریب آتا ہے وہ شخص پھر اس زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں جا کر لگتا ہے۔
 خلق سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ آدمی ہٹ کر پھر ہماں تھا، وہیں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ
 کنارہ پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھر اسی طرح پھر اس پر پڑتا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ
 کیا ہے، انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، میں اور آگے چلا تو ایک شخص نظر آیا کہ یہ نہ نظر سے
 کہ یہ نہ نظر آدمی جو تم نے دیکھا ہو، وہ اس سے بھی زیادہ کہ یہ نہ نظر تھا، آگے اس کے سامنے
 دیکھ رہی تھی، اور اس کو وہ اور دھسکا رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف پھر رہا تھا، میں
 اپنے ساتھیوں سے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے آگے بڑھنے کو کہا، میں آگے بڑھا تو
 ایک ہر ابھرا گنجان باغ نظر آیا، جس میں نوبہار کے رنگ بڑگ پھول کھلے ہوئے
 تھے، باغ کے بیچ میں ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ میں نے
 وہی کہیں نہیں دیکھی تھی، اس میں بچے بڑے، جوان، عورت، مرد، ہر طرف نظر آئے
 آگے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، نظر آئی، اس میں
 بھی کچھ لوگ مختلف سن و سال کے دکھائی دیئے، ایک باغ میں ایک درخت کے
 پاس ایک دراز قد انسان دیکھا، جس کا سر آنا اونچا تھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تھا،
 مجھے نظر نہیں آتا تھا، اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچے نظر آئے کہ میں نے
 نہیں دیکھے تھے، میں نے پتے ہر ہیوں سے پھر سوال کیا، مگر انہوں نے اور آگے بڑھا
 تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت باغ میں نے
 کبھی نہیں دیکھا، پہنچا، اندر گیا تو ایک شہر نظر آیا جس کی چار دیواریں ایک ایک سونے

اور ایک ایک چاندی کی میٹوں سے تعمیر ہوئی تھی اور دروازہ کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلوا یا،
 دروازہ کھلا، اور ہم اُس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم کو ایسے لوگ نظر آئے جن کا
 آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت تھا، اور آدھا دھڑ نہایت بدصورت میرے
 ہمراہیوں نے اُن سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطے لگاؤ ناگاہ ایک نہایت صاف شفاف نہر
 نظر پڑی وہ گئے، اور جا کر اس میں غوطے لگائے، غوطے لگا کر باہر آئے، تو اُن کی بدصورتی
 جاتی رہی، اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے، ساتھیوں نے کہا یہ شہر حبتِ عدن ہے
 اور آپ کی منزل وہ ہے، میری نگاہ اوپر اٹھی تو ایک محل پیدا ہوا کی طرح دکھائی
 دیا میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے وہاں جانے دو، انہوں نے جواب دیا
 کہ ابھی نہیں گراپ وہاں بتایا جائیگا پھر میں نے کہا آج رات کو میں نے عجیب عجیب
 چیزیں دیکھیں بتاؤ یہ کیا تھیں، انہوں نے کہا، اب ہم آپ کو سب بتا دیں گے، پس
 آدمی جس کا سر تھپر سے توڑا جا رہا تھا، وہ تھا جو قرآن پڑھ کر پھر اُس کو چھوڑ دیتا ہے،
 فرضِ نماز سے مانع ہو کر سو جاتا ہے، وہ شخص جس کی آنکھ ناک، دُمنہ چیرا جا رہا تھا، وہ تھا
 جو جھوٹ بولتا ہے، نور میں جو عورت مردنگے بن نظر آئے، وہ زنا کار ہے، میں خون کے
 دریا میں جو غوطے لگا رہا تھا، اور پھر نکل رہا تھا، وہ سوداگر ہے کہ وہ لوگوں کا خون
 چوس کر حرام کھاتا ہے، اگر یہ منظر شخصِ جو آگ دہکا رہا تھا دوزخ کا دروازہ مالک تھا،
 بارش میں جو درختِ انسان اور اُس کے چاروں طرف بچے نظر آتے تھے، وہ ابراہیم تھے،
 اور بچے وہ کم سن تھے، جو دینِ فطرت پر مرے، یہاں پر حاضرینِ مسجد میں سے ایک

مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک کر کہا یا رسول اللہ! اور مشرکین کے بچے؟ فرمایا
 اور وہ بھی! کیونکہ وہ ہوش میں آنے سے پہلے دینِ فطرت ہی پر مرے، پھر سلسلہ گفتگو
 آگے بڑھایا، اور فرمایا کہ فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہر عمر کے لوگ تھے، مہم ہیں
 ایمان کا مسکن ہے، دوسری سمیرت جہاں سے بہتر تھی، اور جس میں ہر سن و سال کے کچھ
 آدمی ملے، وہ شہیدوں کا مقام ہے، اور یہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت، اور آدھا بد صورت
 تھا، وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ بُرے اعمال بھی کئے ہیں، خدا نے ان کو درگزر کیا

اسے صحیح بخاری کتاب التبیۃ کتاب بنائز اب مائیں فی ولادہ المشرکین،

مُشَاهِدَاتُ مَسْمُوعَاتِ

عالم بیداری

اَقْتَمَرُوْا نَارَ عَنَّا مَائِدَتِیْ (نہم)

پہنچو جو کچھ دیکھتا ہو کیا اُس پر تم اس سے جھگڑتے ہو

انبیاء عظیم السلام کے حواس یا عام اصنافِ انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا پھر اسے حواس کے مساویانہ کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہیں جس طرح مادرِ زادِ نابینا ایک تیز نگاہ نوجوان کی توستِ بنیائی اور لطفِ نظر سے آفتاب ہے،

مشاہداتِ نبویؐ، عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرامؓ خود اپنے ظہن یا رویت یا سماعت سے کر سکتے۔ بلکہ وہ ان واقعات سے سی قدر جان سکتے تھے، جن کو آنحضرت ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا، اس لئے روایاتِ حدیث میں مشاہداتِ نبویؐ کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے، اور نہ عام امت کے عمل و دین کے لئے ان کیفیتِ باذوق کا ظہر ضروری ہے، ہر حال لفظ و عبارت کے حدود میں جب تک ممکن ہے ہم ان کے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں،

مشاہداتِ نبویؐ کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روحِ القدس یا روحِ الامین

یا جبریل نام فرشتہ کی رویت ہے جو سب پہلے غار حرا میں نظر آیا، اور اس کے بعد کچھ زمانہ تک وہ آپ کی نگاہ سے رجل رہا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف رہی، صحیح مسلم میں حضرت بن عباس سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آواز میں سنائی، اور روشنی دکھائی دیتی تھی، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی، نہ جاسی قرۃ، لومعی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک دن آنسوئی، نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا، صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل صرف دو دفعہ نبی صلی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ نے اُس وقت دیکھا کہ ان کے جسم میں چھ سو پر ہیں، ان کے دونوں بازوؤں نے اُفق کو گھیر لیا ہے، جبریل کے علاوہ دوسرے فرشتگان ایسی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے جس کی تفصیل نزولِ ملائکہ کے عنوان میں گذر چکی، فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے، یہ وہ وقت شر ہے جس کو کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، سب سے پہلے اس سے حضرت آدم کی آزمائش ہوئی، اور خدا نے

یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ

لَعَنَ الْجَدُّ لَه عَزَّوَجَلَّ (طہ ۶۰) ہم نے آدم میں شقیں نہیں پایا۔

سفرِ ایوب اور قرن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب کی بھی آزمائش ہوئی، اور

سے صحیح بخاری مسلم باب بدوحي سے صحیح مسلم باب کم اقام انبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ اوحیٰ
سے صحیح بخاری بدوحي و تفسیر النجم و صحیح مسلم باب السرا

وہ اس امتحان میں پورے اترے، انجیل میں ہے کہ حضرت مسیحؑ جی شیطان سے آزمائے گئے، اور انھوں نے کامیابی سے اس میلہ دن کو سر کیا، حدیث صحیح میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپؐ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں لکھتے استلذون لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا منقطع ہو گیا ہے ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے چھڑنے لگا، اور میری نماز توڑنے لگا، تو خدا نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا ہے

جنت و دوزخ گواہ عالم کی چیزیں ہیں لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آجائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، آپؐ صحابہ کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے، اور بہت دیر تک قرأت اور سجدہ میں مصروف رہے، اسی اثناء میں صحابہ نے دیکھا کہ آپؐ نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپؐ قد پیچھے ہٹے، نیزہ کے بعد لوگوں نے دریافت کیا، تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت اور دوزخ کی تمثیل، اسی دیر کے پاس دکھائی گئی، میں نے بہشت کو دیکھا کہ، مگر کے خوشے ٹھک رہے ہیں، چاہا کہ کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو تم قیامت اس کو کھا سکتے، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا، لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اپنے خاوندوں

سے صحیح بخاری پر، مکتب باب صنفہ البیس،

کی ناشکری کے سبب، اگر ایک عورت پر تم عمر بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے نفل سے آزر رہے ہو جائے تو وہ کہے گی کہ میں نے کبھی تمہارا چہرہ تراؤ نہیں دیکھا، میں نے اُس دوزخ میں اس چور کو دیکھا جو ماحیوں کے اسباب چاہا کرتا تھا، میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس نے عذاب ہو رہا تھا، کہ اُس نے ایک بی کو باندھ دیا تھا، اُس کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی، اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے، آخر اسی بھوک سے اُس نے جان دیدی۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے فرمایا میں جنت میں جا سکتا، تو دیکھا، یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد اُن کی ہے جو دنیا میں غریب تھے، اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو اُن میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی۔

عمر کے اخیر سال میں آپ شہدائے اُحد کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر اپنے ایک خطبہ میں اسی درمیان میں اپنے فرمایا میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو زمین کے خزانہ کی کنجیاں حوالہ کی گئیں، اے لوگو! مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن ڈرتا ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں پڑ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو گے۔

منبرِ مبارک مسجدِ نبوی میں تھا، اور اسی سے متصل ازواجِ مطہرات کے حجرے بھی تھے۔

۱۔ میجر بخاری ص ۱۴۱ باب صلوٰۃ المکسوفۃ ص ۱۴۱ بخاری کتاب النکاح باب نكاح النکاح
۲۔ میجر بخاری ص ۱۴۱ باب صلوٰۃ المکسوفۃ ص ۱۴۱ بخاری کتاب النکاح باب نكاح النکاح

جن میں سے ایک میں جسدا قدس سپرد خاک ہوا اپنے فرمایا میرے گھراور میرے منبر کے درمیان
جنت کی کیا ربوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر رکھا ہے۔

محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تادیلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے لیکن ہمارے نزدیک
اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا،

موتوں تھا کہ تہجد کی نماز کے لئے جب آپ بیدار ہوتے تو اوقات المومنین کو بھی بھگوانا
اتم المومنین، حضرت ائمہ سلمہ کہتی ہیں کہ آپ ایک شب خواب میں بیدار ہوئے تو فرمایا

سبحان اللہ! آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں ان حجروں

میں رہنے والیوں (ازواجِ مطہرات) کو کون جگا ہے، اے افسوس دنیا میں کتنی عورتیں

سامانِ آرائش سے آراستہ ہیں، مگر آخرت میں وہ تنگی خوبی کہ دنیا میں وہ جامہ عمل سربہ نہیں

اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ایک ٹیلے

پر چڑھے پھر فرمایا اے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی

نہیں یا رسول اللہ! فرمایا میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برسنے

دیکھ رہا ہوں، (یہ غالباً حضرت عثمان کے قتل کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنی اُمت کی فکر و منگی رہتی تھی، ارشاد فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے منور

وشرق کو دیکھا، میری اُمت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے

نے صحیح بخاری کتاب الحوض، فضل امین بقبرہ البئر سے صحیح بخاری کتاب التہجد سے صحیح بخاری کتاب المغنم

دکھائے گئے ہیں، مجھے سُرخ و سپید (سونا چاندی) کے دونوں خزانے دیے گئے ہیں، نے خدا کے حضور میں دعا کی کہ بارالہا! میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا، و نہ اُن پر اُن کے سوا کسی غیر دشمن کو مُسلط کرنا، حکم ہوا کہ میرے دہار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوگی میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی تو اب میری امت کو کوئی دوسرا تباہ نہ کرے گا، جبکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے، مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تفسیر گزشتہ نبیائے کرام کی تشلیں اکثر آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم رویا کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر میں دنائاً سفر حج (جائے) ہوئے دادی اندھنی سے گزرے آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون دادی ہے، لوگوں نے کہا یہ دادی ارزقی ہے، فرمایا "گو یا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ گھائی سے اُتر رہے ہیں، اور اُن کی زبان پر لبیدہ (صدائے حج) جاری ہے، اس کے بعد ہرشاک کی گھائی آئی فرمایا "یہ کون سی گھائی ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرشاک کی گھائی ہے، فرمایا "گو یا میں دیکھ رہا ہوں کہ متی کے بیٹے یونسؑ سُرخ و زردی پر سودا ہیں کہیں کا حُجّہ پہنچے ہیں، اذنی کی نکلیں کھجور کی چھال کی ہے اور وہ کَبْشِیْہُ اللّٰہُ مَرَّ لَبَیْہُ کہتے جا رہے ہیں؟

معراج کے واقعہ میں یاد ہو گا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہ تھا کہ و نث اللہ تعالیٰ نے اُس کو میری نگاہوں کے

صحیح مسلم باب یسین علی صحیح مسلم باب الاسراء

سامنے کر دیا، وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے، اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے، ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ظہارت کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حنفی کھانا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے ایک درخت کی سبز ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر بکھرا کر دیا اور فرمایا کہ شاید ان کی تسبیح و تہلیل سے اُن کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔

حضرت ابو یوسفؒ نصار می راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ دو پہر کو گھر سے نکلے، تو آپ کے کاؤن میں ایک واز آئی، فرمایا کہ یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، طبرانی میں ہر کافر نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیتے جا رہے ہیں اُن کی آوازیں میرے کاؤن میں آرہی ہیں، ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا، لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا آپ نے فرمایا سرگز نہیں، میں نے اس کو درخت میں دیکھا ہے، کیونکہ اُس نے مالِ غنیمت میں سے ایک بجا چورائی تھی، اس کے بعد اپنے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں وہ صرف اہل ایمان جائیں گے،

عمر دین عامر خزاعی عرب میں پہلا شخص ہے، جس نے جانوروں کو دبوٹاؤں کے نام

لے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الارواح صحیح بخاری کتاب الجنائز ۳۵ کتاب الجنائز ۳۵ تفسلا فی شرح

حدیث مذکور ۳۵ جامع ترمذی باب ما جاء فی النمل،

نذر کرنے کی بدعت پیدا کی، بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اپنے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، اور اس میں عمرو بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھیں گھسیٹ رہا ہے۔

یہ سچو مسلم میں ہے کہ آپ ایک دفعہ بنی نجار کے نخلستان میں جائے، آپ ایک خجر پر سوا تھے، اور جان نثار ساتھ ساتھ تھے کہ دفعہ خجر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ چھ قبریں تھیں، دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے آپ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں، عرض کیا کہ یہ لوگ سر کی حالت میں مرے ہیں، فرمایا ان لوگوں کی ان کی قبروں میں آزمائشیں ہو رہی ہیں، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے میں۔۔۔ ڈرے ہو گے تو میں خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آزمائش جو میں سن رہا ہوں۔

ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی طرف کو تشریف لیجا رہے تھے، اتنے میں ایک سخت بدبو پھیلی، فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے، جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، حاکم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلالؓ آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی طرف کو جا رہے تھے، اپنے فرمایا اے بلال! جو میں سن رہا ہوں تم سن رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ تم نہیں سن رہے کہ مردوں پر عذاب کیا جا رہا ہے، مندرجہ حاکم کتاب زہد، امام حماد، بزار اور بیہقی کی شعب لا یمان میں ہے کہ حضرت زید بن ارقمؓ

نے سند ابن حبش بنہ جابر بن عبد اللہؓ ایضاً ایضاً متدرک جلد ۴ ص ۳۰۹ ذہبی نے لکھا کہ بخاری میں نے اس کے ایک راوی (عبد الحمید) کو مترک کہا ہے،

بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوجبرؓ کے ساتھ تھے، حضرت ابوجبرؓ نے پیے کی
 کوئی چیز مانگی، تو لوگ شہداء و رپائی لے آئے، حضرت ابوجبرؓ یہ دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے
 گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک دن میں خدمت نبویؐ میں حاضر تھا تو دیکھا کہ آپ
 ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دیا
 کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے، جو میرے سامنے بٹل
 ہو کر آئی ہے، میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس سے چلی جا، تو اس نے کہا اگر آپ مجھ سے
 بچ گئے، تو آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے؟

اسرارِ معراج

يُسْتَحَنُّ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ

اسرار کے معنی رات کو چلانے یا لیجانے کے ہیں، چونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لئے اس کو اسرار کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسی لفظ اسکو تعبیر کیا ہے: **يُسْتَحَنُّ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ** لیلۃ پاک ہر وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا، معراج تہرج سے نکلا ہی جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ عادت میں آپ سے

لفظ **عُرِجَ** ہی مجھو اور چڑھا گیا قروی ہے، اس لئے اس کا نام معراج پڑا،

انبیاء اور سیر ملکوت | انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ اولوالعزم پیروں کو، غائر نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں تعین منصب رفیع حاصل ہوتا ہے، اور اُس وقت شریعت و ریت کے تمام مادی پر دے اُن کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جاتے ہیں، اسباب سماعت کے دنیاوی قوانین اُن کے لئے منسوخ کر دیئے جاتے ہیں، قیود زمانی و مکانی کی تمام نرضی بٹریاں اُن کے پاؤں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں، آسمان و زمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ اُن کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد نور کا عتقہ بخشی سپن کر فرشتوں کے روحانی جہوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے رتبہ اور درجہ کے متناسب مقام پر کھڑے ہو کر فیض ربانی کو سمورا و غرق در کیا نور

ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربانِ خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حرمِ خود کا دروازہ
بے بارِ پرکھتے تو سینے دو کماؤں کے فاصلے پر بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ
سے اپنے منصب کا فرمانِ خاص لیکر اسی کا شانہ آگے خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کو جب نبوت عطا ہوتی ہے، تو ارشاد ہوتا ہے: **وَكُنْ اِلٰكٍ نُّورِي**
اِيْرَآهِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اسی طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمان اور زمین کی بادشاہی
دکھاتے ہیں، "یہ میری حکومت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا ہے، یہی اسرار
معراج ہے،

حضرت یعقوبؑ کے متعلق قورات میں مذکور ہے:-

"یعقوبؑ پر سبع سے نکلا اور حاران کی طرف روانہ ہوا، در وہاں ایک مقام پر جا کر ٹپا،

کیونکہ صبح ڈوب گیا تھا، اور اسی مقام سے کچھ چھڑنے سر کے نیچے رکھ لئے، اور وہیں کھڑا

وہاں خوب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا تھا جس پر سے خدا کے فرشتے چڑھتے

اُتر رہے ہیں، اور خدا اس پر کھڑا ہے، اور اس نے کہا میں ہوں خداوند، تیرے باپ ابراہیمؑ

اسی حق کا خدا، جس زمین پر تو سویا ہوا ہے وہ تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا۔۔۔۔۔ (زکوین ۲۷)

حضرت موسیٰؑ کو طور پر جلوہ حق کا پر تو نظر آیا، وہی اُن کی معراج ہے، دیکھ، نبیؑ

بنی اسرائیل کے مشاہداتِ ربانی اور سیاحتِ روحانی کی تفصیل سے قورات کے صفحات منور

ہیں، علیٰ ایہوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنا رسوں کا مکاشفہ تفصیل مذکور ہے جس میں ان کو

خواب کے اندر بہت سے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں، رقیبت کے وائے است شیر

رنگ میں اُن کے سامنے پیش کئے گئے ہیں، یہ پورا مکاشفہ جس کو ہم سفرِ نامہ ملکوت کہہ سکتے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے، اور اُن میں آثارِ قیامت، جزاء و سزا، اور جنت و نرگ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں، اور اُن کو تمام مسلمان پسند کرتے ہیں، جو اس اپنے پیغمبرِ زور و شجاعت کے متعلق بھی معراج کا ایک طویل افسانہ سناتے ہیں جس میں زیادہ تر آنحضرت ﷺ کے واقعات و معراج کے نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پر وہ ان بودہ بھی نخلِ ملکوت کے سایہ میں بودہ کے مثالی ربانی کا ایک نقشہ بیان کرتے ہیں،

بہر حال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیرِ ملکوت، نبیاء، مقربانِ الہی، اور مدعیانِ قربِ الہی کے سوانح کا جزو رہی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے منصب، درجہ کے مطابق اس عالم کے مشاہدہ کا فیض حاصل کیا ہے، اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک نام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے دن میں پانچ دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کر دی ہے کہ الصَّلَاةُ مَعَاجِ الْمُؤْمِنِينَ،

معراجِ نبوی | لیکن حضور ﷺ چونکہ سرورِ نبیاء اور تبارِ اولادِ آدم تھے، اس لئے اس حظیرہ قدس اور بارگاہِ لامکان میں آپ کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزندِ آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا، اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقربانِ بارگاہ کی حدِ نظر سے باہر رہا تھا،

معراجِ نبوی کا وقت، یحییٰ اور قہاد و قہق

اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب در کس تاریخ

کو واقع ہوئی، اور ایک دفعہ ہوئی، یا مختلف اوقات میں، صحیح و مستند روایات کے مطابق وہ
 جمہور علماء کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی، جو لوگ تعدد کے قائل
 ہیں، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے
 اس لئے انھوں نے رنج، مختلف کے لئے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، تاکہ
 ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک جداگانہ معراج پر منطبق کیا جائے، لیکن درحقیقت یہ ایک
 فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں، مستند اور صحیح روایات ہمارے سامنے
 ہیں، اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ یک نہیں ہے، ایک ایسے اہم مافوق مشاہدہ بشری
 درحیل واقعہ کے متعلق جو اس وقت واقع ہوا، جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی
 تھی، اور جس قدر تھی، وہ بھی پراگندہ حال اور منتشر اخیال تھی، اور ایک ایسے واقعہ کے
 متعلق جس کے رواقہ اکثر وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، یا بہت چھوٹے تھے،
 یا مدنی لوگ ہیں جن کو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلا واسطہ واقفیت نہ تھی، اگر جزئیات
 میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو ان کی
 تطبیق کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے سامنے روزانہ واقعات پیش آتے رہتے
 ہیں، ان کے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف راویوں سے سنیں، یا مختلف اوقات میں ہم خود
 بیان کریں، تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں بسیوں اختلافات پیدا ہو جائیں گے،
 با این ہمہ اصل معاملہ اور اس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک شبہ نہ ہوگا،

مہمہیل نے روض لائف شرح یقرین بمشام میں اسکی سند ہاں کی بنا پر تعدد کا میدان ظاہر کیا ہے جس کا دل میں پھر

بعض باب شیرو دود فہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کو اسرار اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں، کہ قرآن میں اسرار اور احادیث میں معراج کا نام آیا ہے انہوں نے اس کی ضرورت اس لئے سمجھی ہے کہ قرآن مجید کے چند جویں پارہ میں اسرار کا جو بیان ہے اس میں صرف کہ سے بیت تقدس تک کا سفر مذکور ہے، اور قرنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، حالانکہ معراج میں تو آسمان کا سفر ہوا ہے، اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا ہر جا یہ بھی تنہا، اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا، قرآن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دونوں کے متحمل ہیں، اس بنا پر اس کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے، اور نہ روایتی نے تصریح کی ہے کہ یہی جمہور مجددین متکلمین اور فقہاء کی رائے ہے، اور روایات صحیحہ کا قیاس بھی ہر اسی پر درست کرتا ہے، ہمارے عدول نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ابن کثیر نے تفسیر میں تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق و حدیث ٹھہرایا ہے، معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب کہ تاریخ اور سنہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اور غرب میں ہو،، عدم سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا، تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا، خود قرآن مجید میں ہے، "استسأنی بعدہ" لیلۃ رینی لے گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے وقت (اور تمام روایات بھی اس پر متفق، تلفظ ہیں،

میں مسجدِ نبویؐ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے، محدثین کے ہاں کسی سے بھی بروایت
 صحیحہ اس کی تصریح موجود نہیں ہے، اگر بابِ سیر نے بعض صحابہ تابعین، اودبع تابعین سے
 کچھ روایتیں کی ہیں لیکن ان کی تصریحات مختلف ہیں تاہم اتنی بات پر اختلاف سب
 کا اتفاق ہے کہ یہ بعثت، غارِ زوجی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ
 میں پیش آیا،

مہینہ کی تعیین کے متعلق اگر بابِ سیر کے پانچ اقوال ہیں، کوئی رجب الاول کہتا ہے
 کئی نے رجب الآخر کی روایت کی ہے، بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں بعض رمضان، یا
 شوال کہتے ہیں، یہ آخری روایت سدی کی ہے، جس کو ابن جریر طبری اور سبکی نے
 نقل کیا ہے، اس کی روایت ہے کہ معراج ہجرت سے، مہینے پیشتر واقع ہوئی، ہجرت اول
 رجب الاول میں ہوئی ہے، اس بنا پر، مہینے پیشتر آخر رمضان ہو گیا، یا آغاز شوال، لیکن
 کون نہیں جانتا کہ سدی پایہ اعتبار سے ساقط ہے، واقعہ کی سے ابن سعد نے دو روایتیں
 دی ہیں، ایک یہ کہ سیر کی شب تھی، اور تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ہجرت (ربیع الاول
 سہمہ) سے، مہینے پیشتر کا یہ واقعہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ ہجرت سے ایک سال پہلے
 ، اور ربیع الاول کا واقعہ ہے، واقعہ کی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دن
 تاریخ و وقت بتا دیا ہے، لیکن ہمارے علمائے رجال کی مدد میں ان کی شہادت کوئی

سے صحیح بنی رہی اور دیگر کتب حدیث میں معراج کے بیان میں شریکینے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ یہ قبل
 غارِ زوجی کے ہوا، اس مطلب میں فرشتوں کا، انہیں معراج نہیں تفصیل گئے آئے گی، ابن سعد جلد اول ص ۱۳۳

بڑی قدر وقیمت نہیں رکھتی، چنانچہ ان روایتوں میں جہلی جس روایت میں وقت، روز یا تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے، اسی قدر وہ زیادہ نامستبرک ہے، کیونکہ اس کی سند نامتو تمام ہیروں کے مہینوں کی روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں، ابن قتیبہ دینوری (المستوفی مسئلہ) اور علامہ ابن عبد البر (المستوفی مسئلہ) نے وجہ کی تعیین کی ہے، اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے رد و ضمیمہ میں، اسی کو تہقین کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا ہے، بلکہ ۲۷ تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے لکھا کہ وہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور مبصرین کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ صراحۃً کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو، اور کس رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو غلبہ وہ قول صحیح ہوگا، جس پر عمل درآمد ہو، اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔

اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول قیاسات، استنباطات اور مجاہدات سے جو دس سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں، قطع نظر کر لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ قدیم مادیوں کی اصل تصریحات کیا ہیں، اور کثرت روایت اور گہن صحت کا رائج پہلو کس کی جانب ہے، چنانچہ یہ تصریحات حسب ذیل ہیں،

نام مادی	روایت	کیفیت سند
ابن سعد بواسطہ واقدی	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴	

نام راوی	روایت	کیفیت سند
۱۔ اُمّ سلمہ عائشہ و ابن عباس و اُمّ ہانی رضی اللہ عنہم	”	سے نقل کی ہے،
۲۔ موسیٰ بن عقبہ، بواسطہ	ہجرت سے ایک سال قبل	موسیٰ بن عقبہ کی سیر متبرین
ذہری	”	کتب سیرت ہے،
۳۔ ذہری بواسطہ سعید	”	•
ابن مسیب	”	•
۴۔ عمرو بن زبیر، اور حضرت	”	•
عائشہؓ	•	•
۵۔ قتادہ	”	یہ تابعی ہیں،
۶۔ مقاتل	”	•
۷۔ ابن جریر	”	•
۸۔ ابراہیم بن اسحاق کربی	۲، ربیع الآخر ہجرت سے	•
	ایک سال پہلے،	•
۹۔ مسلم بن قتیبہ	ہجرت سے ۱۰ ماہ پیشتر	یہ مؤرخ ہیں،
۱۰۔ عمرو بن شعیب، از حضرت	۶، ربیع الاول، ہجرت سے	•
عمرو بن العاص	ایک سال پہلے	•

نام راوی	روایت	کیفیت سند
۱۔ سدی،	ہجرت سے ۱۱ یا ۱۲ مہینے پیشتر	سدی پایہ اعتبار سے ساقط ہے

متاخرین کے امام زہری کے انتساب سے دو مختلف اقوال نقل کئے ہیں، ایک ہجرت سے پانچ سال قبل، اور دوسرا ہجرت سے پانچ سال بعد پہلے قول کے، جس سے ابن حجر (فتح الباری جلد ۵ ص ۱۵۵، مسر) میں، اور ان کا بیان ذکر تافہی عن ابن امام قرطبی، ادنا امام نووی، شارحین صحیح مسلم اسی کے مؤید ہیں، لیکن امام نووی کی شرح صحیح مسلم بہار ہندوستان (ص ۹۱) اور قسطلانی کی سیرۃ مولانا ہب لدنیہ مطبوعہ مشرک زرقانی میں منقول ہے، زرقانی نے جہاد اول فصل معراج میں، اس اختلاف پر حیرت ظاہر کی ہے، فرمایا کہ نقلی نسخے موجود نہیں، ہمارے خیال پر کہ یہ اختلاف کتابت کی غلطی اور مسامحت سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح اسد الغابہ ابن شیر مطبوعہ مصر (ص ۲۰) میں سدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت چھ مہینے (تسہ اشہر) پہلے ہوئی، یہ درحقیقت ۱۶ ذی قعدہ اشہر کے چھ مہینے ہجرت کا ہے، جبکہ حنفیہ بن کثیر نے اس (تفسیر اسراء) نقل کیا ہے، "ورجس کی،" ایسے والی روایت کے قریب قریب ہے، جو طبری و بقی میں ہے، چھٹی صدی میں علامہ بن اثیر نے کسی تیس یا سب سے زرخ کی بنا پر ہجرت سے تین سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، مگر ہمارے ہاں ہم کو معلوم ہے

تہ یہ تمام روایات مختلف ماخذوں سے جتن کی ہیں، اول ابن سعد میں جو دوم چھ مہینے یا دو جم تفسیر ابن کثیر سورہ اسراء ص ۱۰۰ میں ہے، ششم تفسیر ابن جریر (۱۵، ۱۶) میں ہے، نجمہ و ششم تفسیر ابن حبان (اسراء ص ۱۰۰) میں ہے، بقیہ قول و روایات کے لئے فتح الباری زرقانی شرح شفا کے حیا، استیعوب ابن عبد البر اسد الغابہ ابن اثیر، فن لائف، ذکر معراج دیکھئے،

کسی اور نے ان کو ساتھ نہیں دیا ہے اور نہ کہیں سیرت کی اوقات کتب میں بتاؤں گے مذکور ہے
 بجز ساقیوں کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابو طالب اور حضرت
 زیدؓ کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے، درہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش
 آئے تھے اس سے اشارہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ابن اسحاق کا خیال تھا کہ معراج ہجرت
 سے تین سال پہلے ہوئی۔

ہم نے مقدمہ کی پوری روداد ان عربوں کے سامنے دکھائی ہے جس سے معلوم ہو جائیگا
 کہ قدیم راویوں کا بڑا حصہ ایک سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرتا ہے، ایک دوسرا
 یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہجرت میں سے بعض صحابہ جو قیاس تاریخ سے تین
 سال یا پانچ سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرنا چاہا ہے، اس کا منی یہ ہے کہ بخاری میں
 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے وفات پا چکی تھیں
 نماز پنجگانہ باتفاق معراج میں فرض ہوئی، پھر بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت
 کہ ہجرت خدیجہؓ نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی، اور دوسرے راویوں نے بیان کیا
 کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے انتقال کیا، ان مقامات کو یکجا کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا
 کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے انقبول ابن اسحاق پانچ سال پہلے رقبوں میں
 عیاض وغیرہ پیش آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال اس وقت درست ہو سکتا تھا جب
 یہ ثابت ہوتا کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور حضرت خدیجہؓ کی وفات دونوں ایک ساتھ ہوئے
 یا کم از کم پہلے واقعہ دوسرے واقعہ کے چند روز بعد پیش آیا، حضرت عائشہؓ کی روایت

سے صرف اس قدر بت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے معراج اور فضیلت نہ زینبؓ سے پہلے وفات پائی، سب بیٹیں معلوم کہ ایک ہفتہ پہلے سال ہجرت پہلے یا چند سال پہلے، اس سے ان تقاضات سے معراج کی مارت متعین نہیں ہو سکتی،

بہرحال تہہ لی راویوں کی اکثر جمعیت جس میں ابھی نزائیت مقبرہ اور ثقہ میں، اس کا جانب ہے کہ یہ ہجرت یعنی ربیع الاول سلسلہ سے ایک سال سے زائد سال تک پہلے کا واقعہ ہے، امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کی، تاریخ نہیں بیٹھ گئی ہے لیکن ترتیب میں واقعہ قبل ہجرت کے سب سے آخر میں اور بہت قریب ہجرت سے متعلق ہے وہ معراج کو جگہ دی ہے، اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کو یہی موقع ترتیب میں رکھا ہے، اس سے نہ پیش اور سیرت کے ان دو، مول کا یہی منشا ہے۔
 جو اسے کہ وہ ہجرت سے کچھ ہی دن پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا در کچھ روز پیش، معراج کا زمانہ تبہ نہیں کرتے ہیں، آگے چل کر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ معراج و ہجرت کے یقین میں کوئی زمانہ نہیں ملتا تھا، ہفتہ ہجرت کے وقت

ہجرت ہی کا اعلان تھا،

مہینہ کی تعیین مشکل ہے جو لوگ ہجرت یعنی ربیع الاول سے ایک سال پہلے کہتے ہیں ان کے حسب اگر یہ ربیع الاول اسرٹل کر لیا جائے تو زہر معراج کا ایک مہینہ ربیع الاول پر چلی، اور اگر شوال لیا جائے تو ربیع الاول رہے گا، درگزر ہر دو مہینوں کا جب کہ تاریخ فقہان کی ہوتی ہے تو ہجرت سے ایک سال، نیت یا شریک و تقدیر سمجھ کر، جو کچھ

معراج کی صحیح روایتیں

واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کائنات سے ماوراء اور قیامت

مستثبات اور عقل انسانی کی سرحد سے بالاتر ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس باب میں صحیح و خالص روایتوں کی پیروی کی جائے۔ احادیث و سیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو کثیرتہا ہی بیوں نے بیان کیا ہے، علامہ زرقانی نے ۵۴۴ صحیح بیوں کو نام بنام گنایا ہے، اور حدیث و تفسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں، ان کی تصریح کی ہے علامہ ابن کثیر نے تفسیر (بنی اسرائیل) میں ان سے کثیر روایتوں کو یکجا کر دیا ہے، ان میں صحیح، مرفوع، قوی، ضعیف، موقوف، مرسل، منکر، سبھی قسم کی روایتیں ہیں، صحاح ستہ میں معراج کا واقعہ مستقلاً صحیح بخاری، اور صحیح مسلم میں مذکور ہے، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ضمناً اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں، امام بخاری، اور مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابو ذرؓ، حضرت مالکؓ بن صعصعہ، حضرت انسؓ بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں چار پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کئے ہیں،

صحیحین میں واقعہ معراج کا سلسلہ اور مفصل بیان حضرت ابو ذرؓ، حضرت مالکؓ بن صعصعہ اور حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے، حضرت انسؓ نے تین طرق سے روایت کی ہے، ایک طریقہ میں (صحیح مسلم باب الاسرار)، در صحیح بخاری کتاب التوحید، اخیر راوی دہی ہیں، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے، کہ انھوں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنا،

یا کسی صحابی نے اُن سے بیان کیا، دوسرے طریقہ میں (صحیح بخاری باب ذکر اللہ تکویناً و باب معراج
در صحیح مسلم باب لا سراں) یہ تصریح ہے کہ انھوں نے حضرت ابن مسعود سے سنا، اور
تیسرے طریقہ (صحیح بخاری کتاب استاذۃ و کتاب انبیاء) میں یہ صراحت ہے کہ انھوں نے
حضرت ابوذر غفاری سے بھی سنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ نے متذکر کا
صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا تھا، اور اسی لئے اُن کا بیان سب سے زیادہ جامع و مفصل ہے۔
تابعین میں سے متعدد بزرگوں نے حضرت انسؓ سے روایت کو تحفین میں نقل کیا ہے مثلاً
ثابت بن عثمان بن شہاب زہری، قتادہ اور شریک بن عبد اللہ بن ابی نمران میں محفوظ ترین روایت
ثابت کا ہی شریک کی روایت متعدد امور میں ثقافت کی روایت کے مخالف ہے، اور اسی لئے
اہم مسلم نے صحیح مسلم باب لا سراں میں اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ اُن
کی روایت میں تقدم و ما خرا و زیادت نقص ہے۔

حضرت ابن مسعود و حضرت ابوذر غفاریؓ نے یہ تصریح کی ہے کہ انھوں نے معراج کے
واقعہ کو غفا بلفظ و حرکت بکرت آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے گو یہ
دونوں بزرگوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابوذرؓ میں ایک مزید خصوصیت ہے کہ وہ
سابقین اسلام میں ہیں، اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ میں آکر اسلام لائے تھے، حضرت ابن مسعود
بہن خندعہ انصاری ہیں، اس بنا پر معراج کی ترمیم و تیوں میں حضرت ابوذرؓ کی روایت کو ہم
سب مقدم سمجھتے ہیں،

معراج کا واقعہ | الفرض جب سلام کی سخت اور پُر خضر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا،

درجہ برت کے بعد تاحین و سکون کے یک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ تو وہ شب بیک
 آئی اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہمایوں آئی، جو دیون دنیا میں سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سکوت کے لئے مقرر تھی، درجہ میں پیش گوہر بانی سے احکام خاص کا
 اجراء اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا۔ نون جنت کو حکم ہو کہ آج مہمان سراے غیب کو بت
 ساز و برگ سے آگاہ کیا جائے، کہ شہ عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا، روح الامین
 کو فروغ پہنچے کہ وہ سواری جو بکلی سے زیادہ تیز گام و روشنی سے زیادہ، سبک خرام و
 درجہ خزانہ لاہوت کے مسافروں کے لئے مخصوص ہے، تہا یم ابراہیم (کعبہ) بن کے کر
 نضر ہو اکار کمان عن نہ کو حکم ہو کہ مملکت آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین
 تھیز دیو کے سے آگاہ کر دیئے جائیں، اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و غیبت
 مخالف و مخالفہ کی ہر بھی پابندیوں کو چھوڑ دی جائیں،

یہ سچ میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہ آپ
 کے گھر کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام سے ملا، انہوں نے پہلے آپ کا سینہ
 مبارک چاک کیا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد مہمانوں کا ایک طشت بانی
 اور مہکت سے بھر لائے، اور ان کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ چتر کر
 آسمان پر لے گئے، جب آپ آسمان پر پہنچے، تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے
 کہا کہ کھڑو، اس نے کہا کہ کون؟ انہوں نے جواب دیا، جبریل! اس نے پوچھا کہ آپ
 ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے

سوال کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں، انہوں نے اثبات میں جواب دیا، بہر حال آپ سب پہلے
 آسمان پر پڑھے تو آپ کو یک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے دائیں بائیں بہت سی چھینٹیاں
 تھیں، جب وہ دائیں جانب دیکھتا تھا تو ہنستا تھا، اور جب بائیں جانب دیکھتا
 تھا تو روتا تھا، آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر اس نے کہا: مر جیو! اے نبی
 وراثت فرزند صالح آنحضرت ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل
 نے کہا: یہ آدم ہیں، اور ان کے دائیں بائیں کی چھائیاں ان کی اور دکی رو حین بن
 دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں، اس لئے وہ دائیں
 جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں
 اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو سہی نسیم کا سوال و جواب موند سر
 آسمان پر کسی کسی پیغمبر سے ملاقات مونی، پہلے آسمان پر حضرت آدمؑ اور چھپے پر حضرت ابراہیمؑ
 سے اور حضرت ائیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذرؓ نے مجھ سے پیغمبروں کے منازل کی تعیین نہیں
 بیان کی، بہر حال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اور میں علیہ السلام کے پاس سے
 سے گزرے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا: تم جیو! اے نبی صالح، اور بجا رہو صالح، اے نبی صالح
 پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، ہم بتایا، پھر میں واقعہ حضرت موسیٰ حضرت
 عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے ساتھ پیش آیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے
 نبی صالح اور بجا رہو صالح کہہ کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صالح اور فرزند صالح کہہ کر آپ
 خیر مقدم کیا، اس کے بعد حضرت جبریل آپ کو اور اوپر لے گئے، اور آپ اس مقام پر پہنچے

جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز آتی تھی اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے آپ کی امت پر
 پچاس وقت کی نماز فرض کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عطیہ ربانی کو لے کر حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے پاس آئے، تو انھوں نے پوچھا کہ خدا نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا آپ نے
 فرمایا پچاس وقت کی نماز، انھوں نے کہا خدا کے پاس دوبارہ جائیے، کہ آپ کی امت
 اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور خدا نے ایک حصہ کم کر دیا،
 آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوبارہ خدا کے پاس جائیے، آپ کی امت
 اس کی بھی طاقت نہیں کرتی، آپ گئے، تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کر دی، حضرت
 موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی قوت نہیں، آپ پھر گئے، تو خدا نے اس
 کو گھٹا کر پانچ وقت کر دیا، اور ارشاد ہوا کہ گونا گویا پانچ وقت کی ہوں گی، لیکن
 قواب ان ہی پچاس وقتوں کے لے گا، کیونکہ میرے حکم میں تیز و تبدل نہیں ہوتا، حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف مزید کی عرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدا کے پاس حجت
 کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اس کے بعد آپ کو
 سدرۃ المنتقی و سیر کرانی گئی، جو یہ مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جن کو آپ جان نہ سکتے
 پھر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں لے گئے، وہاں آپ کو موتی کی عمارتیں نظر آئیں
 اور اپنے دیکھ کر اس کی مٹی خشک کی ہے،

کتاب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے

اس کے بعد حضرت ابوبکر بن مصعب کی روایت کا وجہ ہے، اس روایت میں بہت سی ایسی پہلی روایت سے زائد ہیں، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کی گئی۔ اُس وقت بیدار تھے، یا خواب میں تھے، اس میں یہ ہے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے، پہلی روایت میں یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھٹکی اور حضرت جبریلؑ نازل ہوئے، اور اس میں ہے کہ آپ عظیم یا عظیم میں بیٹے ہوئے تھے، کہ حضرت جبریلؑ آئے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں براق کا ذکر نہیں، اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گر گئے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں منازل اہمیا نہیں بیان کئے گئے ہیں، لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گنتا لی گئی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے، کہ آپ اس غرض سے خدا کے پاس پانچ بار گئے۔ ان دونوں روایتوں میں حقیقت اجمال و تفصیل کا فرق ہے، حضرت ابوذرؓ کی روایت مجمل ہے، اور حضرت ابوبکر بن مصعب کی روایت میں واقعات کی کسی تفصیل ہے۔ اہم یہ دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانح کو محیط نہیں ہے۔ اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ذکر معراج کے سوانح و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں،

عظیم و جبرائیلؑ تمام کے تمام میں یہ غنیمت سی جگہ ہے جو حضرت برہم کے صلہ تعمیر کردہ کعبہ میں سے قریش نے بنائی ہوئی کعبہ کی چار دیواری سے باہر رہ گئی ہزار ہا درندہ رخنہ ہو سکی ہو، اسے بخاری باب و انبیاء، باب المعراج،

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمارت بنوائی تھی وہ سب سے کئی دن پہلے تھی، اور
پھر نئی تھی، اسی طرح قریش کے زمانہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو زبیر نہیں ہوئے تھے
سب سے گرگن، قریش نے اس کو دوبارہ تیسرا کرنا چاہا تو سرابہ کی کمی کو باعث ایک مرتبہ
انہی کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا، اس طرح کعبہ کی تھوڑی سی
زمین پر دیوار می سے بہرہ گئی، اور سب تک اسی طرح ہے، اس زمین کا نام
حجر در حطیم ہے، قریش کے فوجوں در دیوار اکثر یہاں رات کو سو یا کرنے لگے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی یہاں آرام فرماتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کو حالت
ردیا میں فرشتے نظر آتے تھے، جس شب کو معراج ہوئی آپ سیڑھی پر استراحت فرما رہے
تھے، بیداری و خواب کے ایک درمیان حالت تھی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھر کی چھت کھلی، اور

لے نئی کتاب توحید و باب ملتہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کو جس مقام پر آپ سرحت فرمائے وہاں معراج
کیا و قہمیش آیا، اس کی تہیں میں اختلاف ہیں کیا جاتا، صحیحین میں حضرت ایک اور حضرت میں کی جڑ تہیں
ہیں ان میں بہ تصریح تمام یہ مذکور ہے کہ آپ مسی جہرام رکبے میں تھے، اور اسی کے ایک چوٹی گوشہ میں جس پر امام محمد
حطیم کو آپ سو رہے تھے یہ صحیحین کا بیان ہے بعض نسخے درج کی روایتوں میں ہے کہ ام ہانی کا بیان ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں معراج ہوئی، مگر ہانی کا کھر شب بے خواب میں تھا یہ روایت مشہور در دیوار کھلی
کی ہراس میں در درجہ بنو (خریب منکر) نہیں مذکور ہے مشہور روایت میں ام ہانی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر در وگوں کے ساتھ میری ہی مکان میں سوئے شب کو میری کچھ کھلی تو آپ نے نہ
دیا، رومہ سے قریش کی دشمنی کے باعث دل میں عجیب عجیب ہر گناہیاں پیدا ہونے لگیں، مینہ دانی نوح
اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا اذکار بیان کیا اور فرمایا کہ میں یہ رومہ سے قریش سے کہنے جاتا ہوں میں
آپ کا وہ من بچڑیہ رومہ سے کہتا ہوں کہ یہ منہ سب کریں گے، اور آپ کی جان بچھڑ کریں گے

حضرت جبریل نازل ہوئے، اُن کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے، پہلے وہ آپ کو چادرِ بزم کے پاس لے گئے، اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور قلبِ تہ کو نکال کر بزمِ زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے معمور لایا گیا، جبریل نے اُس طشت سے ایمان و حکمت کے خزانے کو لے کر آپ کے سینہ میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔
 اس کے بعد گدت سے بڑا اور پتھر سے چھوٹا سپید رنگ کا ایک لہبا با نور براق نائی لایا گیا، جس کی تیرافاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں ننگے کی آخری حد ہوتی تھی، آپ سس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، اور باقی کو اس کے

(بقیہ صفحہ ۴۱۰) لیکن آپ نے نہانا اور دامن بھٹکانے کو چلے گئے، ان روایتوں میں علاوہ روایات کے عشر اور صبح کی نماز جو علت کا تصریح کس قدر غلط ہے کہ یہ نماز بیگانہ آدمین شبِ معراج میں فرض ہوئی ہے، ان میں سے کہ اس قسم کی روایات کو سمجھنے کے مقابلہ میں کیا رتبہ اعتبار ہو سکتا ہے، اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کی شب آپ خانہ کعبہ میں تھے، لہذا بخاری و مسلم میں حضرت ابوذر غفاری کی روایت میں ہے کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھنڈ اور جبریل آئے، ہمارے نزدیک اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ آپ آرام تو خانہ کعبہ ہی میں فرار سے تھے لیکن مشہور آپ کو یہ کوئی گناہ آپ اپنے گھر میں ہی، اور اُس کو چھت کھنڈ اور حضرت جبریل نازل ہوئے۔
 ۵۔ مسند احمد میں بروایت انس اور ترمذی اور ابن جریر طبری میں ہے کہ جب آپ نے برقی پر سوار ہوا، لا قصد کیا تو اُس نے شوخی کی، جبریل نے کہ کیوں شوخی کرتا ہے تیری پشت پر آج تک محمد سے زیادہ خدا کے نزدیک برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، ابن جریر کی روایت کہ نسبت حاتم بن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعض انفا میں بخاری و غیرت ہے، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غریب ہے، غریب کا لغزہ الا من حد یشم

میں باندھ کر جس میں نبیؐ اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپؐ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم
 رکھا، اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی، یہاں سے اٹھ کر قیصر بنیمل نے شرب اور دودھ کے
 دو پیالے آپؐ کے سامنے پیش کئے، آپؐ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا، قیصر نے کہا، آپؐ
 نے نفرت کو پسند فرمایا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے، تو یہ آپؐ کی امت گمراہ ہو جاتی،
 بعد ازین قیصر بنیمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہتا ہوا آسمان پر چڑھے، پہلے آسمان آیا تو جبریلؑ
 نے دربان کو آواز دی، اُس نے کہا کون ہے؟ جبریلؑ نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے
 ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر دریافت کیا، کیا وہ بُرے
 گئے ہیں، کہا ہاں یہ سن کر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا، اور مرحبا خوش آمدید کہا، ادا
 کیا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہو گئے، خدا ہی زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے
 جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ پہنچے وہ جان نہیں سکتے، اب آپؐ پہلے آسمان
 میں داخل ہوئے، تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں طرف بہت سی پرچھائیاں تھیں جب
 وہ داہنی طرف دیکھتا تو منشا، اور جب بائیں طرف دیکھتا، تو رودیتا تھا، وہ آپؐ کو
 دیکھ کر بولا، مرحبا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرزند صالح، اب آپؐ نے جبریلؑ سے دریافت
 کیا کہ یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے بتایا کہ یہ آپؐ کے باپ آدم ہیں، ان کی داہنی اور بائیں
 طرف جو پرچھائیاں ہیں، یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، اور ان کی طرف بل حبیب
 ہیں، اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس نے جب دھردکھتے ہیں تو خوش ہوتے
 ہیں، اور اُدھر دیکھ کر آرزو رہتے ہیں اسی آسمان میں آپؐ کو آسمان سے دوسرے

نہر پر پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ نین در فرشتہ کی سوئین ہیں، چیتے پھرتے کپ کپ
 نہ نثرانی جس پر اُنوں نے زبرد کا ایک محل تعمیر تھا، در اس کی زمین مشک اذثرن تھی جبریل
 نے کہا یہ نہر خوشترت جس کو پروردگار نے مخصوص آپکا لئے رکھا ہے،

سی طرح سر آسمان پر گزرتے گئے در سر آسمان کے دربان اور جبریل سے اسی قسم کی گفتگو
 ہون لگی، اور ہر ایک میں کسی پنیر سے ملاقات ہوئی، دوسرے میں حصہ مت یحیٰ اور حضرت
 عیسیٰ سے ہر دونوں قالہ زاد بھی ہوئے، ملاقات ہوئی تیسرے میں حضرت یوسف سے،
 بن کوٹن کا ایک حصہ مل ہو تھا، چوتھے میں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی جن کی
 نسبت خدا نے قرآن میں فرمائی: وَرَافَاةً مَكَانًا عَظِيمًا، اور ہم نے اس کو یک بلند مقام
 کہا، ٹھایا ہے اور پانچویں میں حضرت ہارون سے، اور ہر ایک نے "سے پنیر صابح" اور
 اسے باور صابح، کمر خیر مقدم کیا، چھٹے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی انھوں نے کہا
 ترجبا، سے پنیر صابح اور سے باور صابح، اجب آپ کے بڑے تھ حضرت موسیٰ روپڑے، اور
 آلی کہ اسے موسیٰ اس گریہ کا کیا سبب ہے، موسیٰ نے عرض کیا خداوند اب میرے بعد تو نے اس
 زبوں کو مہوش کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے
 اور بن آسمان میں داخل ہوئے، تو حضرت ابراہیم نے ترجبا سے پنیر صابح اور سے فرزند
 صابح، کمر خیر مقدم کیا، جبریل نے بتایا کہ یہ تھا، سے باپ ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم
 ہمیشہ محمود باد گھرا سے پیچھے رہتے، جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے
 داخل ہوتے ہیں، آپ کو بن کی سیر کرانی گئی جس کے منہ بہ موتی کے تھے، در زمین مشک

آیتیں جن میں اسدم کے عقائد و ایمان کی نکلیں وہ اس کے دورِ حساب کے ناتمہ کی بشارت
رحمتِ خاص نے مژدہ سنایا کہ امتِ محمدی میں سے ہر ایک جو شرک کا ترک نہوا ہو،
کرمِ مغفرت سے سرفراز ہوگا، ورنہ آئی بات پر پچھلے وقت کی نذرِ فرض کی گئی تھی
ان معیوں کو دیکھ کر وہیں پھرے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت
کیا کہ بارگاہِ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے؟ فرمایا است پر پچاس وقت کی نذرِ موسیٰ
نے کہا میں نے نبی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے آپ کی امت سے یہ بار نہ ہو سکا
آپ واپس جاتے اور عرض کیجئے آپ نے نبوت کی وادعہ عرض پر داز ہوئے کہ بارگاہِ
میر می امت نہایت کمزور رہیں گے تو مذمتِ ضعیف ہیں حکمِ ہوا کہ دس وقت
کی نذرین معاف ہوئیں، تو تھے حضرت موسیٰ نے پھر لوکا، نہ دوبارہ عرض کرنے کا
مشورہ دیا، اس پر دس اور معاف ہوئیں، اسی طرح آپ چند بار حضرت موسیٰ کے
مشورہ سے بگچہ والی میں عرض پر داز ہوتے رہے یہاں تک کہ شبِ رزم میں صرت پانچ
وقت کی نذرین رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ اب کل فریضہ کی رزق
کیجئے فرمایا اب بچے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے "نہائی کہ اگر ہمہ سیر حکم میں تبدیلی
نہیں، نماز میں پانچ گونوں کی لیکن سونگی کا بدلہ دو گونہ بخت ہوگا یہ پانچ بھی پچاس گونگی
میں نے پانچ بندوں پر تخفیف کر دی، اور پانچ فیصدہ، لفظ کر دیا۔

آپ اس وقت سے تکرارِ حضرت تھیں کہ میں پر شرف سے رہے اور بیت المقدس
نہ دس ہوئے، یہاں کہ یہاں بنیادِ عظیم سے رہے، یہاں سے حضرت موسیٰ، در حضرت ہر

نماز میں سرودت میں اپنے من میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان کی۔ حضرت
 موسیٰ کی نسبت فرمایا کہ ان کا لباس اقدار گندمی رنگ تھا، اور اچھے ہوئے، گھونگر والے
 ہاتھ، زرخیز قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ کا میانہ قد و سرخ و سپید
 تھ سر کے بال سیدھے، درنہ تھے، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلتے ہیں، عروہ
 ابن مسعود ثقفی (صحابی) سے اُن کی صورت ملتی تھی، حضرت ابراہیم کی صورت تمھارے
 (خود) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی تھی، بہر حال اسی اشار میں نماز (غالباً) صبح کی نماز کا وقت
 آگیا سرورِ انبیاء علیہ السلام منصبِ امامت سے سرفراز ہوئے، نماز سے فراغت ہوئی تو
 خدائی کہ اسے محمد و ذرخ کا وارو نہ حاضر ہے، سلام کرو، آپ نے مڑ کر دیکھا تو وارو نہ و نہ و نہ
 نے سلام کیا،

بخاری میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ شبِ معراج میں وہ جال بھی آپ کو
 دکھائیگا (باب بد الخلق)

ابن مسعود اور سیرت بن اسحاق کی بعض روایتوں میں ہے کہ اسماں پر جانے سے پہلے ہی بیت المقدس
 میں آپ کے آپ کی ابتدا میں یہ نماز پڑھی تھی، صحیح بخاری میں اس کا ذکر نہیں، صحیح مسلم میں وقت کی تصریح
 نہیں مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی گاد تھی،
 حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح لکھا ہے (تفسیر سورۃ اسراء) درہم نے اسی کی تقلید کی ہے، از ندی
 (تفسیر سورۃ اسراء) دمنہ بن حنبل میں حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں آتے جاتے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر صحیح مسلم کے مقابلہ میں اس کو
 کون تسلیم کرے گا،

نہ ہر منہ زں کھٹے ہوئے کے بعد آپ سجدہ جزم رکبہ میں تیغ کو بیدار ہوئے۔

کذاب کذب | خاندان کذب کے آس پاس رو سائے قریش کی نشست رہتی تھی، آپ بھی وہیں
مقام ہجرت میں اشریف فرما تھے، صبح کو اپنے ن سے اس واقعہ کو بیان کیا، تو ان کو سخت
پھینچا ہوا ہونہار ہوا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو (نور زبانا) چننا یا ایسیوں نے نفرت
سوالات کئے، ان میں کثرت ام کے تاج تھے، اور انہوں نے بیت المقدس کو بارہ دیکھا
تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ بیت المقدس نہیں گئے ہیں، میں نے خجہ
میں خاندان وائل کے عور پر سب کے کہا کہ اسے محمد تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خاندان
سے بیت المقدس گئے، اور واپس آئے، اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ بیت المقدس کی کیا
سبکدوشی ہے؟ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں عمارت کا یہ خوب نقشہ
نہ تھا، بہت بقیاراری ہوئی کہ ناگوہ نگر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر کر دی گئی، وہ
سوال کرتے جانتے تھے، اور میں اس کو دیکھ کر خوب دینا جاتا تھا۔

ان واقعہ تو صحیحین میں مذکور ہے، لیکن واقعہ میں، بن سحاق بن جریر بصری بن بن
حاکم بصری، اور حاکم بن بن کا مرتبہ کتب روایات میں منہ نہیں ہے، اس واقعہ پر لوگوں نے
عجیب و غریب و شے لکھے ہیں، حضرت ائمہ ہادی سے روایت ہے کہ صبح اٹھ کر

ان معرکات کے یہ تمام واقعات بیچ ہمارے کتاب الصلوٰۃ، کتاب التوحید، کتاب الانبیاء، باب المروج، باب
مفتی مسیحی، کتابہ صباب، انہوں میں درمیان مسلم باب المراجہ اس کے بعد کے متفرق باب متفقہ
مراجہ میں حرقہ حرقہ مذکور ہیں، ہم نے ان واقعات کے لکھنے میں صرف ترتیب و ترجمہ کا فرض کیا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروالوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا کہ اور لوگوں
 سے بیان کریں تو میں نے وہاں تمام کیا کہ اس کا قصہ نہ کہئے، کفار صریح جھٹلائیں گے
 ایک روایت میں ہے کہ رات کو جب آپ کے اعزہ نے آپ کو ستر پر نہ پایا تو ان کو قریب
 کا خوف ہوا کہ انہوں نے آپ کو گزند تو نہیں پہنچایا، اور پہاڑوں، درختوں میں آپ کو
 ڈھونڈنے لگے، ایک روایت میں ہے کہ معراج کی دہلی میں قریش کے ایک تجارتی
 قافلہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے جب لوگوں نے
 جھٹلایا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا فائدہ کیا پرسوں تک جائے گا، اس سے بوجھ لینا
 چاہیو وہ آیا، اور اس نے تصدیق کی، منی رو، بنوں کا ایک سکڑا یہ ہے کہ کچھ کفار دوڑے
 ہوئے، حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے کہ آج محمدؐ کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے
 ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے، اور آئے، حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ
 فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت ابوبکرؓ نے کہا تو میں آپ سے چاہتا ہوں اس
 پر ایمان لانا ہوں کفار نے کہا کہ تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیونکر صحیح سمجھتے ہو، جواب
 دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، میں تو یہ تسلیم کرتا
 ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت میں آسمان فرشتے آتے ہیں، اس دن سے حضرت ابوبکرؓ
 کا لقب صدیق ہو گیا۔

لیکن یہ تمام قصے سزا پالغوا اور باطل ہیں، ابن اسحاق اور ابن سعد نے نو مرتبہ سے
 ان واقعات کے، سنا ہی نہیں کہے ہیں، ابن جریر طبری، بیہقی، ابن حاتم ابوالیاس ابن عساکر

در کمال شہادت کی خدایں ذکر کرتی ہیں جس کے دو آداب پشیمانی جو بڑا نیک اور شہید
 بہت نیریز ہیں بی اکہ میں جن میں پہلے صاحب دینی سے خود شہید ہو کر پانچویں
 کے بیان کے فیض میں بک ہیں بقیہ دو مشہور و روش کو صاحب و شہیدوں میں
 ان کی انوقتوں کا شہادت ہی بزرگوں سے کہ جب مختصرات میں شہادت کے لوگوں سے
 معراج کا واقعہ بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان بھی تیزاں ہو گئے اور مرتد ہو گئے
 فارش شہید مہر اسلامہ یہ تفسیر تہ قرآن مجید کی اس میت کی دعا تو بیچ میں
 لکھ کر گیا ہے۔

قَدْ بَعَثَ اللَّهُ رُسُلًا بِآيَاتِهِ
 بِمَنْ يَدْعُوهُ وَبِوَجْهِهِ يَدْعُوهُ

اِنْ فَتَنَّاكَ وَلِيتَ مِنْ سُلْطَانٍ

بن سدرہ درود شہید کی نے اس فقہ کو یوں ہی جانتا بیان کیا ہے پھر ہی ابن ابی ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کے مستند بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور
 گزر چکے ہیں بن حریر نے اس میت کے تحت یہ جو روایتیں روایت کی ہیں ان میں
 سے حسن قندوزی در بن زید سے یہ روایت مذکور ہے لیکن اس کا سلسلہ بن سے
 آگے نہیں بڑھتا، اس واقعہ کے ذکر کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس ہے کہ اس
 وقت تک کہ میں جو اصحاب اس شہید سے ملے وہ سب نے اپنے لوگ اپنے اپنے جہنم کو
 دھارنا کر رکھا ہے ان میں سے کسی کی پیشانی پر نہ دکان نہیں، واقعہ کی حدیث
 یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ کمزور ہیں لیکن اب یہ ہوں گے جو اس سے پہلے آپ کے

سخت مخالفت نہ ہوں اور گرو آپ کو پیغمبر نہ جانتے ہوں گرو آپ کو مفتی اور کاذب بھی کہتے
ہوں لیکن اس واقعہ معرج کے بعد سے انھوں نے بھی آپ کے ساتھ اس نیکی اور حسن
ظن کے نیاں کو اٹھا دیا ہوا قرآن مجید نے اس کو نکتہ للتاس لوگوں کے لئے اذنی
کہا ہے، نکتہ للتاس مومنین یعنی مومنوں اور مسلمانوں کے لئے اذنی نہیں کہا ہے
وہ گروان کے لئے بھی اذنی ہوا تو اس آیت سے یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس اذنی
میں پورے نہیں اترے۔

کیا یہ حرج میں خدا کو دیکھا جا معرج کے شہادت میں شہادوں و عنایت کی جملہ انگیر
اور بات شرک کی نیرنگی تو سچے دیکھی لیکن کیا ذات الہی بھی جملہ عجاوب سے باہر کر منستہ
حقیقت پر رونما ہوئی یعنی ویرا الہی سے بھی آپ مشرف ہوئے بعض روایتوں میں اس
کا جواب اثبات میں ملتا ہے صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے شرک بن عبد اللہ نے
جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے،

حق جاء مسلماً لا اله الا الله و
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ منستی تکبیر

ذنا الجبار ورب العزت قدانی
تو عزت الجبار (رضا) یہاں تک ترے

حق کان منہ قاب قوسین و
اور جھک یا کہ اس کتاب کے درمیان دو

ادنی، (بخاری کتاب توحید)
کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاعل ہو گیا

محدثین نے شرک کی اس روایت کے اس حصہ پر سخت اعتراضات کئے ہیں اور
سب سے پہلے امام مسلم نے اس کی نسبت بے حیا می کا زمرہ کر کے یہ تحریر کیا کہ معراج

میں شرک کی اس سند کی کسی قدر من کو لکھ کر نہ تمام چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد لکھی ہے
 فقد مدفید واخوذ زاد ونقص شرک نے اس روایت میں واقعات کو آگے بچھڑا کر دیا ہے
 اور گھٹا بڑھا دیا ہے، امام خطابی نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں کون حدیث ایسی نہیں جو
 بظاہر اس قدر دلیل اعتراف ہو جس قدر یہ حدیث "من کے بعد اس حدیث کی تاویل
 بیان کر کے لکھا ہے۔"

شرک ایسے منکرانہ فاعل خود متناہت

فاقہ کثیر المتفرد بعد اکیر

روایت کرتے ہیں جن کی تائید ان کے

الا لفاظ التي لا يبعده

دیگر ہم دس ماوی نہیں کرتے،

عليها ما تروا رواة

اور حضرت انس سے روایت ہے کہ سراج کو اور بہت سے لوگوں نے نقل کی ہے، مگر شرک
 کے سوا کسی اور نے ان لفظ کی روایت نہیں کی ہے، ہم یہ بھی لکھا ہے اور یہی لفظ
 ابن کثیر کی بھی تحقیق ہے، امام ابن خزمہ نے بھی اس کے متعلق قریب قریب یہی رائے
 ظاہر کی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ شرک کی نسبت بھی راہیں نہیں ظاہر کی ہیں مثلاً
 ابوہ بن جارد کا قول ہے کہ یہ قومی نہیں، ابن سعید اثنی عشرت کہتے ہیں کہ اس سے
 حدیث نہ بیان کی جائے، البتہ ابن سعد اور ابن خزمہ نے ان کے ذوق کی شہادت دی ہے
 سی لئے محدثین کو فیصلہ ان کے حق میں ہے کہ جو کچھ وہنا کسی بات کو بیان کریں تو

نہ ہتھی اور ابن کثیر کا توں تفسیر بن کثیر سے دوسرے راہوں میں ختم کے قول ابن حجر
 نے فتح باری جلد ۳ ص ۳۰۴ و ۳۰۵ (مصر) میں نقل کئے ہیں،

نئی روئے سے تناؤ و زنگ تر رہی جائے گی، چنانچہ اس رویت میں یہ فقرہ بھی کسی قسم ہمارے

عہد۔ کے کہ مریدان و روایت سورہ دھنم کہ ان آیات کی تفسیر برپنی ہے،

عالمی شایعہ روشی کتاب

فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ رَءَاهُ إِذْ تَخَرَّجَ الْكَوْكَبُ ۖ

تُؤَدِّيَانِي إِلَى نِكَاحٍ قَابٍ   مِنْ سَيِّدِيَانِي وَدِينِي

قَوَسَيْنِ اَوَادُنِي وَوَحْيِي
کے پر پر ۔۔۔ بھی قریب نہ ہو گیا پھر

عَبْدِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ

مَدَنی اَقْسَرُ رَاغِبٍ مَّا یَمْنٰی

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ نِزْلَهُ مُخْرَجِي عَيْنٍ

سید کاظم علی رضا علیہ السلام
اس کے شہداء چار ہر ایک ایک مرتبہ کرتے

انما عی: ذنفس مید کردیم

مَا تَشْرِي سَاذَانِ لَكَ رَوْحًا   کہے پاس جنت، ملا وہ دُوس نے

دوسری مرتبہ ان یقین و شک کے

ان شوقی۔

(۱۰ بخم)

محمد بن قاسم بن محمد بن علی بن ابی طالب

(一)

یہی تئیں میں جب کی بنا پر صواب میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے جسوں میں نمایاں فرق

یہ کہ خود خدا تعالیٰ اور کثر صلی علیہ وسلم کہ وہ فرشتہ تھا، انہی (تفسیر سورہ نجم) میں حضرت عبد

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سدرہ المنتہی کے پاس خود خدا کو دیکھا
 تھا ترمذی ہی میں ہے کہ ایک مقام پر کعبہ جبار (نوسلم ہجووسی عالم) سے حضرت
 بن عباس کی ملاقات ہوئی، کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام و راستہ دیا
 کہ وہی در محمد علیہما السلام میں تقسیم ہوئی، پانچویں حضرت موسیٰ کو دو دفعہ شرف
 کونہ حاصل ہوا، وہ آپ کو دو دفعہ خدا کے دیار سے مشرف ہوئے، مسروق حضرت
 کے ایک شاگرد نے یگشت گوشت سے جا کر نعل کی، وہ نہایت برہم ہوئی، درقرآن مجید
 کی تیوں سے انھوں نے اس خیال کی تردید کی، کہ خدا خود فرماتا ہے لا تشرکوا
 لا بشارۃ انکمین من کا اور اک نہیں کر سکتیں حضرت ابن عباس کے شاگرد مکرمہ
 نے حضرت ابن عباس کے سامنے اس بات کو پیش کیا، تو انھوں نے فرمایا کہ ہاں شیخ
 مگر اس وقت جب خدا اپنے نبی نور میں نمایاں ہوا آنحضرت ﷺ نے خدا کو دو دفعہ
 دیکھا تھا

یہ صحیح مسلم ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت
 ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے خدا کو کبھی دیکھا ہے،
 فرمایا کہ وہ تو فوراً ہے، اس کو کہیں دیکھ سکتے ہوں، دوسری روایت میں ہے کہ آپ
 فرمایا کہ میں نے صرف ایک نور دیکھا

یہ تمام روایتیں ترمذی تفسیر سورۃ البقرہ میں ہیں، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، مسلمان
 ص ۲۲۲ باب الاسرار و ترمذی تفسیر سورۃ البقرہ

اک برصواب میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ کا مذہب
 یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں بلکہ جبریلؑ کو دیکھا تھا اور ان ہی نے آپ کی
 طرف وحی کی تھی چنانچہ صحیح بخاری، مسند و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے
 روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو اس حالت میں دیکھا کہ اُن
 کے چوتھوں پرستے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ہیں، اسی قسم کی روایت ہے تمام صحابہؓ
 میں حضرت عائشہؓ کو اس مسئلہ پر سخت اصرار تھا، یہی کتاب انفسیہ میں ہے کہ حضرت
 مسروقؓ نے حضرت عائشہؓ سے ایک بار پوچھا کہ ماورینؓ! کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے خدا کو دیکھا تھا؟ بولیں یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تین باتیں ہیں،
 جن کے متعلق اگر کوئی شخص روایت کرے تو سمجھنا چاہئے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس
 شخص نے یہ روایت کی کہ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اُس نے جھوٹ کہا، خدا
 خود کہتا ہے،

خدا کو لنگا ہیں نہیں پاسکتیں، اور وہ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ

نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف

يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ

دخیر ہے،

اللطيفُ الْخَبِيرُ (نفاہ ۱۳)

پھر فرماتا ہے:-

اگر کسی آدمی میں یہ قوت نہیں کہ نہ اس کا

وَكَانَ رَبِّيَ رَبَّ الْجِنَّةِ

کہہ لیکن یہ کہہ دے تو اس کے یا پرے کر دے

إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن دُرِّ عَذَىٍّ

ان باتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا
 بہ حضرت جبریلؑ کو نہ کسی صلی صورت میں دوبارہ دیکھا، امام نووی شارح مسلم نے لکھا کہ
 کہ حضرت عائشہؓ کا یہ قول حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے
 صریح عقائد استدلال کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی کہ
 اپنے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ صحیح مسلم میں جس کی شرح میں امام نووی نے اپنا
 یہ خیال ظاہر کیا ہے، اسی مقام پر حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ
 کے پاس گیا، لگاے ہوئے مٹھا تھا، انہوں نے کہا اے ابو عائشہ! میں باتیں ایسی نہیں
 کرتا جن میں سے کسی نے ایک کو بھی کہ تو اس نے خدا پر بڑا جھٹکا باندھا، میرے بوجھ و
 کیا باتیں میں، فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس کی پرچہ تہمت
 میں ایک ٹکڑے مٹھا تہہ برتن کر سیدھا اٹھ بیٹھا، اور کہا اے ام المؤمنین! یہ نہ کہے، کہ خدا
 خود نہیں فرما:

وَأَنذَرْتُكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا، الَّذِي لَيْسَ بِمِثْلِ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ (کھبرا)

اللہ اس نے، جس کو فی زمین پر دیکھا،

وَمَا يَشْعُرُ أَكَلُ نَزْلَةِ أَخْرَىٰ رَجْمًا (کھبرا)

وہ سننے میں کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا،

وہیں سب سے خود میں سے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اپنے فرمایا
 یہ جبریلؑ تھے میں نے ان دو مرتبوں کے سوا ان کو اصلی صورت میں کبھی نہیں دیکھا، اس سے
 زیادہ مستند مرفوع روایت کیا ہو سکتی ہے، بخلاف اس کے حضرت ابن عباسؓ نے ابن
 سے روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، کہیں اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ
 فرمایا کہ میں نے ان دو
 مرتبوں کے سوا ان کو اصلی
 صورت میں کبھی نہیں دیکھا،
 اس سے زیادہ مستند مرفوع
 روایت کیا ہو سکتی ہے،

انہوں نے نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ دیا کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ صلابہ میں ہے
 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عتبہ بن مسعود کی تفسیر و حفاظت میں ہر تفسیر و حدیث اس کے
 پاس یہ کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباسؓ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے نقل
 فرمایا ہوئی ہے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نہ سنی، انہوں نے خدا کو دیکھا کہ ان کو مایوس کیا، یہ کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نہ سنی، یہ وہ رہا ان کا مشاہدہ کیا، جو کلمہ و تعلق اسرار اور جامع قرآنی تفسیر و انجیل میں اس
 کے لئے تھا، اس لئے بتلیبہ دانی بقوادح دل کی انکھوں سے دیکھا، چشم تبت مشہد کیا،
 مردوبہ سے اس سے بھی زیادہ، کہ تشریح و حفاظت کے ہیں،

نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کثیر سے
 دیکھا کہ وہ تفسیر فرماتے ہیں

اب تشریح کے بعد اس سب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی یہ بات کہ
 کیا دیکھتا رہتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے، تو اس رز کو وہی سمجھ جس کے دل میں نور بصیرت
 درجہ کے دل میں ہے، یہ کہ سنت ہو

مرج جہانی تشریح و دہانی	ہمارے تمکین اور تشریح حدیث نے اس سب میں بے سود و مباحث
خواب تھما رہی	کا ایک انبار لگے دیا ہے، فیصلہ کی صحیح صورت یہ ہے کہ تمکین

انتراضات، فساد و خدشات و تشکیکیات اور نیز دایا نہ ظہر ہر سچی و دہمور کے خیالات
 کی بجا حمایت کے دوسو سو مرقعات مذہب کو کریم و دانتوں کے صلہ انشاٹا پر غور کیا جائے

س سند میں پہلی بات یہ ہے کہ سورہ اسرار (معراج) کی اس آیت کی نسبت،

وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ آيَةً إِلَّا

فِي شَأْنٍ لِّمَنَّا مِنْ دُونِ سِرَائِيلَ ہم نے جو روایہ دکھایا (تجھ کو دکھایا اس کو ہم نے لوگوں کے لئے صرف ازائش

بخاری میں حضرت بن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ معراج کے متعلق جو روایہ

عربی زبان میں دکھایا کو کہتے ہیں یعنی جو دیکھنے میں آئے اور عام طور سے اس کے معنی

خواب کے ہیں اس لئے جو فرق معراج کو خواب بتاتا ہے وہ اس آیت کو اپنے

دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے لیکن صحیح بخاری میں حضرت بن عباسؓ کی اس

روایت میں یہ ان کی تصریح ہے کہ اس آیت میں روایہ کے معنی شاید چشم کے ہیں اس

سے معلوم ہوا کہ یہ قول معراج خواب نہ تھا بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا اور روایت کے

الفاظ نمایاں ہیں :-

بن عباسؓ اس روایت کی تفسیر میں

کہ ہم نے جو روایہ تجھ کو دکھایا اس کو نہیں

بنایا بلکہ لوگوں کیلئے ازائش کہتے ہیں کہ

یہ آنکھ کا مشاہدہ تھا جو رسول اللہ ﷺ

عینہ وسلم کو دکھایا گیا جب آپ کو رات

کے وقت بیت المقدس لے جایا گیا،

عن ابن عباس في قوله تعالى

وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ آيَةً إِلَّا

لِأَنَّا نَشَاءُ لِمَنَّا مِنْ دُونِ

عَائِدَةَ رُبُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ لَمَّا مَرَّ بِالْأَيْمَنِ

المقدس (بخاری باب الامراء)

اس پر یہ دعویٰ بحث چھڑ گئی کہ روایہ لغت میں آنکھ کے دیکھنے کو نہیں کہتے بلکہ

خدا غور کیجئے کہ حضرت ابن عباسؓ سے بڑھ کر سنت عرب کا واقف کار اور کون ہو سکتا
 جب وہ روایات میں کہتے ہیں تو کس کو کیا ہو سکتا ہی، علماء و اہل راہی اور ہنسی بعض
 عرب شہرہ نے تھا۔ یہی کہہ سے دیکھنے کو بھی تو یہ کہ نقطہ سے تعبیر کیا ہے،
 کہ کہتا ہے۔۔۔ فکر و یاد و شہرت خود بخود

تجربہ کا سرچ ہے۔۔۔ وہ وہاں اٹلی فی الدیون من الغرض،
 یہی وہی صحیح مسلم، ابن حنیبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج
 کے مسلسل تفصیلی واقعات درج ہیں ان سب کو ایک ساتھ پیش نظر رکھنے سے یہ
 بات پختہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ سمجھنے کی دیگر روایتوں کے سوا باقی روایتوں
 میں خود یہ مطلق کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنانچہ بخاری و مسلم و مسند احمد ابن حنیبل
 حضرت ابو ذرؓ کی جو صحیح ترین روایت ہے، در حضرت انسؓ کی وہ روایت جو ثابت ہوتی
 کے نزدیک سے ہے، خود کے ذکر سے قوی تر ہے، اس لئے حسبِ محاورہ ہم اس کو بیداری
 کے معنی پر سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت انسؓ کی اس روایت میں جو شرک کے واسطے ہے جو
 یہ نہ کہ یہ ہے کہ یہ واقعہ آنکھوں کے خواب، اردل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا ہوگا
 میں یہ حدیث کہ سب سے توحید اور باب، غفرلہ، علیؓ، علیہ السلام و مقامات میں ہے جس
 کے الفاظ یہ ہیں:-

انس بن مالک کو میں نے اس شب کا قہقہہ
 جب آپؐ کو کہہ کر سجدہ کیا گیا (موتی)

حضرت انسؓ ہی مالک یقول
 یہ اسیری برسوں میں علیؓ علیہ السلام

من مسجد الکعبة اذ جاءه

ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه

وهو نائثرفي المسجد الحرام

فقال اولهم يا محمد قد

اوسط وجهك في الدنيا

آخر وجهك في الآخرة

تلك السنة فلور يدور حتى

الاول ليلة اخرى في يدي

قلبه وتنازعينه ولا يند

قبه وكذا ما ان لا يسيء

تتار عينيه ولا تملقواهم

الكتاب توجبه

سمعت انس بن مالك يحدثنا

عن ليلة اسرى بالنبي صلى الله

عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه

بمیان کرتے ہوئے سنا کہ اس سے پہلے آپ

کی رات بھی بھیجا جاوے آپ کے پاس تین

شخص تھے اور یہ میں تھا میں نے

میں سوئی ہوئے تھے، پہلے نے کہا:

کون تو ہے؟ میں نے کہا: میں ہوں

دو دن میں جو سب سے پہلے آپ کے پاس

کہا، ان میں جو سب سے پہلے اس کو لے

یہ رات ہو گئی، پھر آپ نے ان کو نہیں

دیکھا یہاں کہ ایک ایک اور

وہ آئے، اس حالت میں کہ آپ نے

دیکھا تھے وہ آپ کو نہیں

تین آپ کا دل نہیں سوتا تھا

بشیر بن ابی ہاشم کو اس کے پاس

کا قصہ بیان کرتے تھے کہ اس پر

پڑھی تھی آپ مسجد حرام میں سو رہے

سے اب دونوں راتوں میں کہ ان کو بارہ برس پہلے چڑھا گیا کہ رات نہ دے

اور دوسری رات شب عراج تھی نہ رات کے بارہویں سال

ثَلَاثَةً فَقَرَّبَ إِلَيْهِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَقَالَ

اے آپ اس میں آدمی آئے، پیسے لے کر

أَوَّلَهُمْ رَأَوْهُ فَذُكِّرُوا فِي مَوَاقِفٍ

وہ کون سی چیزیں دے کر دیکھا گیا

فَوَخِرَ بِهِمْ وَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

سب بہتر ہو، پچھلے نے کہا جہنم میں

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

سب بہتر ہو اس کو لے کر دیکھا گیا

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

آپ نے ان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

ایک اور رات کو آئے اس حالت میں

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

کہ آپ دن دیکھتا تھا اور آپ کی

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ دن دیکھتا

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

سو دیکھا، انہیں کا یہی حال ہوتا تھا

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

نہیں سوتے، پھر جہنم کے پتے پہنچے

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

جہنم میں یا پھر وہ آپ کے پیکر آسمان

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو یہیں تک لکھا ہے لیکن کتاب التوحید

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات بیان کر کے آخر میں حضرت انس کا یہ فقرہ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

روایت کیا ہے،

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

فَوَدَّ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ

پس سجدہ میں سوئے تھے اس کو خبر دیا یہ وہ اس کے بعد یہ کہ اسے کہ شرکاب نے اس
 ریت میں واقعات کو گھٹا بڑھا کر دے آگے پیچھے کر دیا ہے اس لئے کہ یہ ایک تفسیری
 لے شفا میں دوام توحید سے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شرکاب کی اس روایت میں ہر ایک
 نام میں دوسری اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے دوسری روایت یحییٰ بن میں ذکر ہے میں
 حضرت ابوبکر بن صعدہ نے خود حضرت علیؓ کی زبانی بیان کیے میں کہ آپ
 نے سراج کا ذکر تو دہراتے ہوئے فرمایا

بیا ان عندہ اذین من الاثر میں کعبہ کے پاس خواب دیداری کی

والیقظانہ درمیانی حالت میں تھا

صحیح بخاری باب لمرج اور سند بن عباس میں ابوبکر بن صعدہ کہتے ہیں کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بینا انانی الخطیئرمضطجعاً میں اٹھ میں کافانہ کعبہ کے

حکم میں یہ ہوا تھا

لیکن یہ شب مہران میں آنحضرت کی کیفیت کا بیان ہے کہ اس وقت تھکے ہوئے تھے اور
 آپ فرما رہے تھے اور یہ جی کہ روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوسیدہ خدری
 سے سنا کہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
 اپنے خواب میں سنا کہ میں نے جبریلؑ کو پایا اور اس نے کہا کہ

صحیح بخاری ذکر

میں جگہ "اُس کے بعد واقعہ" حراج کی تفصیل میں ہے، اس میں سونے کے بعد بگے سے ہانے کی
گوشت تریج ہے لیکن اس کی دوسرا ہی راوی بھوٹا اور دردمند و مذاق ہے، اعتبار ہے۔ درستی
جو منکرات اور غرائب امور بیان کئے گئے ہیں، وہ ستر یا پنواہیں، ابن اسحاق نے سیرت
میں اور ابن جریر طبری نے غیر سورہ (سورہ اسرار) حضرت حسن بصریؒ سے ہی منقول
روایت کی ہے کہ میں سیر ہاتھ کا چیر لی نے پاؤں سے تھوکر مار کر مجھے اٹھا پا سکیں۔ اس کا
سماء حضرت حسن بصریؒ سے آگے نہیں جاتا۔ سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جریر طبری
میں محمد بن اسحاق کے واسطہ سے حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ سے دور و قریب ہیں
جن میں یہ تصریح ہے کہ یہ بزرگوار حراج کو روحانی اور روایہ صادقہ کہتے تھے، یہ روایتیں
مع سند کے حسب ذیل ہیں،

عن محمد بن اسحاق قال حدثني	ابن جریر طبری	محمد بن اسحاق سے روایت ہے، غول نے
يعقوب بن عتبة بن مديرة		کہا کہ یعقوب بن عتبہ بن مديرة سے
ان معاوية بن ابی سفیان		کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب مخرج
كان اذا سئل عن مسرعي		کہا تو تو چھپاتا تو وہ کہتا کہ یہ حدیث
رسول الله صلى الله عليه وآله قال		طرح سے ایک سچا خوب تھا،
كانت زعمًا ما من الله صادقته		

اے حافظ! ابن جریر نے غیر سورہ اسرار میں اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا روایت
وہی ابو یارودن اعبدی ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا، اعتبار فرمائیے، اور کہاتے کہ ہوں کہ کذب
من فرعون و فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے،

لیکن یہ روایت منقطع ہے، یعقوب نے حضرت معاویہؓ سے خود نہیں سنا ہے، کیونکہ

اسنوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہے، دوسری روایت ہے،

حدثنا بن حمیف، قال حدثنا ابن حمید نے ہم سے بیان کیا، ان سے سنا

سلسلہ عن محمد بن حماد عن ابن اسحاق نے، اسنوں نے

بعض الابی بکر ان عشتہ کہا کہ حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ ان کے ایک

کانت لقول ما فقد جسد شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰؑ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لکن کہا کرتی تھیں کہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم

اسری بدوحہ (حوالہ مذکور) کھپا گیا، بلکہ آپ کی روح شب کو لیجائی گئی

اس روایت کے سلسلہ میں بھی محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہؓ کے درمیان ایک

راوی یعنی عائشہؓ بن ابو بکرؓ کے ایک شخص کا نام و نشان مذکور نہیں ہے، اس لئے یہ بھی

پایہ نہمت سے فروتر ہے، تاہم ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کو دیا

یا روحانی کنافہ اول میں بعض لوگوں کا قول تھا، ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت حسن

عبہؓ کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہ روایت تھا تو وہ اس کی تردید نہیں کرتے تھے

لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے، کہ معراج جسمانی تھی اور پیدار کی حالت میں تھی

تفاسی عیاض سے تفاسیر و امام نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے،

اختلاف، لیس فی السراء یوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں لوگوں کا

برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ سارا واقعہ تو

انہ کات جمع ذلک فی المنار پیش آیا اور حق یہ ہے جس پر اکثر لوگ اور

والحق الذی علیہ اکثر الناس سلف صالحین کا بڑا حصہ اور عامہ مآثرین

معظم السلف و عامۃ المتأخرین میں سے فقہاء و محدثین اور تکلمین سب متفق

من اتفقہاء و المحدثین و المتکلمین یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ

انہ امری عجیبہ کا صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی۔ درجو شخص تمام آثار و احادیث کا

و آثار تدل علیہ بمن طبع غار حاء اور تحقیق کر لگا اس پر یہ حق و یقین

و بحث عنہا و لا یعدل عن ہو جائیگا اور اس ظاہر سے بے دلیل انحراف

ظاہر ہا لا بد لیل و لا استحالۃ نہیں کیا جائیگا اور نہ ظاہر پران کو محمول

فی حملہا علیہ فیتاج الی تاویل کرنے میں کوئی محال و زعم آتا ہے جو تاویل

د شرح مسلم باب الاسراء کی حاجت ہو۔

مفسرین میں سے بن جریر طبری سے لیکر امام رازی تک نے جمہور کے اس مسئلہ

چاہی دلیل بھی قائم کی ہیں جو حسب ذیل ہیں،

(۱) قرآن مجید میں ہے کہ یُسْحَاتُ الذِّیْ اُسْرِیْ بِعَمْدٍ ہر پاک ہے وہ خدا جو

و شب معراج میں، لے گیا اپنے بندہ و عید کو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے

بندہ کو لے گیا بندہ یا عید کا اطلاق بہم در روح و دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے اتہا و

کو عید یا بندہ نہیں کہتے،

(۲) واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ برات پر سوار ہوئے، آپ نے

دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، سوار ہونا، پیتا یہ سب سہم کے خواہش ہیں، اس لئے یہ معراج جہاں تھی
 (۳) اگر واقعہ معراج روایا اور خواب ہوتا تو کفر اس کی تکذیب کیوں کرتا؟
 تو خواب میں نہ اچانک کیا کیا دیکھتا ہے، اس سے جہاں چیز بھی اس کو ملے خواب میں تو
 بن کر نظر آتی ہے۔

(۴) ف نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُ الْفُتُورَ بَلْ هُوَ رُتُونٌ رَاقٍ مُّشْتَبِهٌ
 کہ میں مشابہہ معراج کو ہم نے لوگوں کے لئے معیار آزمائش بنالیا ہے، اگر یہ نام خواب
 ہوتا تو یہ آزمائش کی کیا چیز تھی، اور اس پر ایمان لانا مشکل یا تھا،

معراج کے بے انتہائی پیداری | میرے نزدیک معراج بے انتہائی پیداری کے ثبوت کا صاف
 ہونے پر یہ مستدل ہے | صحیح طریقہ یہ ہے کہ کلام کا فہم کی قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کہ

اپنے کلام میں یہ ظاہر نہ کر دے کہ یہ خواب تھا تو طبعاً ہی یہماں بے شک وہ واقعہ ہوا ہے
 پیداری میں آیا، قرآن پاک کے ان الفاظ میں مَبْشَرَاتٍ لِّلَّذِينَ اسْتَمِعُوا مَعَكُمْ لَئِيْلًا رَّيْتُمْ
 وہ جو اپنے بندہ کو ایک رات کے گیارہ میں کسی خواب کی تصریح نہیں، اسی طرح حسرت ہو
 کی صحیح ترین روایت میں بھی اس کی تصریح نہیں، اس لئے یہ شبہ یہ یہی کہ واقعہ تھا

بے شک اور یہی بدو راست کا عقیدہ ہے، وہ دینی بچہ، اسی طرح صحیح احادیث میں بھی
 خواب کی تصریح نہیں، اس لئے زبان کے حادہ عام کی بنا پر اس کو پیداری کا واقعہ بھی مانا
 مدعیان روایہ کا مقصود بھی | جو لوگ اس کو روایہ کہتے ہیں، اس سے ان کا مقصود بھی وہی
 روایہ عام خواب نہیں | خواب نہیں ہے جو ہر روز ہر شخص دیکھتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ

لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے رویا کی حقیقت پر غور نہیں کیا ہے، وہ غلطی سے انبیاء کے رویا کو بھی نام انسانی خواب سمجھتے ہیں، حالانکہ در اس سرف لفظ کا اشتراک ہے، ورنہ اس کی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، یہ وہ رویا ہے جس میں گونا گویں بند ہوتی ہیں، مگر دل بیدار ہوتا ہے، کیا یہی ماہر رویا کی حقیقت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جو ہر خواب کے گمراہی پر ہمارے بلکہ مافوق ہشیاری ہے، ہم خواب اور اس رویا میں مشابہت سرف میں قدر کر کے عالم، دلی اور کاروبار و تجارت ظاہری سے پہلے میں تغافل ہے تو دوسرے میں تغفل ہو دیکھیں پہلے میں عالم روح اور کائنات ملکوت، دخل نہیں اور دوسرے میں سراپا ہشیاری، بیداری حقیقت بخانی، مخمخری ناموس، سیر سادہ، تاتار و ارج، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لئے جن لوگوں نے اس کو نام "یا رویا" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے حقیقت بتا دیا، مستعار سے کام لیا ہے، ورنہ اصل مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہو اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے ادوی قوانین طبعی کے رد سے جو چیزیں محال معلوم ہوتی ہیں وہ اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

روایات صادقہ کی تاویل بہر حال جو دگ اس کو ردیست صادقہ کہتے ہیں، من کو یہ مغلطہ بعض روایات حدیث سے پیش آیا ہے جن کی تفسیل پہلے گزر چکی ہے، اور جن میں سب سے مستند شریک کی روایت ہے جس کے الفاظ میں کمی بیشی پر اکثر محدثین نے اعتراض کیا ہے اور اسی لئے اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے، تاہم محدثین میں سے امام خطابی صاحب عالم السنن شریک کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

واما من اعتزل الحدیث   لیکن جو شخص اس حدیث کے ابتدائی الفاظ
 بالخرم ذمہ یسدر عنہ الاستکمال   کو انہی الفاظ سے ملا کر دیتے ہیں اس پر یہ نہیں
 فانه مصرح فیہما بانہ کان   اس سے دور ہو جائیگا کہ ان میں یہ تصریح
 ردیالقولہ فی اولہ و ہونائہ   ہے کہ یہ روایات ہیں اکیونکہ اس روایت کے
 وفی الخدم اسقیقضا و بعض لرد   شروع میں ہے کہ آپ سورہ ہے تھے اور
 مثل یضرب لیتاؤل علی الوحیہ   آخر میں ہے کہ آپ جاگ پڑے بعض روایات
 الذی یحب ان یصرف الیہ   تیشلی رنگ میں ہوتے ہیں جن کی تاویل
 معنی التعبد فی مثلہ و بعض   ضروری ہے کہ اسی طرح کی جائے جس طرح
 الرؤیاء عیما جالی ذالک   رشم کے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے اور
 بل یاتی ہامشا ہدایہ   بعض روایات اس کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ

(فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۴۰۲) وہ مشاہدہ عینی کی طرح پیش آتے ہیں،

روایات مقصود روحانیہ | لیکن جو لوگ ان میں آشنائے راز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ

ایک عام قسم کے خواب ہیں، جو ہر انسان تقریباً ہر شب کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ اس کیفیت

پر روایات کا صدق محض مجازی و روحانی طریقہ ادا کے امور کے باعث کرتے ہیں، انسان

روح اور جسم مرکب ہے، یہ روح جو جسم سے وابستہ ہے، اس کا یہ تعلق محض مادی نہیں ہر

درجہ مادی تعلق مادی نور سے اس کے جناب کا باعث ہے جس قدر اس تعلق کا رشتہ

رحیمہ ہوتا جائے گا، اسی نسبت سے وہ جناب اٹھتا جائے گا، انسان جب بیدار ہو گیا

ہوتا ہے تو حواسِ ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیند کی حالت
 میں کسی قدر اس کوئی ابھری مشغولیت سے ترقی ملتی ہے، تو اس کو زچکا رنگ کی چیزوں نظر
 آتی ہیں، یہ حالت انسان کی باطنی و روحانی قوت کی ترقی و تیزلی پر موقوف ہے، ایک
 دن تو ہر انسان مر جاتا ہے یعنی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن
 انسانوں کی ایک صفت ایسی بھی ہے جس کا تاثر روح خدا کے فضل و مہبت کے بازو
 سے پر زور ہو کر اپنے نفسِ منحصر سے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ کر عالمِ ملکوت کی سیر کرنا
 پھر جاتا ہے، اور پھر اس نفسِ منحصر کی طرف رجعت کر جاتا ہے، یہی حالت ہے جس کو
 وہ اپنی محدود زبان میں مجاہدہ و پاسے صدادقہ یا دیاسے نبوت کہتے ہیں، اور اسی
 عالم کو عالمِ رویہ کے نقطے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ کسی کو قرآن مجید کی آیت
 وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ میں روایا کہا گیا ہے یہی وہ دنیا ہے جس میں آنکھیں سوتی
 ہیں، اور دل بیدار ہوتا ہے، اور اسی کی طرف وحی کی خبریوں میں اشارہ ہے، اور ابن
 ہشام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جو روایت منسوب ہے کہ

ما فقد جسد رسولی ^{صلی اللہ علیہ وسلم} یعنی حضور انور ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو معراج روح

و لیکن اس کی جڑ و جہ، کے ذریعہ ہوئی،

کا بھی یہی مطلب ہے،

حافظ بن قیم نے زاد المعاد میں اس حقیقت کو، ان الفاظ میں ادا کیا ہے،

فصل وقد نقل ابن اسحاق
عن عائشة رضي الله عنها
قالت انما كان الاسر عروجا
ولم يقعد جسده ونقل عن
الحسن البصري نحو ذلك
ولكن ينبغي ان يعلم الفرق
بين ان يقال كان الاسر
مناماً وبين ان يقال كان
بروحه دون جسده ولينها
فرق عظيم عائشة ومعاذ
لم يقولوا كان مناماً وانما
قالا اسر بروحه ولم
جسده وصدق بين الاسرين
فان ما يراى انما قد يكون
امثالا مقتضية للمعروف
الصورة المحسوسة فيرى كانه
قد عرج به الى السمل او ذ
فصل ابن اسحاق في حضرت عائشة
اور معاوية ت یہ نقل کیا ہے کہ ان دونوں
نے کہا کہ معراج میں آپ کی روح بجا لی گئی
اور آپ کا جسم کھو یا نہیں گیا، یعنی وہ
اسی دنیا میں اپنی جگہ پر موجود تھا، اور
حسن بصری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے
لیکن یہ جانتا چاہئے کہ یہ کہنا کہ معراج
منام و خواب تھا اور یہ کہنا کہ بذریعہ روح
کے قہر جسم کے ساتھ نہ تھی، ان دونوں
میں بڑا فرق ہے حضرت عائشة اور معاذ
نے یہ نہیں کہا کہ وہ منام و خواب تھا،
انہوں نے یہی کہا ہے کہ معراج میں آپ
کی روح کو بجا لیا گیا، اور آپ کا جسم کھو
نہیں گیا، ان دونوں میں بڑا فرق یہ ہے
کہ سونے والا جو کچھ دیکھتا ہے کبھی محسوس
صورتوں میں جو کچھ معدوم ہے اسکی مثالیں
اسکے سامنے کی جاتی ہیں، پس وہ دیکھتا ہے

یوحنا مکتہ و اقطار الارض و
 روحہ لم یصعد ولم یتنہب
 و انعامک الدو یا صریب لہ
 امتثال ذابین قالوا عرج بوسل^{اللہ}
 صلی علیہ وسلم طائفان طائفۃ قال
 عرج بروحہ ربد نہ و طائفۃ
 قالت عرج بروحہ و لم یفقد
 بدنہ و هو لا یورید ان العراج
 کان مامدا نعا اراد ان الروح
 ذلتھا اسری بہا و عرج بہا^{حقیقۃ}
 و باشرت من جنس ما بتاشر
 بعد المفارقة و کان حالہا فی
 ذلک کما بہا بعد المفارقة
 فی صعودہا الی السموات سماء
 سماء حتی یتہی بہا الی السماء
 السابعة فتقف بین یدئ اللہ
 عزوجل فیما یرفہا بعاثاء
 کہ گویا وہ آسمان پر چڑھایا گیا، یا کہ اس کو
 لے جایا گیا، اور زمین کے گوشوں میں اس کو
 پھرایا گیا، حالانکہ اس کی مدح نہ چڑھی،
 نہ گئی، نہ پھری نہ نہ یہ ہوا کہ خواب کے
 فرشتے نے اس کے لئے ایک تخیل اس کے
 سامنے کر دی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کو آسمان پر چڑھا
 گیا ان میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ
 کہتا ہے کہ آپ کو معراج روح و بدن
 دونوں کے ساتھ ہوئی، اور دوسرا فرقہ
 کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی
 اور بدن کھو یا نہیں گیا، (یعنی اس عالم سے)
 ان لوگوں کا یہ مقصد نہیں کہ وہ خواب تھا،
 بلکہ یہ مقصد ہے کہ خود بذاتہ روح کو
 معراج ہوئی اور وہی درحقیقت اوپر چڑھا
 گئی اور اس نے اس طرح کیا جس طرح
 جسم سے مفارقت کے بعد کرتی ہے او

ثم تنزل الارض فالذي كان
 لرسول الله ﷺ سيلة
 الاصلاء اكل مما يحصل للروح
 عند المفارقة ومعلوم ان هذا
 امر فوق ما يراد الا لثبوت لكن
 لثبات رسول الله ﷺ
 في مقام حزن العوائد حتى
 شق بطنه وهو حتى لا يتألم
 بنات عرج بذات روحه
 المقدسة في غير اماتة ومن
 سواها لا ينال بينات روحه
 الصعود الى السماء الا بعد الموت
 والمفارقة فالانبياء انما استقر
 اروحهم هنالك بعد مفارقة
 الابدان وروح رسول الله
 ﷺ صعدت الى هناك
 في حال الحياة ثم عادت بعد

اس میں اس کی حالت وہی تھی جو مفارقت
 جسم کے بعد آسمانوں پر ایک ایک آسمان
 پر کہ کے چڑھنے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ
 ساتویں آسمان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور
 اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے،
 پھر وہ جو چاہتا ہے اس کی نسبت حکم دیتا
 ہے، پھر زمین پر واپس آ جاتی ہے پس آنحضرت
 ﷺ کو شب معراج میں جو حاصل ہوا
 وہ اس سے بھی زیادہ کامل تھا، بعد روح
 کو مفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے
 اور یہ ظاہر ہے کہ یہ درجہ اس سے بڑا ہے
 جو سونے والے کو خواب میں نظر آتا ہے لیکن
 چونکہ رسول اللہ ﷺ خرقہ سادہ
 کے مقام میں تھے، یہاں تک کہ آپ کا
 سینہ چاک کیا گیا، اور آپ زندہ تھے لیکن
 آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، اسی طرح
 خود روح مبارک بذاتہ اوپر چڑھتی

وَقَاتِمَ اسْتَقَرَّتْ فِي الدُّفْنِ اَلْعَلَى
مَعَ اِرْوَاحِ اَلْاَنْبِيَاءِ مَعَ هَذَا
فَلَهَا اَشْرَافٌ عَلَى الْبَدَنِ وَ
اَشْرَافٌ وَتَعْلُقُ بِهِ بَحِثُ يَدِ
اَللَّهِ هِيَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ
بَعْدُ اَلْتَعْلُقُ رَأَى مُوسَى قَا
لُصَلِّيْ فِي قَبْرِهٖ وَكَأَلَا فِي اَلْاَسْمَاءِ
اَلْاَسَادِ سَهْ وَمَعْلُومٌ اَنَّهُ لَمْ يَرْجَعْ
لَمُوسَى مِنْ قَبْرِهٖ اَتَمَّرَ اَلْمِيه
وَاَتَمَّا ذَا لِكَ مَقَامُ رُوحِهِ وَ
وَاَسْتَقَرَّ اَرْهَادُ قَبْرِهٖ اَمَامَ بَدَنِهِ
وَاَسْتَقْوَادُ اَلْاِلٰهِي اِلٰهٍ مَعَ اَد
اَلْاِرْوَاحِ اِلَى حِسَابِ اَدْهَانِ اَرَا
يُصَلِّي فِي قَبْرِهٖ وَكَأَلَا فِي اَلْاَسْمَاءِ
اَلْاَسَادِ سَهْ كَمَا اَنَّهُ صَلَّى اَللَّهُ
عَلَيْهِ فِي اَرْفَعِ مَكَانٍ فِي اَلْوَدِيِّ
اَلْاَعْلَى مُسْتَقَرُّ هُنَا لَوْ بَدَا

گئی بغیر اس کے کہ آپ پر موت طاری
کی جائے، آپ کے ساتھ وہ اور کسی کی روح
کو موت اور مفارقت حق کے بغیر عروج
مناسب نہ ہوا، انبیاء کی رو میں جو یہاں
ٹھہری تھیں، وہ مفارقت جسم کے بعد
تھیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح
پاک زندگی کی حالت میں وہاں گئی، اور
واپس آئی، اور مفارقت کے بعد انبیاء
کی روحوں کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں جا کر
ٹھہر گئی لیکن باوجود ان کے روح پاک
کو اپنے جسم کے ساتھ ایک نوع کا تعلق
اور رشتہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی سلام
بھیجے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اسی
تعلق سے آپ نے شبِ معراج میں دیکھا کہ
موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ نے
ان کو چھٹے آسمان میں دیکھا جہاں کہ معلوم ہے کہ
موسیٰ واپس قبر سے اٹھا کر نہیں بجا یا گیا تھا

فی صریحہ غیر مفقودہ و اذا سلم
 علیہ السلام و اللہ علیہ
 روحہ حقیر و علیہ السلام
 و لم یفارق الملائکۃ الاعلیٰ و
 من کشف ادراکہ و غلظت طبعہ
 عن ادراک ہذا اقلیت نظر الی
 شمس فی علو محلہا و تعاقبھا
 و تاثیرھا فی الارض و حیات
 النبات و الحیوان بہا ،
 ہذا ، و شان الارواح
 فوق ہذا ، فلہا شان و تلاب
 شان و ہذا الشاد سکون فی
 محلہا و حوارتھا و اثر فی الجہم
 البعید عنہا مع ان الارتباط
 و التعلق الذی بین الروح
 و البدن ، اقوی و اکل
 من ذالک و اثر شان الروح
 ورنہ پھر واپس یہ کیا تھا ، مگر گریہوں کتنی
 ہے کہ وہاں آسمان پر جو موسیٰ کو آپ نے
 دیکھا تو وہ ان کی روح کا مقام و مستقر تھا ،
 و در قبر ان کے جسم کا ، جہاں وہ قیامت میں
 روحوں کے لوٹانے کے وقت تک رہے گا ،
 اس طرح آپ نے ان کو ان کی قبر میں نماز
 پڑھتے بھی دیکھا ، اور چھٹے آسمان پر بھی دیکھا
 جس طرح کہ بعد وفات ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس سے بلند تر و متاعنی رفیع اعلیٰ میں بھی فرما
 ہیں اور جسم مبارک قبر شریف میں بھی موجود
 ہے جب سلام کرنے والا آپ پر سلام کرتا
 ہے ، تو اثر آپ کی روح کو واپس کرتا ہے تاکہ
 آپ جواب دیتے ہیں ، اور کلمہ تمام رفیق علی
 سے آپ علیحدہ نہیں ہوتے جو موتی بجھ اور
 بھدی طبیعت کا آدمی اس معاملہ کو سمجھ سکتا
 اس کو چاہئے کہ ، قلوب کی صفت دیکھے کہ اس
 دوری اور بلندی کے باوجود اس کا تعلق

اعلیٰ من ذرات و لطافت ، در ششہ زمین سے قائم ہے اور اسے اندر

اثر داتا ہے اور نباتات و حیوانات کی زندگی

اس کو دخل ہے پھر روح کا مرتبہ تو اس کے جدا

زیادہ ہے کیونکہ روح کا معاملہ اور ہے اور جسم کا

معاملہ اور ہے ، دیکھو کہ آگ اپنی جگہ پر رہتی ہے

اور اس کی گرمی دور کے جسم پر اثر انداز ہوتی

ہے ، روح اور بدن کا یا ہی تعلق تو اس سے

بھی زیادہ قوی اور کامل ہے اس لئے کہ روح آگ

سے زیادہ ہی در لطیف ہے ۔

فقل مدعیات الدنیا یا ان تر
صنا الشمس فاستغنی خلاہ دنیا

گرد و گداز ، گھوڑے ، دھڑا ، آتش کی کوئیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی ماری کی کوڑھیں

صوفیہ اور اہل باب تل نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے مذاق و رنگ

میں کی ہے ، غمیلے ، سنام میں کم زلم ایک شخص تو ایسا ہے جو سونی اور صاحب حال بھی

ہے ، اور محدث اور مکمل بھی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ، شاہ صاحب کے متعلق ہو

ہے کہ وہ دیگر بنی : جن کی طرح عالم برزخ و عالم مثال : ہم عالم جسد اور عالم تربت

کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں ، ہمارے جسم پر روح کے خواص جاری ہوئے

ہیں اور روح اپنی خصوصیت و مناسبت کے مطابق جسمانی شکل و صورت میں نمایاں

جود ہے، شاہ صاحب سے بات کے قابل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ
 ہونی انہیں یہ عالم برزخ کی سیر تھی، وہاں آپ کے جسم پر روحانی خواص جاری کئے گئے
 اور روحانی دو اوقات تحت اشکال و صورت میں مشاہدہ کر سکے، چونکہ ایک ریگ نہ کیلئے
 تر، نادرہ شہرستان کی ہو جو شہر کی اپنی زبان تک پہنچے، اس لئے ہم اس ملک کے
 ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معراج فی حقیقت ان الفاظ میں کہتے ہیں :-
 واسری بیداری امسجد لاہوری آپ کو معراج میں سجدہ قضا میں پہچا گیا،
 شہر کی سب سے اونچا مندر تھی وہاں پھر بدلتی ہوئی اور جہاں خدا کا پہاڑ ہے،
 ما شہد اللہ وحر ذلک بحمدہ یہ تو جسم مبارک کے لئے بیداری کی حالت
 صلی اللہ علیہ وسلم فی ایقظۃ ورن میں ہو، لیکن اس مقام میں جو عالم مثال و
 ذالک فی موطن ہدو برزخ عالم غیب کے پہچان ہے، اور جو دونوں
 بین امثال والشہادۃ جامع عالم کبریا کا جامع ہے، اس لئے جسم پر
 احکام ہما وظہری الحید روح کے احکام غالب ہوئے، اور روح پر
 حکام الروح و تمیل لروح معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں
 والمعانی الروحیۃ احسان محسوس ہوئے، اور اسی لئے ان دو مقامات میں ہر دو قسم
 ولت لک بار لک واقعہ کی ایک نمونہ ظاہر ہوئی، اور یہی حقیقت ہے
 من تری لوقائک یہاں خدا کی قدرت و عظمت کی ایک نمونہ ظاہر ہوئی، اور یہی حقیقت ہے

خارج بحث قبل و موسیٰ وغیر ہما کینے ظاہر ہوئے تھے اور اوہیے امت کے سامنے

عنہذا یستلزم غویں تست لوقائع ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کے درجے

و کذا لست لادلیما لامۃ بکون لہما کی ہندی مثل اس حالت کے ہوتی ہو جو

درجہ یقین عند اللہ کی بھرتی اللہ تعالیٰ روایات میں ان کو منوم ہوتی ہے، واللہ اعلم

اس کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی ہے

خود احادیث صحیحہ اور معتبرہ روایات میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے ساتھ دودھ

اور شراب کے دو پیالے پیش کئے گئے تو آپ نے دودھ کا پیالا اٹھالیا، اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپ

نے فطرت کو اختیار کیا، اگر شراب کا پیالا اٹھاتے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہو جاتی،

اس عالم تشیل میں گویا فطرت کو دودھ اور ضلالت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ

کرایا گیا ہے،

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کر اسی طرح معراج کے تمام واقعات

کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-

ام شق الصدر و ملکوتہ ایمانا لیکن سینہ کا چیرنا، وہ اس کا ایمان سے بھرنا

حقیقۃ شایعہ، نوار الملکیۃ تو اس کی حقیقت ملکیت کے نوار کا نلیہ اور

والطفاء یھیبا طبیعۃ و طبیعت دشری کے شعلہ کا بجھنا اور طبیعت

و خضوعہا لما یفیض علیہا کی فرمانبرداری اس فیضان کے قبول کرنا

من حظیرۃ المقدس اما کے لئے جو خیرۃ القدس سے خدا اس پر نفع

رکوبہ علی البراق ختیتہ استوا
 کتاب ہے لیکن آپ کا براق پر سوار ہوتا تو
 نفسه النطقیۃ علی نسۃ الف
 اس کی حقیقت آپ کے نفسِ ناطقہ و بشری
 ہی الکمال الحیوانی ذاستوی
 کا اپنے اندر روح حیوانی پر استیلا حاصل
 رکبانی البراق کما غلبت
 کرنا ہے جو کمال حیوانی ہے، تو آپ براق
 احکام نفسه النطقیۃ علی
 پر اسی طرح سوار ہو گئے جس طرح آپ کی
 البہیمۃ و تسلط علیہا
 روح بشری کے احکام آپ کی روح حیوانی
 و اما اسراء الی المسجد
 پر غالب آگئے اور اس پر مسلط ہو گئے
 الاقصی فلا نہ محل ظهور
 لیکن آپ کا رت کو مسجد اقصیٰ لے جا
 شعائر اللہ و متعلق ہمو
 تو وہ اس لئے کہ یہ مقام شعائر اسی کے ظہور
 الملاء الاعلیٰ و مطمح النظار
 کا مکان ہے اور ملائے علی کے ارادوں
 الانبیاء علیہم السلام
 کی تکمیل کا وہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کی
 مکانہ کو تا الی الملکوت
 کی نگاہوں کا نشانہ گاہ ہے، گویا وہ ملائے علی
 و اما ملاقاتہ مع الانبیاء
 کی طرف ایک ہوشندان ہے جہاں سے
 صلوات اللہ عنہم و مقارنتہ
 روشنی چمن بہار اس ہوشندان کے ذریعہ
 معہم فحقیقۃا ابنا عمہ
 اس کرۂ انسانی پر فائز ہوتی ہے لیکن
 من حدیث ارتباطہم بخطیبہ
 آپ کی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات
 القدس و ظہور ما خفی بہ
 اور معاشرت (اور امت) نور اس کی

من بینہم وجہ الکمال، واما
 رقیہ الی السحوات سماء
 سماء حقیقتہ الانسلاخ
 الی مستوی الرحمان منزلة
 بعد منزلة ومعرفۃ حال
 الملائکۃ الموکلة بھا ومن
 الحق یسر من افاضل البشر
 والتدبیر الذی اوحی الیہ
 فیہا والاختصار الذی حصل
 فی ملتھا، وما یکاء موسیٰ
 فلیس بحسد ولکنہ مثال
 لنقد عموم الدعوۃ وبقاء
 کمال لم یحصلہ فہا هو
 فی وجہہ، واما سدۃ المتقی
 فشجرۃ الکون وترتیب بعضها
 علی بعض وایجماعھا فی تدبیر
 واحد کا بجماع الشجرۃ
 حقیقت توان کا اجتماع ہے، بحیثیت اس کے
 کہ وہ سب ایک ہی رشتہ میں خطیرۃ اللہ
 سے مربوط ہیں اور آپ کی ان حیثیات کمال
 کا ظہور ہے، جو ان تمام پیروں میں آپ کی
 ذات سے مخصوص تھیں، لیکن آپ کا اسما
 پر ایک ایک آسمان کے چڑھنا اور
 فرشتوں اور مختلف پیروں سے ملاقات
 تو اس کی حقیقت درجہ بدرجہ دعت کی
 منزلوں سے، کھینچ کر عرش الہی تک پہنچاؤ
 اور ہر آسمان پر جو فرشتے متعین ہیں، اور
 کامل انسان میں سے جو جہاں جس جس
 درجہ تک پہنچ کر ان کے ساتھ مل گیا ہو
 ان کے حالات سے اور اس تدبیر سے جو
 ہر آسمان میں خدا نے وحی کی، اور اس
 مباحثہ سے جو اس آسمان کے فرشتوں
 کی جماعت میں ہوتا ہے آگاہی ہے، لیکن
 حضرت موسیٰ کا رونا و اذراہ حد نہ

فی الغازیة والنامیة وحرها	بلکہ وہ اس بات کی تمثیل تھی کہ ان کو
ولم تتمثل حیوانا لان التدریج	دعوت عامہ نہیں ملی تھی اور میں کمال کی
الجمالی الاجمالی المشیہ	بقا ان کو عنایت نہیں ہوتی تھی جو عموم و خصوص
بسیاستہ انکی رلا، فرادہ	سے حاصل ہوتی ہی لیکن سدرۃ المنتہیٰ تو در
وانما اشید الامشیاء بہ	وجود کا درخت ہے اس کا ایک دوسرے
الشیء لا دون الحیوان فان	پر مترتب ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر
الحیوان فیہا قوی تفصیلہ	میں مجتمع ہونا ہے جس طرح درخت اپنی
والارادۃ فیہ اصرح من	شاخوں کے بے شمار افراد کے اختلافات کے
المطبیعة. واما الانجار	باوجود اپنی قوت غازیہ اور اپنی قوت نامیہ
فی اصلہا فرحمة ذالضنہ	کی تدبیر میں متحدہ و مجتمع ہوتا ہے سدرۃ المنتہیٰ
فی الملکوت حد والشہادۃ	حیوان کی شکل نمایاں نہیں ہوا، بلکہ
وحیالہ انماء فذلک	اجمالی اور مجموعی تدبیر اس طرح ہے جس طرح
تعیین مثالک بعض الامور	کلی اپنے افراد کی سیاست و اہمال کرتی ہے
النافعة فی الشہادۃ کما لیس	اور اس تدبیر جمالی کی بہترین شبیہ و نسبت
والفقرات واما الانوار النبی	نہ کہ حیوان کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں
غشیہا فتدلیات الصیہ	ہوتی ہیں اور خصوصاً اس میں ارادہ قوتیں
وتدبیرات سرحمانیہ	جیسی سے زیادہ شرح صورت میں ہوتا ہے

لیکن ہر دن دکی جڑوں اور سوتوں کا وہاں	تلعلمت فی الشہادۃ حلیما
نظر آتا، تو وہ رحمت و حیات و نشوونما کا منبع	استعدت لہا و اما بیت
ہے جو عالم ملکوت میں اسی طرح جاری ہے جس طرح	المعمر و حقیقتہ البقی الا
عالم ظاہر میں، اسی لئے وہاں بھی بعض و بعض ہوتے	لہی الذی یتوجہ الیہ
نظر آئے جو یہاں سے عالم میں ہیں جیسے دریا نیل	سمیحات البشیرۃ تضرعنا
وہ نہر فرات کی کہ وہ انوار جو اس دہشت کو دیکھ	نمل بینا علی حد و ما عند
تھے تو وہ تنزلات الہیہ اور تدبیرات حانیہ ہیں	من الکعبۃ و بیت المقدس
جو اس عالم ظاہر میں وہاں حکمتی ہیں، جہاں	نعمانی باناع من لین و اناع
جہاں ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہو لیکن بہت	من الحمر فاختر اللین، فقال
مسموٰۃ کی حقیقت وہ سبکی انہی ہو جس کی	حیرتیں ہدایت الفطرۃ
طرف، انسانوں کے تمام سجدے اور بندگیوں	و لو اخذت الخمیر لغوت
متوجہ ہوتی ہیں، وہ گھر کی صورت میں اسلئے	امثک فکان ہو صلی اللہ علیہ
نمایاں ہوا کہ وہ ان قلوب کی طرح ہو جو	جامع امۃ و منشاء
انسانوں کے درمیان کعبہ و ربیت تقدس کی	ظہور ہمد و کان اللین
صورت میں ہیں، پھر آپ کے سلسلے ایک اور جو	استیاد ہمد الفطرۃ و الحمر
کا پیالہ اور ایک شرب کا پیالہ لایا گیا آپ نے	اختیار ہمد لذات اللہ
و وہ پسند فرمایا تو حیرت لے لیا کہ فطرت کی طرف	و ہر غنیمت صلوٰۃ بنسان

لجوزہ لایف الخمسون باعتبار

آپت ہایت یانی اگر شراب پسند فرماتے تو آپ

نواب شہزادہ اصح اسے مراد

کی مت گماد ہو پتی آپت پسند و قبول

ستدریجاً لیعلم ان الحدج

امت کا پسند و قبول کتنا ہے تاکہ آپ

مدفوع وان النعمۃ کمنۃ

امت کے بن مع و مرکز اور اس کے بلوئے نشا

وتمثل من معنی مستنداً

تھے، اور دودھ کا پالہ پسند کرنا نصرت کا

الی موسیٰ علیہ السلا ورفانہ

پسند کرنا تھا، اور شراب کو بنیادین وی

کثر الابیۃ موجۃ لالامۃ

کو پسند کرنا تھا اور آپ کو بزبان بچا

ومعرفة بسیار ستھا

وقوت کی نمازوں کا کلمہ دیا گیا کیونکہ وہ

د باب الاسراء (۶)

در حقیقت توبہ ہے بدست پرستی

اللہ تعالیٰ نے آپت مقصد کر کے وقتوں

و وقت مقصود ہیں یا نعمت، اور ہدیہ

اس سے نہ ہر کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ وقت

کو ذکر دیتے ہیں، تنگی دور کر دینی گئی ہے

نفت پوری ہوئی ہے، اور یہ بات سن کر

ہم سنہ ربیع الاول اور محدثین کے یہ انکشافات و حقائق، و جسم و روح کے یہ

گوناگوں حوں و متاظر خود نہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں، و نہ ہمہ خود اس باب

میں سلف صاحبین کے عقیدہ رکھتے ہیں، جو ابن اسحاق کی عبارت میں سبب ہے

وکان فی مسئلہ کا و ما ذکر مند
 بلاء و تخیص و امر من امر الله
 فی قدرتہ و سلطانہ فیہ
 عبرۃ کلدانی الالباب و ہدی
 و رحمۃ و ثبات لمن آمن بالله
 و صدق دکان من امر الله
 علی یقین فاسرعی بہ کیف
 شاد کما شاء لیسید من آتیا
 ربہ ما اراد حتی عاین ما عا
 من امر لا و سلطانہ لعظیم
 و قدرۃ الی یمنع یوما
 ما یرید
 رسالت بن ہشام باب الاسام
 آپ کے اس سفر شانہ اور جو کچھ اس کے متعلق
 بیان کیا گیا ہے اس میں آرائش و رکائز
 و مومن کی تیز سے اور خدا کی قدرت اور
 سلطنت میں سے کوئی الی شان ہی آتھیں
 اہل عقل کے لئے عبرت ہو اور جو شانہ پر ایمان
 لایا اور تصدیق کی اور خدا کے کاموں پر
 یقین رکھا اس کے لئے اس میں ہدایت
 رحمت اور ثابت قدمی ہے پس اللہ تعالیٰ
 اپنے بندہ کو رات کے وقت لے گیا جس
 چالم، اور صیہ چالم تاکہ وہ اس کو اس کے
 پروردگار کی نشانیوں میں جو چاہے دکھائے
 یہاں تک کہ آپ نے خدا کی شان و اس کی
 عظیم شان قوس کے منظر دیکھے، جو کچھ دیکھے اور
 اس قدرت کو دیکھا جس سے وہ جو کچھ چاہتا
 ہے کرتا ہے،

قرآن مجید و معراج

معراج کے اسرار و اعلانات احکام بشارتیں، اور انعامات
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسرار جس کو سورہ
بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کی صرف ابتدائی تین چار آیتوں میں ہے یعنی

سُبْحَنَ الَّذِیْ سَمِعَ اَسْرٰی بَعْبِدَا ۝

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے

لَمِیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِذْ اِلٰی

وقت مسجد حرام دیکھ، سے اس مسجد اقصیٰ

الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَارَكْنَا

دیت المقدس تک لے گیا جس کے گرد

حَوْلَهُ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ

ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندہ

هُوَ اَسْمَعُ الْبَصِیْرُ (بنی اسرائیل) ۝

کو اپنی نشانیاں دکھائیں وہی سننے والا

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس نشین کے ساتھ

ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرتوں اور احکام و اعلانات سے

معمود ہے، سب پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے جلی عنوانات کیا ہیں،

۱۔ یہ اعلان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اربعین یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر ہیں

۳۔ جو بیت المقدس کے آگلی وراثت اور اس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے ان کی تولیت و نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الٰہی ختم کی جاتی ہو، ورنہ آپ سمیع کو ہمیشہ کے لئے اس کی خدمت گزاری سپرد کی جاتی ہے،

(۳) کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پسند و موغضبت کا وعدہ نذر کیا، فیصلہ حق کے ثبوت کے لئے جس عذاب و عتاب کا تمہارا حق تھا، اب وہ آتا ہے کہ یوں اب ہجرت کرتے ہیں، (۴) رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائیگا جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آئے گا،

(۵) معراج کے احکام و شرائع،

(۶) نماز پنجگانہ کی فرضیت،

۷۔ نبوت، قرآن، رسالت اور ہجرات پر اعتراضات کے جوابات،

۸۔ حضرت موسیٰ کے چلنات اور واقعات سے استشہاد،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اربعین ہونا | حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب دلوں اور برکتوں کا کلید بردار بنایا تھا، ورنہ ان کو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود و ندائے خواب میں حضرت ابراہیمؑ کو دکھائے تھے، لیکن یہی ساتھ ساتھ اس بار اعلان کر کے یہ بھی ان کو سنا دیا گیا تھا کہ اگر انھوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا، حضرت ابراہیمؑ کو سمیع و محی و دیتے سناہوئے تھے، ورنہ ارض مقدس کو ان دونوں بیٹوں درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی شام

کا ملک حضرت یحییٰ کو اور عرب کا ملک حضرت اسماعیل کو ملا تھا، شام میں بیت المقدس اور
 میں کعبہ واقع تھا، حضرت اسحاق کے فرزندوں کو حن کا مشہور نام بنی اسرائیل اور اسرائیل
 حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا، بیت المقدس کی تو بیت المقدس ہوئی تھی، وہ
 بنو اسماعیل کو کعبہ کا ستون بنا دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے ان میں
 بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور اسماعیل کا کعبہ تھا، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت
 انبیاء عرب یا شام میں مبعوث ہوئے وہ ان دونوں قبائل میں سے صرف ایک کے رسول
 تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف
 و خصوصیات کا جامع اور برنخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسحاق و اسماعیل دونوں کی برکتوں
 اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمد بنی کو قرار دیا یعنی حضرت ابراہیم کی درشت بصدیقوں
 سے درمیوں میں مبتنی پستی آتی تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پھر ایک جگہ جگہ ہو گئی
 اور گویا وہ حقیقت ابراہیمہ جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمدی میں
 بیکجا ہو گئی، اور آپ کو دونوں قبائل کی تویت تفویض ہوئی، اور بنی اسرائیل کا منصب
 عطا ہوا، یہی نکتہ تھا جس کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں
 طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی لئے معراج میں آپ کو سجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ
 بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی صفت میں آپ کو مابست
 مامور کیا گیا، تاکہ آج اس مقدس دربار میں اس کا جلان مامور ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تویت
 سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے، اور وہ بنی قبلتین نامزد ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ سراء

کی بیدار در واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے،

فَبُخِّلْتُ الذِّیْ اَسْمٰی بِعَبْدٍ ۙ   پاک ہے وہ ذات جو رات کے دنت اپنے

لِیْلَۃٍ مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ   بندہ کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا

لِلسَّجْدِ الْاَخْصَا الَّذِیْ بَنَیْنَا   جس کے گرد اگر وہم نے کہتیں نازل کی ہیں تاکہ

حَوْلَهُ لِتُؤْمِرَیْكَ مِنْ اِیْطَاطِیْكَ   ہم اپنے بندہ کو اپنی چند نشانیوں دکھائیں،

هُوَ السَّیِّحُ الْبَصِیْرُ (بنی اسرائیل)   بیشک خدا سنے والا اور دیکھنے والا ہے،

بنی اسرائیل کی مدت تولیت بنو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت شرافت اور

کائنات کا اختتام   معاہدوں کے ساتھ عطا ہوا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر

معبودوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب

ان سے چھین لیا جائیگا، اور مخلوق و عدلی کی رنجشوں کی گردنوں میں ڈال دی جائیگی پھر

داؤد و سیدان کے عہد میں ان کو جو نیابت اور وراثت عطا کی گئی تھی، عدم ایفائے عہد کی بنا پر

میں باہل کے بادشاہ بخت نصر (نوفذ نذر) کے ہاتھوں ان سے چھین لی گئی، ارض مقدس سے

وہ بلادِ وطن کر دیئے گئے، شہر اور شہر کھنڈ کر دیا گیا، بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور

کر دی گئی، اور تورات کے پرزے پرزے اڑا دیئے گئے،

اس پر غم سانغہ پر انبیاء بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع دراز کیا

بنی اسرائیل کو توبہ و انابت کی دعوت دی، تو پھر ان کو معاف کیا گیا، اور یہ انہوں کے عہد میں

ارض مقدس کی دوبارہ تولیت سے وہ سرفراز ہوئے لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے عہد پر

تقریباً سب بتوں کو بھسے گئے، توراتہ کے احکام سے روگردانی کی، نوان پر یونانیوں اور رومیوں
 کو تسلط کیا گیا، جھٹوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، قربان گاہ
 کے مقدس ظروف توڑ پھوڑ دیئے، اب اس کے بعد نصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے
 اور بنو اسرائیل کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے، اگر انھوں نے حق پسندی کو راہ دیا
 تو خدا ان پر رحم فرمائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لئے وہ اس منصب سے محروم کر دیئے جائیں گے،
 چنانچہ آیاتِ بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ	اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو نبی بنادیا
هَدًى اٰیً لِّبَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ اِلَّا	کے لئے ہدایت نامہ ٹھہرایا، کہ ہمارے سوا
تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ دَوْلًا ۚ ذٰلِكَ	کسی کو کار ساز نہ بنائیں، اے ان لوگوں کی
مَنْ جَعَلْنَا مَعَ نُوْحٍ طٰرِیْقًا ۚ	اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار
عَبْدًا اَشْكُوْا رَاہَ وَفَضَّلْنَا اِبْرٰٓہِیْمَ	کیا تھا، اور کھو کہ ان کا جھٹوں نے اپنا کارساز
اِسْرٰٓءِیْلَ فِی الْكِتَابِ لِنُقَدِّسَ لَكَ	دوسروں کو بنایا تھا، کیا حشر ہوا، تم کہ اس
فِی الدُّنْیَا وَفِی الْآٰخِرَةِ وَلِنَعْلَمَ	احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، تھا، کیونکہ تمہارا
اٰلَہَ الْبَیِّنٰہِ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ	باپ نوح شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے کتاب
اٰلَہِمَّا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِیْسٰی	میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ
اِنَّا اَوْفٰی بَاسٍ شَدِیْدٍ فَاَسُوْا	تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور بڑی
خَلٰلَ الدِّیَارِہِ وَكَانَ وَعْدُ مَقْمُوْرًا	زیادتیوں کو گئے، جب ان میں سے پہلے

ثُمَّ رَدُّوْا كُمْ مِّنْهُنَّ عَلَىٰ قِيَمَتِكُمْ

فساد کا وقت آیا تو تم نے تم پر ایسے بندوں کو

مِنْ دُنْيَاكُمْ بِأَمْوَالٍ غَنِيتٍ رَّ

کھڑا کر دیا جو بڑے تخت گیر تھے، وہ تمہارے

جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۚ إِنَّ

شہروں کے اندر پھیل گئے اور نہ اکا و عدا پورا

حَسَنَتْ أَحْسَنَتْكُمْ لِنَفْسِكُمْ

ہو ابھر تم نے تمہارے دن پھیر کر اور تم کو

فَإِنَّ أَسَاخُومَ فَلْهَاطُ فَإِذَا جَاءَ

مال و زر و لاد سے مدد دی اور تمہاری تہ

رَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوْهُكُمْ

بست بڑھا دی، اور کہہ دیا کہ اگر تم نے اچھے

كَرِيْمٌ خَلَوْا لِمَسْجِدٍ كَمَا

کام کئے تو اپنے ہی لئے اور برے کام کے تو اپنے

رَحْمَةً أَوَّلَ حَرَّةٍ وَبِئْسَ رِزْقًا

پھر جب (تمہارے) دوسرے فساد کا وقت آیا

مَّا سَلَاكُمْ بِإِزَاءِ عِيسَىٰ رُكْبَرَاتٍ

تو پھر تم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیا

يُؤْخَذُكُمْ وَإِنَّكُمْ عِدْنَا عِدْنَا

کہ وہ تمہاری چروں کو خواب کر دیں اور یہی

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں،

حَصِيْرًا،

جس طرح تمہارے پہلے دشمن گھسے تھے اور جس

(بنی اسرائیل ۱۰)

چیز پر وہ قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ دالیں

و اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت کے

بعد گھن کر کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اسی لئے مکی سورتوں

میں بنو اسرائیل کو عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے

کیونکہ اب تمام کشتہ دار کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کی بات
 سنائی دانی ہے، جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہو گا اور ان کو از سر نو وہ اسکے ساتھ اپنی نئی دنیا
 کے انہماک کا موقع ملے گا۔ دیکھو ان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا لیکن اگر انہوں نے قبول
 حق سے انکار کیا تو ان کے لئے پھر وہی سزا ہے۔ دیکھو ان کو اس سے پہلے وہ وہ فائدہ مل چکی ہے لیکن
 فسوس بخوں نے انہیں اس موقع سے فائدہ نہیں لیا اور حق کو قبول نہیں کیا۔ ان کو اللہ خدا نے
 ان سے کہا۔

وَأَذِّنْ لِلْعَرَبِیِّ اَنْ یَّجِزَ بِکُمْ بِحَدِّکُمْ تَوْبَہُ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَۃُ اِنَّ عَذَابَہُمْ لَشَدِیْدٌ

اس سے خدا نے ان پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا اور ان کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا دی
 وہ مدینہ اطراف مدینہ انیسراذراست وغیرہ سے بے دخل کر دیئے گئے اور بیت المقدس کی
 تولیت سدا اول کے سپرد کی گئی۔

کنز الکریم کے تمام خرمی جان آتش کا برکت کے تمام خرمی اعدا ہے۔ ان کا مقابلہ تھا کہ اگر
 اس کا مہم چا اور ہمارا مذہب باطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب
 آئے ان کو یہ سنت الہی بتائی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب اس میں
 مبتلا لے ہوئے نہیں ہوئے۔ اور اس کو بالکل اس کی طرف سے ایسی نہیں ہو جاتی اس وقت
 آدم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس حق کی بات کنفی کے لئے آگے بڑھتا ہی بہت دوسرے
 لوگ جن کو ان کی قوت پر بھروسہ تھا ہے۔ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ منوں کا طبقہ جو بظاہر
 مژور و رخصت ہوتا ہے۔ اس حق کو قبول کرنا ہے ایک دوسرے کے نفقہ ماہل کا عذاب ہے

اور دوسرا آخرت کے نفع جاوید کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمت ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دامن نہیں، صلح اور باہمی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار ہیں اس دنیا میں ہر شخص اپنا صانع آپ ہی اسی انکار و کفر کی بدولت قریش کہہ بھی تو لیست کعبہ کے شر سے معزول کئے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے،

یہ قرآن وہ راستہ بتاتا جو سب پر ہدایت ہے	إِنَّ هَذِهِ أَلْفٌ أَنْ يُهْدَىٰ لِدَلِيلِي
اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ بتاتا	هِيَ أَهْوَىٰ وَيُثَبِّتُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑی مزدوری ہے اور یہ بتاتا	يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
ہے کہ وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہم نے	كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
ان کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے انسا	بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
دکھی، بُرائی (عذاب) کو بھی اسی طرح چاہتا ہے	وَيَذُوقُ الْعَذَابَ النَّاسُ بِالشَّرِّ دُعَاءُكَ
جس طرح بھلائی کو انسان بُرائی ہی بھلتا ہے	بِالْخَيْرِ طَوْفًا كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا
واقع ہوا ہے ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ
بنایا ہے نشانِ شب کو ہم ٹہا دیتے ہیں ور	فَمَحْوًى الْآيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
نشانِ روز کو روشن کر دیتے ہیں کہ اس روشنی	النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
میں اپنے خدا کی ہر بات کو ڈھونڈھو، اور ما	مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وسال کا شمار اور حساب جانے میں چیز کھوں کہ	وَالْحِسَابَ مَوْجُودًا شَيْءٌ قَلِيلًا

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّدَيْنِهِ ظَنُّهُ فِي
عُنُقِهِ وَنُخْرُجُ لَكَ يَوْمَ قِيَامٍ
كِتَابًا لِّقَمَّةٍ مِّنْ شَوْرَاهُ فَمَّا أَكَلْتَ
كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَذَابًا
مِّنْ عَذَابِي فَإِنَّمَا يَكْفُرُ
بِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِدُّوا ذُنُوبًا وَزُرْ
أُخْرَىٰ مَا وَكُنَّا مُعَذِّبِينَ خَشِيَ
بِعَثْرَةِ رَسُولٍ إِذَا ذُرُونَا أَنْ
تُفْلِكَ قَدِيتَ أَهْرَافَ مَرْفِقِهَا
فَقَسَفُوا فِيهَا فَنُصِصَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَا مَرَّ نَهَاتُ مِيرَاهُ وَكَلِمَ
أَهْلُكُنَا مِنْ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ بَعْدِ
نُوحٍ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ بِدُنُوبٍ عَظِيمَةٍ
خَيْرٌ أَلْبَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ
الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

بیان کر دی در ہر انسان یک دین کو اسی
کی گردن میں ڈال دیا ہے قیامت کے دن
ہم اس کے اسی دین کو نکالیں گے جس کو وہ کھد
ہو یا نیک، اور اس وقت ہم اس کیسے کرے گا
اپنا ایمان نامہ پڑھ لو، آج تم ہی اپنا حساب آپ
لے لو، تو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ خود اپنے
لے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی
ایک دوسرے کے بوجھ کو نہیں بٹھاتا، اور تم کو
تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک ایک منبر
نہ بھیجیں، اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہو
ہے، تو ہم وہاں کے دو تین لوگوں کو حکم دیتے ہیں
تو وہ اس میں متفق و موافق رہتے ہیں، تو اس پر
قانون لپی کے مطابق سزا واجب ہو جاتی ہے
تو ہم اس آبادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور
یاد کرو نوح کے بعد ہم کتنی قوموں کو ہلاک
کر چکے ہیں، پھر پھر وہاں اپنے بندوں کے گناہوں
کی خبر لکھتا ہے اور دیکھتا ہے جو اس دنیا کا

يَكُنْ لَهُمْ مَكْرَهُمْ مَدْرُوحًا وَ
ماں چاہتے ہیں تو انہیں جس کے سے ہم چاہتے

مَنْ رَادُّ الْاِخْذِ وَرُحُوْنُهَا سَعِيَّةٌ
ہیں (اسی دنیا کا نفع) عابث اسکو دیدیے مینا

وَهُمْ مُوَدِّعُونَ ذَا ذُلِّكَ هَا نَ
پھر دوزخ کو اس کا ٹھکانا بناتے ہیں جس میں

سَعِيَّتُهُمْ مَشْهُورَةٌ كَلَّا نَبْعِدُ
ہر طرت پر ٹھہر کر، دراندہ درگاہ بیکر و فل ہوگا

هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَصَائِرِ
درجہ آخرت کو پناہیگا، در آخرت کیسے گوشہ کر لگا

رَبِّكَ ذَا مَا كَانَ عَصَائِرِ رَبِّكَ
اور وہ عیسویں ہوگا، تو اس کی گوشہ مذک یہاں

مُحْطَرٌّ بِفَرْقِ لَيْفَتِ نَسْنَسَا
منکور ہوگی، ہم نیک بہر ایک کو تیرے پروردگار

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ذَلُّهُ جَدُّ
کے عیلت سے تیرے میں تیرے پروردگار کا عیلت

اَلَيْسَ ذَرَجَاتٍ وَ اَلَيْسَ فِضْلُكَ
محدود نہیں ہوگا، ہم فخر کو کر دینا میں ایک

کو دوسرے پر فضیلت دی ہے لیکن سب سے

دینی اسرار میں ۲۰

معراج کے احکام و روایات | یہود و قریش دونوں کی معزولی کے بعد بیت المقدس اور خانہ کعبہ

دونوں کی توہیت کا منصب عطا کرنے کے لئے شہنشاہ عالم اپنے بندہ خاص کو اپنے حضور

میں طلب کرتا ہے، اور اس روحانی حکومت کے شرائط و احکام کا ایک نسخہ عطا کرتا ہے

جیسا کہ اس موقع پر حضرت موسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا ہوا تھا،

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْرَبَ
خدا کے ساتھ کسی اور خدا نہ بناؤ ورنہ تیرا

مَكَامُؤُومًا مَحْذُومًا وَتَقْضَى رِشَاةُ
ٹھہرے گا دیر یا رومہ دیکھ رہا ہے، دیر پر دیکھ

اَلَا تَعْبُدُ اِيَّاكَ يَا اَلَا وَ اَلَا اِلٰهَ الْاَلٰهِيْنَ
نہ تم کو دیکھو کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا

عبرانی اور عربی الفاظ کا اردو ترجمہ

اِحْسَانًا اِمَّا يَلْفُتْ عِنْدَكَ الْمَكْبَرُ
 اَحَدُهُمَا اَوْ كُلُّهُمَا اَنْ لَا تَقْلُ
 لَهُمَا اَنْتَ وَلَا تَنْهَى هُمَا قُلُوبُ
 لَهُمَا اَوْ لَا كَرِهِيَا اَوْ خَفِضَ لَهُمَا
 جَنَاحَ الذِّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَتَسْمُو
 رَبِّ اَرْحَمُهُمَا لِمَا رَزَقْنِي صَغِيرًا
 رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي بُطُونِ كَلْبِكُمْ
 صَالِحِينَ فَاِنَّهُمْ كَانُوا اِلَادًا يَدِينُ
 عَقْدَاهُ وَابْنُ ذَالِقُرْبَى حَقًّا
 وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ سَيْبِي وَكَاسِيَا
 تَبَيَّرُوا اِنْ تَبَيَّرَ رَيْنُ كَانُوا
 اِخْوَانًا اَشْيَاحِيْنَ وَكَانَ الشَّيْخَانُ
 لِدَيْهِ كَقُرْدَاهُ وَابْنًا عَرْضَ عَنْهُ
 بِنْعَامٍ وَرَحْمَتِيْنَ رَبِّتَ تَرَجُوحًا
 فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَسْجُودًا وَتَجَمَّلُ
 يَدَاتِ مَعْلُومَةٍ اِلَى غُنْفَتِ وَكَانَ
 تَبَسُّطُ كُلِّ اَنْبَسَ قَدْ تَقَرَّرَ

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اگر نہ میں
 ایک باد و نوں تیرے ساتھ بوطر حیات کو پڑے
 جائیں تو ان کی بات میں اور خدا تک نہ کرنا اور
 ان کو نہ جھڑکنا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا
 اور ان کے ساتھ نرم دلی سے اعلیٰ امت کا بار
 جھکا دینا، ورنہ ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ
 پروردگار! میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما
 جس طرح انھوں نے جب میں چھوٹا تھا، مجھ پر
 رحم کیا تھا تو ابراہیم پروردگار! تھامے دلوں سے
 راز سے خوب واقف ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو
 توبہ کرنے والوں پر بخش کر تا ہے، اور فراموش
 کو اس کا حق ادا کر، اور عزیز و مسافر و تنہا
 دے، اور فضول خرچی نہ کیا کر، انھوں نے بچ
 شیطان کے بھالی ہیں، اور شیطان بہت قاتل
 پڑا ہی ناشکر گناہ ہے، اگر بہت پروردگار کے
 فضل کے امتثال میں جس کی تجھ کو توقع ہو، ان
 مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو سزا نہ پڑے

مَلِكٌ مَا تُحْسِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ
 الْبَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
 وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّى يَذُوقُوا
 الْعَذَابَ مِمَّا كَفَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
 كَانَ خَطِيبًا ذَكَاةً لَا يُفْلَحُ الْيَوْمَ
 إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا ذَا سُلْبٍ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَدَّثَا
 بِالْحَقِّ طَوْفًا مِمَّنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
 فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا
 يَسِرُّنَّ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنْصُورًا ذَا لَقَاءٍ يَوْمَ الْعَالِ الْآخِرِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
 أَشَدَّ لَذَائِكُمْ بِالْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا ذَا فَوَائِدٍ
 إِذَا كُنْتُمْ ذُنُوبًا أَلَيْسَ لِمُسْتَقِيمٍ
 ذَالِكُمْ خَيْرٌ مِنْ تَأْوِيلِهِ وَلَا تُفْهَمُ

ان کو نرمی سے بجاوے، اور اپنا ہاتھ نہ اتارتا
 سیکڑے کہ گویا گردن میں بندھا ہوا اور نہ اتارتا
 پھیل ہی دے کہ ہر طرف سے بھگو لوگ ملتا
 کریں اور قوتی دست ہو جائے ایتر اپر دوٹا
 جس کی روزی چاہتا ہر بڑھا دیتا ہی جس کی
 چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے
 حال کا دانا اور مینا ہے، اور تم افلاس کے
 دے سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم میں جو ان کو
 اور تم کو دونوں کو روزی پہنچاتے ہیں، ان کا
 قتل کرنا وہ حقیقت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے
 پاس بھی نہ جانا کہ وہ بیحالی ہے، اور بڑی راجا
 اور جس جن کا مارنا، اللہ نے حرام کیا ہے، کو
 ناحق قتل نہ کرو اور جو شخص ظلم سے مارا جائے
 تو اس کے والی وارث کو قصاص کا حق ہم
 دیا ہے، تو چاہئے کہ وہ اس خون میں زیادتی
 نہ کرے کیونکہ اسی میں اس کی جیت ہے، اور
 یتیم جب تک اپنی عقل و شعور اور جوانی کو نہ پہنچے

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ
أَكْبَلُ لَيْتَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ لَنْ تَخْطِقَ الْأَرْضَ بِأَنَّكَ
تَبْلُغُ الْجِبَالَ مَوْلَاةً كُلُّ ذَا لَيْتَ
كَانَ سَيِّدُكَ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
ذَابَتْ مَا دُمَّتْ إِلَى الْبَيْتِ رَبِّكَ
مِنْ الْحِكْمَةِ طَاهِرًا لَا يَجْعَلُ مَعَهُ
شَيْئًا خَرَفَتُنِي فِي حَيْهَتِهِ مَكْرُوهًا
مَدَّ حُوسًا

دینی اسلٹیل ۱۴

جائے اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ
جانا لیکن اس طریقہ سے جاسکتے ہو جو ان کے حق
میں بہتر ہو، بعد کو پوچھ لیا کر دکھائی باز پرس
ہوگی، اور جب تاپ کر دو تو پورا تاپ کر دو،
اور تول کر دو تو سیدھی ترازدست تول کر دو
یہ طریقہ اچھا ہے، اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا
اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہونے
کیونکہ کان، نگہ، دل سب سے مواخذہ ہوگا، زمین
زمین میں اگر گرے چلے کہ تول اس چال سے نہ
زمین کو پیر ڈالے گا، اور نہ پہاڑوں کو برابر اونچا
ہو جائیگا، ان تمام باتوں کی برائی تیرے
پروردگار کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ تمام حکام
دانشندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے
تجربہ پروری کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور

اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا

ان حکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا فرماتا ہے :-

ذَابَتْ مَا دُمَّتْ إِلَى الْبَيْتِ رَبِّكَ
مِنْ الْحِكْمَةِ دینی اسلٹیل ۱۴
یہ تمام باتیں دانشندی کی ان باتوں میں
ہیں جو خدا نے تجربہ پروری کی ہیں،

معرفت کے روحانی، حوالہ کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے،

فَاَوْحٰی اِلٰی عِیْسٰی بِمَا اَوْحٰی، پھر خدا نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو کچھ کہی۔

اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر حکام و شرائط کا حصہ تھا، شاید وہ یہی میں جن کی اس مقام پر تفصیل کی گئی ہے،

ان باتوں میں جو احکام مذکور ہوئے ہیں، وہ تندرست ہیں، بارہ ہیں، دوسری احکام دو ازوہ گاہ
حقیقت دینا کے تمام خیر و شر کی بنیاد و اساس ہیں، کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر یا
کر ڈالتا، تاہم ان احکام دو ازوہ گاہ کے حلقہ سے باہر نہ نکل سکے گا، مختصر و سادہ عبارت میں
یہ احکام حسبِ ذیل ہیں:-

۱۔ شرک نہ کر،	۲۔ ناعق کسی کی بات نہ مار،
۳۔ ماں باپ کی عزت و اطاعت کر،	۴۔ میثم سے بہتر سنو کہ کر،
۵۔ حق راہوں کا حق ادا کر،	۶۔ اپنا عہد پورا کر کہ اس تجھ سے جس کی
۷۔ سرف نہ کر اور انفراد و تفریط	۸۔ چھپ ہوگی،
۹۔ کے پیچ میں اعتدال اور میانہ روی	۱۰۔ ناپ تولی میں پیمانہ اور ترزو کو
۱۱۔ کی راہ چل،	۱۲۔ بھر پور رکھ،
۱۳۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کر،	۱۴۔ نامعلوم بات کی پیروی نہ کر،
۱۵۔ زنا کے قریب نہ جا،	۱۶۔ زمین پر مغرور نہ بن،

یہ سنی احکام عشرہ کا نقش ثانی اور تکملہ ہے جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی معرفت میں

ہوئے تھے، (توراة سفر استثنا، ۶.۵)

۱۔ میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو، ۶۔ تو نہ نہ کر،

۲۔ تو خدا خدا اپنے خدا کا نام بے سبب، ۷۔ تو چوری نہ کر،

۳۔ زے یعنی جھوٹی قسم نہ کھا، ۸۔ تو اپنے ہمسایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے،

۴۔ بہت کے دن کی یاد کر، ۹۔ تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مست پناو،

۵۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے، ۱۰۔ تو اپنے ہمسایہ کے کسی مال کا لاپچ

۱۱۔ تو خون نہ کر، ۱۲۔ نہ کر،

سورہ کے آخر میں حضرت موسیٰ کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے، ان کی عزت اشارہ آئی تھی،

احترام اور مذہب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مامور میں کچھ بھی دنیوی و فنی تو ان میں مقرر کر دیا

ہیں جن میں عموماً قناعت نہیں ہوا کرتا، اس طرح مامور دینی میں بھی اس نے کچھ اصول و قواعد میں

بنادیتے ہیں جن کے خلاف نہیں ہوا کرتا، مجتہدات سول و فامی کے یکے کے یہ ہے کہ جب کسی قوم

میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، تو بہ طور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہر فرس اس کے سامنے ادا

کیا جاتا ہے، شریعت قوم مبعوثات طلب کرتی ہے، ان کو اس کے سامنے معجزات پیش کئے جاتے ہیں

اور جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لیتی، تو پیغمبر کو ہجرت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہجرت

قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، چنانچہ انبیاء کرام کی سیرتیں اس اصول کی بہترین تشریح

ہیں، آج اس قدر دنیوی قسیر کا شہرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، آپ کو معراج کی سب سے بڑی

نشانی عدا کی گئی، مگر اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں،

وَاتِّبِطْ مِنْ قَرِيبٍ اِلَّا تَنْتَهِىَ عَنْ مَعْصِيَةِ رَبِّكَ
 تَبْلُغُ الْعِلْمَ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ لَوْ هُوَ
 عَنْ بَاسْتِدْبَارِ اِلَٰهٍ اَنَّ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَكَ اَنْ
 تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ
 بِهَا اِلَّا دُلُّوْنَ وَاٰمِنَّا مَوْدِلَآئِكَ
 مُبْصِرًا لَا تَظْلِمُوْا اِبْرٰهٖمَ وَمَنْ رَّسِلَ
 بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخَوِّفُنَا وَاِذْ قُلْنَا
 لَآ اَنْ تَرٰىكَ اَحَاطَ بِاٰمِنَآءِ
 وَمَا جَعَلْنَا الدُّرَّ اِلَّا اٰيَةً لِّكَ اِلَّا
 نَسْتَهٗ بِلِنَاسٍ وَالتَّجْرِ لَا الْمَلْعُوْنَ
 فِي الْاَنْفَرَانِ وَخَوَّفَهُمْ بِمَا يَنْزِلُ
 اِلَّا طَعْنًا كَاسِيًا

(جنی اسرئیل ۶۰)

روینا میں تا فرماؤں کی، کوئی آبادی یہی نہیں
 جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا
 اس پر سخت عذاب نہ نازل کریں یہ کتاب
 لکھا ہوا ہے اور ہم کو درمائی، معجزات کے
 بھیجتے ہوں اس کے کوئی امر مانع نہیں ہے کہ
 انہوں نے بھی نہ نشانیوں کی فرمائش کی
 جب ہم نے اُن کو بھیجا، تو انہوں نے جھڑپا
 ہم نے خود کو تاقہ کی سوچ جانے والی نشانی دی
 تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ان نشانیوں
 کو توڑنے کے لئے بھیجتے ہیں، یاد کرو ایسے پیغمبر کہ
 یہ کفار تیری ایذا، بلکہ قتل کے درپے ہیں لیکن
 ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرا رب لوگوں سے تیری
 حفاظت کے ہوئے ہی، اور ہم نے معراج کی جو
 روایت کر دکھائی، تو وہ لوگوں کے آزمائش پر
 اور اسی طرح اس درخت کا ذکر جو پر قرآن میں
 لعنت کی گئی ہے وہ بھی لوگوں کیلئے آزمائش
 ہے اور ہم اُن کو آئندہ عذاب سے ڈارتے ہیں لیکن

یہ کتاب لکھی ہے اور ہم نے فرمایا کہ

اس لئے حضرت آدم اور شیطان کے قصہ سے اس واقعہ پر استدلال ہو پھر ارشاد ہوتا ہے،

وَاِنْ كَادُوْا لَيَنْتَوِيْنَكَ عَنِ الَّذِي
ہم نے جو تم پر وحی کے ذریعہ سے نازل کیا ہو، تو

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَنْتَرِيَ عَلَيْنَا غِيْرًا
تھا کہ لوگ تم کو اس سے آزمائش میں ڈال دیں

وَ اِذَا لَا تَخَذُ ذٰلِكَ خَلِيْلًا ۚ وَ كُوْلًا
کہ اس وحی کے عداوہ تم کوئی اور وحی بنا کر ہماری

اَنْ تَبْتَئِكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكٰى
طرف بھوٹ منسوب کر دے اور اس وقت وہ تم کو

اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۚ اِذَا لَا تَذْكُرُ
پنا دوست بنالیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم

ضَعُفَ الْحَيٰوةَ وَ ضَعُفَ الْعَمَلِ
نہہتے تو کچھ ان کی طرف تم جھک چلے تھے، اگر

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۚ
تم ایسا کرتے تو ہم تم کو زندگی اور موت کے

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْكَ مِنْ
دو گونہ عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور پھر تم کو سیر

اِلَاَرْضٍ لِّيَخْرِجُوْكَ مِنْهَا ۚ اِذَا
مقابلہ میں اپنے لئے کوئی مددگار بھی نہ ملتا، ورنہ

لَا يَلْبَثُوْنَ خِلْفَتِكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ
تم کو اس سرزمین (کہ) سے قریب، کہ دل برداشتہ

سُنَّةٍ مِّنْ قَدْ رَّسَلْنَا قَبْلَكَ
کہ دیں، تاکہ تم کو یہاں سے بچال دیں، اگر ایسا

مِّنْ رُّسُلِنَا ۚ لَا تَجِدُ بَسِيْرًا
ہوا تو پھر وہ تم سے پہلے جانے کے بعد اطمینان

تَحْوِيْلًا ۚ
بہت کم رہ سکیں گے، ہم سے پہلے جتنے رسول بھیجے

یہ ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور تم ہمارے

(بنی اسرائیل - ۸)

ر بیان سے یہ بھی واضح ہو گا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ثابت

ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت ﷺ کے ذریعہ سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تسلیم کرنے

جب دوہر بر کی نگاہ سے نیچے آتا ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور تیسری منزل وہ ہے جب وہ سمتِ نئی سے نیچے گر جاتا ہے، اور یہ مغرب کا وقت ہے، چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے جب قناب کے بقیہ وجود کی سرخ نشانی جس کو عرب عامر میں شفق کہتے ہیں، وہ بھی مٹ جاتی ہے، اور صبح کی نماز کا بازار بندھ یعنی ستاروں کی روشنی کے ماند ہونے کے بعد ہے، غرض آیاتِ بالا میں چنگ نہ نماز کی فریضت نہایت لطیف و خوبی سے اور کی گئی ہے، ہجرت کی دعا اس کے بعد ہجرت کے لئے دعا بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد فتح مکہ کی نوراً بشارت بھی سنائی جاتی ہے، کہ نماز کے ساتھ قبلہ کا نور اُجھال آتا ہے جہاں اس وقت قین سوسا^{۲۰} بت پہنچے جا رہے تھے،

وَقَدْ رُبَّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ	اسے پیغمبر یہ دعا ایاگو کہ خداوند اے مجھے اچھی جگہ
صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ	پہنچائی ہو، اور اے کہ است چھی طرح نکال دو
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ مَّدْرَسَتِكَ سَلْحًا	دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیکھو
نَصِيرًا وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ	اور اے پیغمبر اعدائے کرب کے حق آگے، و
لِبَاسُ اِلٰهٍ اَبْصَحَ كَاَنْ زُهِقَ	پاس مٹ گیا، باطل کو مٹ ہی جانا تھا،

دینی، سرائیں - ۹

یہ آخری الفاظ سلام کے ایک نئے دور کی بشارت، ورنہ مکہ کی نوید ہیں، س۔

۱۔ یہ کتبہ محدثی نورانی، محمد تین صاحبِ تفسیر نظامِ مقرران کا ان وہ ہے، ۲۔ صحیح بخاری و مستدرک حاکم کتابِ الحجرت (صحیح ترمذی تفسیر سورہ مذکور) و مستدرک احمد بن حنبل،

فتح مکہ کے دن جب خلیل بن شکر کا گھرتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری تھی،

نبوت، قرآن، قیامت، معراج، کفار مکہ کو ان مسائل پر جو معاندانہ اعتراضات تھے، اس موقع پر جب پیغمبر کی ہجرت اور ان کے لئے عذاب الہی کے نزول

اور
ہجرات پر اعتراض

کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کے جوابات دیئے جا رہے ہیں، کہ اب بھی ان کی تشفی ہو جائے تو یہ پلائے آسمانی جو پیغمبر کے ہجرت کرتے ہی ان پر نازل ہوتا شروع ہو جائے گی، وہ رک جائے،

وَإِذَا النُّعْمَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ اعْمَلْ

یہ کفار قریش اپنے مال اور دولت پر بھولے

وَنَاسِئِهِمْ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُكُ

ہوئے ہیں، انسان کا مال یہ ہے کہ جب ہم

يُؤْسَاهُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ

پر انجام کرتے ہیں، تو ان ہم سے منہ پھیر لیتا ہے

مَنَاصِلِهِمْ فَخَرِّبْهُمْ أَكَلِمٍ بِمَنْ

اور پہلو تھی کرتا ہو اور جب اس کو کوئی تکلیف

هُدًى أَهْدَى سَبِيلًا وَيَكُونَتْ

بہر نجاتی ہے، تو اس کو رہنمائی ہے، اے پیغمبر!

عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

سے کہہ دے کہ اپنے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تمہارا

رَبِّي وَمَا أُرْسِلُكُمْ مِنَ الْغُلُوبِ إِلَّا

پروردگار ان کو خوب جانتا ہے، جو زیادہ سید

قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ

راستہ پر ہیں، وہ تم سے روح امین کی دو

بِأَنزِلِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا

قاصد وحی ہے، حقیقت دریافت کیے ہیں

عَجْدُ لَكَ بِمَا عَلَيْنَا وَكَيْلًا إِلَّا

کہہ دے کہ وہ میرے پروردگار کی ایک بات ہو

صحیح بخاری باب فتح مکہ و تفسیر آیت مذکورہ،

لَحْمَةٌ مِنْ تَرَبُّثِ اَنْتَ فَصَدَّكَ
كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا قُلُوبُ لَيْسَ
اجْتَضَعْتَ الْاَمْسَ وَالْجَنُّ عَلَى
اَنْ يَنْوَا بِمِثْلِ هَذَا لَقَدْ اِنْ لَا
يَاؤُنْ بِمِثْلِهِ دُرُكَاتٌ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ اَدَلَقَكَ صَرَخَاتُ
بِلَاسٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كَلِّ
مَثَلٍ فَاَلِي اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كَفَرُوا
وَقَالُوا اِنْ لَوْحٌ لَكَ فَخُذْ
لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا وَكُنْ لَنَا
لَكَ جَنَّةٌ مِنْ جَنِّدٍ وَعَلَيْكَ
فَتُجْعِلُ الْاَنْهَارَ خِلَافَهَا
تَفْجِيرًا اَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءُ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا اَوْ
تَاْتِي بِاِنَّهٗ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا
اَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ
زُخْرِفٍ وَتَرْقِي فِي السَّمَاءِ

تکرم علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا اور سی
وحی کے معجزہ صداقت کے لئے یہ بات کیا کم
ہے کہ باوجود انی ہونے کے وہ لفظ بہ لفظ تھو
یاد ہے، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی
وہ سب تمہارے سینہ سے بجائیں پھر تم کو اس کے
لئے ہمارے مقابل کوئی حجتی بھی نہ ملے لیکن
یہ تیرے پر وہ دکار کی رحمت ہو کہ اس کا لفظ
لفظ تم کو محفوظ ہے، بیشک اس کی تیسری
ہر بات ہے، دان شک کرنے والوں،
کہہ دو کہ اگر تمام اس وجہ بھی اکٹھے ہو کر چاہیں
کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام نہ لائیں
تو یہ ناممکن ہے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پستی
پر کیوں نہ ہوں، باوجودیکہ ہم نے اس قرآن میں
لوگوں کے سمجھنے کے لئے سبھی قسم کی مثالیں ہر
طرح سے بدل کر بیان کیں، مگر اکثر لوگ انکار
کے بدوں نہ تھے، اور یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ تم تو
اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک

نُورٌ مِنْ نُّورِ قَبْرِكَ حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْهِ
 كِتَابًا نَضْرِبُ فِيهِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 كُنْتُ إِذْ أَنْتَ نَائِمٌ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُونَ
 مَا نَزَّلْنَا مِنْ آيَاتٍ يَوْمَ نُنْزِلُهَا
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْتَ قَالُوا أَتُفَنِّدُنَا
 بِسَمَاءٍ بَشَرَةٍ نَرُودُكَ مِثْلُ نَارٍ
 فِي الْفُجَارِ فَتُلْهِمُنَا بَعْدَ ذَلِكَ
 مَا نَعْلَمُ لَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا تَرَاهُ فِي
 كَفٍّ بِأَيْمَنِ شَرِيحٌ مِنْ رَبِّكَ
 رَاقٍ كَانَ يُعِيدُ الْخَيْرَ الْمُنِيرَ
 وَمَنْ يَجِدِ الْفَضْلَ يَجِدْ لَهُ
 وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يُجِدَ سَبِيلَ
 الْبَيْتِ مَنْ دُرِّيذٌ وَخَشِرٌ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ
 وَكُلُّهُمْ فِي سَفَرٍ مَادَّاهُمْ جَهَنَّمُ
 كَمَا خَبَّبْتَ مِنْ دُنْيِهِمْ سَعِيرًا
 تم ہمارے لئے زبان سے کوئی جہنم نہ بہا دو یا رکھو
 اور انگوڑوں کا ایک باغ تمہارے لئے ہو جائے
 اور تم اس میں نہ رہو بہا دو یا یہ کہ جیب تمہارے
 کہ تم ایمان نہ رہیں گے تو ہم یہ آسمان ٹوٹ پڑے
 تو ہم یہ آسمان کے ٹکڑے راگ دیضہ اور نیشور
 کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو یا یہ کہ تمہارے
 رہنے کے لئے ایک سوئے کا ٹکڑا بن جائے یا آسمان
 پر چڑھ جاؤ وہاں تمہارے آسمان پر جہنم
 توں ہم تر دفت تک باور نہیں کریں گے جب
 وہاں سے ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ لادیں کہ
 ہم پڑھیں کہہ دے اسے پیغمبر سبحان قدر میں تو
 خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں اہمیت آجائے کہ
 بعد لوگوں کو س کے قبول سے بجز میں کوئی امر
 مانع نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہٹے ایک شہر کو
 اپنا قصہ بیاڑا کہہ رک گریں پر فرشتے
 بتے ہوئے تو اپنے ہم آسمان سے کسی فرشتے کو
 لے کر اس قاصد کو بھیجے کہ وہ کہے کہ یہ ہے

ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

بِالْإِسْلَامِ قَاتِلُوا ۖ ذَٰلِكَ أَكْبَرُ عَظَامًا

وَرَدُّ قَاتِلِي ۖ إِنَّا مَبْعُوثُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ وَهُوَ

جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا سَرِيَّ فِيهِ

ذَٰلِكَ نَظْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ۚ هَٰذَا

قُلُوبُكُمْ تَحْكُمُونَ خَرَابُ

رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ لَا مَنَاسِكُمْ

خَشْيَةِ ۚ الْكَافَرَاتِ ۚ كَانَ لَهَا

قَوْلٌ

(یعنی اسلہ ٹیل - ۱۱)

جہنم کا وقت گزر گیا اب میرے اور تمہارے درمیان

فریصلہ کیلئے خدا ہیں جو وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا

اور پتہ دے گا جس کو وہ راست کی دیکھتا ہے اور راست ہے

اور جھگڑا کر کے تو اس کے سوا انکا کوئی بارود دگا

میں پھر ہم بغیر قیامت کے دن اوندھے منہ آئے

اور بہت کے اٹھائیں گے کہ وہ اس میں نہیں ہی کے

دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہت تھے اور انکا ٹھکانا

دن میں ہوگا جب وہ بچنے کو ہوگی تو ہم پھر اسکو بھڑکا

دینگے یہ بھاری نشانیوں کے انکار کا بدلہ ہوگا اور وہ

لکے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بیاں پڑے ریزہ ہو جائیں گے

تو کیا ہم پھر زندہ ہو پید کر کے اٹھائے جائیں گے کیا یہ ممکن

ہے کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین

کو پیدا کیا وہ بیشک اس پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے

آدمی پھر پیدا کرے اور ان میں سے ان کیلئے ایک میعاد

مقرر کر رکھی ہو جس میں کوئی شک نہیں کیوں یہ غلام بن گئے

کئے بدو شیعہ اپنے پیغمبر پر کفار کہ اس حسد کو تم پر

ایمان نہیں لائے کہ تم کو اور تمہارے پیغمبر کو یہ سزا ہو

ان باتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے آسمان پر تشریف لیجانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور وہ اس سے پورا قرآن مکمل لکھا ہوا مل کر ہمارے ہاتھ میں نہ دیں،

حضرت موسیٰ کے واقعات	حضرت موسیٰ اور آنحضرت ﷺ کے واقعات
اور حالات سے استہاد	میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت ہے اور خود قرآن مجید نے اس کی ثابت

کو ظاہر کر دیا ہے،

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا مِّنَّا
سَلِّمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

(لوگوں! ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک
رسول بھیجا تھا، اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک

رَسُولٌ مِّنَّا دُفِعَ)۔ رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے،

اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ کے نقشہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر نہ نہن بسر کی یہی حال آنحضرت ﷺ کا تھا جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے اہل نہ بار کو ہر طرح سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے ہجرت کنا پڑی۔ اسی طرح صنادید قریش بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اور بالآخر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو لیکر مکہ سے ہجرت فرمائی جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہم کدنی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے اسی طرح آنحضرت ﷺ کو بھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی اور

حکم دوازده گانه عطا ہوئے جس طرح حضرت موسیٰ کی ہجرت کے بعد فرعونوں پر بکرا حمر کی
سنگ پر عذاب نازل ہوا اسی طرح آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد سنا وید قریش پر بدر
کے میدان میں عذاب آیا، اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی ملک پر بنی اسرائیل قابض
ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ کو عطا کی گئی،

ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہئے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت
پر حکم ہو گا، ورنہ اس کے بعد ان پر عذاب الیم کا نشان ہو گا، چنانچہ سورہ، مریم کے اخیر میں ارشاد ہوتا ہے:

وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ

اور ہم نے دیکھ کر دیکھ کر موسیٰ کو نو کھیلے حکام دیے

بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ

جس طرح ہم کو معراج میں عطا کیے، تو پھر لو بنی

جَاءَهُمْ قَالًا لَهُمْ فِرْعَوْنُ ابْنُ

اسرائیل سے جب موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس آیا

لَا ظَنُّكَ يَمْسُكُ مُسْحُورًا هَٰذَا

تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا

بَقَدْ عَيَّنَّتْ مَا أَنْتَ هَٰذَا لَا

ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر کے دیکھا ہی عقل

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا

کھو رہی ہو، موسیٰ نے کہا اے فرعون، تجھ کو بھی

وَأَنِّي لَا ظَنُّكَ لِقَابِ دُونَ مَا بَوَدَا

حرف معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسمان و زمین

فَأَنزَلْنَاكَ بِكَفَّةٍ مِّنْ

کے، تاکہ اسے سوا کسی اور نے ان کو دانا بن کر

الْأَرْضِ ذَا عَرَفْنَا هَٰذَا وَمَنْ مَعَهُ

نہیں آتا رہے، ورنہ فرعون میں سمجھا ہوں کہ تم

بِجَمِيعَةٍ فَلَمَّا مَنِ يُعَذِّبُ لِبَنِي

اب ہلا کر اور برباد ہو جائے فرعون پاپا کہ

بہت کافروں میں یہود کے لئے تھا، اس لئے شمار میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ تینہ حدیث سے معلوم ہو گا،

اَسْرَائِيلَ اَسْكَنْتُ الْاَرْضَ حَاذَا
جَاءَ دَعْدُ الْاَخَذَ جِثْنَا بِكُمْ
لَفِيْفًا

بنی اسرائیل کو ملک سے کھڑے تو ہم نے اس کو

اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا اور

اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بے

ملک میں رہو جب قیامت کا وعدہ پورا ہو گا

(بنی اسرائیل - ۱۳)

ان آیتوں کے آغاز میں جن نو نشانیوں کے دیئے جانے کا حکم ہے بعض مفسرین نے اس سے
حضرت موسیٰ کے نو معجزات مراد لئے ہیں مگر بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اساتے سے دو یہودی گندے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو
اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں دوسرے نے کہا کہ پیغمبر نہ کہو سن لے گا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی
یہی خوش ہو گا اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کو نو آیتیں کون
سی دی گئیں آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں کبھی کو مذاکا شریک نہ بناؤ، زمانہ کر دے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو
چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی جہنی نہ کھاؤ، سو دنہ کھاؤ کسی پاک و من پر
تمت نہ رکاو، درمیدان چاد سے نہ بھاگو، (اس نویں حکم میں رومی کو شک ہی اور خاص
تھار سے لے اسے یہودیہ دسواں حکم ہے کہ نسبت کے دن زیادتی نہ کر دے، یہ سن کر دونوں
یہودیوں نے آپ کے دست دپا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے امام ترمذی
نے اس حدیث کو دو جگہ نقل کیا ہے ایک تفسیر بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ہجاری
بئلا الید والرجل میں، اور دونوں جگہ کہا ہے کہ "یہ حدیث حسن صحیح"۔

اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے، اور جو خود قرآن میں یہ احکام جن
خانہ میں مذکور ہیں ان میں کسی قدر فرق ہے، مگر ملاحظہ یہ کہ ان احکام کے متعلق شعبہ
راوی خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں بتا سکتا۔ اچھی طرح یاد نہیں، یہ توں حکم دراصل
باب کی اطاعت اور عزت ہے، بانی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، نہ صرف طہر
اور اور تعبیر کا فرق ہے، تورات کے موجودہ تراجم نقلی تو ہیں نہیں، اعداد و ازیں اس حدیث
کے ایک راوی عبد اللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا تھا، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی
تشریح کی ہے، مہر حال اس تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام دو از دو گانہ ہیں ایک وجہ ثابت ہے، اس لئے ان
دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا،

معراج کے انعامات ان احکام، بشارات اور نماز پجکانہ کے قد و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے
اور خاص عطا عنایت ہوئے، ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا ذرا
نہ ہو گا وہ من مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ مل سکے گی، دوسرے سورہ بقرہ کا تثنائی کو
اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا، اس کو غ میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل
کے اصول اور عنود و مغفرت کے سبق انسان کو سکھائے گئے ہیں، اسی سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ
پہلے عیلہ کی بشارات بھی درحقیقت انہی آیات میں مذکور ہے۔

صحیح مسلم باب لاسر، اس روایت میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے فائدہ کی آیتیں مرحمت ہوئیں، تفصیل نہیں
کہ وہ کس قدر آیتیں ہیں، روایت کی دوسری کتابوں میں جن غوام سورہ بقرہ کی فہمیت آتی ہے وہ بھی ہیں

آمَنَ لِرَسُولٍ بَعَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ
 مِنْ رَبِّهِمْ ذَا الْمُرْسَلُونَ كُلٌّ آمَنَ
 بِاللّٰهِ وَرَبِّكَتُمْ وَكُنْتُمْ
 رُسُلًا لَا تَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ
 رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
 غُفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اِنَّكُمْ اِلَيْهِ الْمَصِيرُ
 رَبُّكُمْ لَعَنَ اِلَادَ سَعْدًا لَهَا
 مَا كَسَبَتْ وَرَبُّهَا مَا كَسَبَتْ رِبًّا لَهَا
 اِنَّ نَسِيتُمْ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا
 وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا
 حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
 رَبَّنَا لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا حَافَةَ
 لَنَا بِهِ مَا عَفُوْنَا وَعَفِرْنَا
 وَرَحِمْنَا اَنْتَ مُرْسِلِنَا فَاَنْصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(بقیہ ۴۰ - ۴۱)

پیغمبروں پر ایمان لایا جو اس پر اترے اور تمام
 مسلمان بھی اس پر ایمان لائے یہ سب کے سب
 خدا پر اس کے فرشتوں پر اسکی کتابوں پر اور
 اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ
 ہم خدا کے پیغمبروں میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ
 بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، اور کہتے

ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور انکی اطاعت
 کی تو اے ہمارے پروردگار مجھ پر بخش فرما اور میری
 ہی طرت آخر لوٹ کر جانا ہی، خدا کسی شخص پر اسکی
 طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس نے اچھے کام کئے
 اور اپنے ہی لئے کئے اور بے کام کئے تو اسکا ^{تقصیر}
 بھی وہی اٹھائے گا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول
 جائیں یا چوک جائیں تو اسکی بزرگوں ہم سے نہ کہے
 ہمارے پروردگار! اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال
 جس طرح ہم تہ پہلوں پر تو نے ڈالا، اے ہمارے
 پروردگار! اور اتنا بوجھ جس کے اٹھانکی ہم میں
 طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصور و
 سے درگزر، ہمارے قصور و

معراج کا نیا سرا نظر سورہ ہر کے آواز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان

صرف دو لفظوں میں ختم کر دیا ہے۔

لَمْ يَرِ إِلَّا مَا يَلْتَمِسُ ہم نے اپنے بندہ کو یہ سیر میں یہ کرا لی کہ

(۱ شل ۲) ہم اپنی کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں

یہ نشانیاں کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل کے لئے جو دور ماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ بان ہیں، مگر ناتمام، ہماری فہم، ہمارا اعظم، ہمارا خیالی، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تعلقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہمارے ذخیرہ لغت میں سر نہی کے لئے کچھ الفاظ ہیں، اس بنا پر وہ مدنی جو عام محسوسات انسان کی مدد میں رہیں ہیں، اور وہ تعقل و تصور کے، خاص کے اندر ہیں، وہ انسانی حکمت میں کیونکر رہ سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو وہ انسانی بن کے فہم و عقل کی قدرت کہاں سے لے لے گا؟

وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ لَحْظَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ فَيَعْلَمُونَ مَا هُم بِعَاقِلِينَ

اکیس سورہ و النجم میں جہاں ان سر کے چہرہ کے چہرہ پر وہ ٹپا گیا ہے، اسی تفصیل پر جو تمام تراجم ہیں، اور اسی توضیح ہے جو مترایا بہا م ہے، دو دو لفظ کے فقرے ہیں، ضمیر خدا ہے، ان عمل کا ذکر ہے، مفعول کا نہیں، مفعول بیان ہوا ہے، تو قائل نہیں، تعلقات فعل کی قسریں نہیں، نہ ان کے مفعول کی تفصیل نہیں، یوں اس لئے کہ اس مقام کا مقصد یہ ہے۔

عبادت از محمد بن اہم نہ گنجد

کیونکہ اس لئے کہا کہ روحانی جہودوں کے دیکھنے کی ان کے پاس اعلیٰ ترین تہذیبیں ہوتی
 سرمدی کے سننے کی ان کے کانوں میں شاقہ نہ تھی، اسرار ملکوتی کے سمجھنے کے یہ ان کے
 سینوں میں دل نہ تھے، نہ اس لئے کہا جاتا تھا، اور جو کچھ مودود ہوا، یہ ایک بڑی طاقت و قدرت
 اور عظم عقل والی ہستی کی جلوہ نما نیریاں تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر
 آیا، وہ بھی اتنا قریب کہ دو کمانوں کے فاصلہ سے بھی قریب تھا، کون جہاں، کون قریب آیا،
 کون دو کمانوں کے فاصلہ تک آکر پہنچا، کیا خدا نہیں؟ کیا بنو ہن و ہشا، کس نے ان
 کہیں؟ مودود نہیں؟ کیا باتیں کہیں؟ بتائیں نہیں، سدا رقا ^{مستطیقا} کیا بات؟ انسانی فہم و اور
 کی اخیر سرحد پر ایک درخت ایسا کوششوں و عنفاتِ الہی کی نیرنگی نے ڈھانک لیا؟
 کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شگون و عنفات کی نیرنگی ہے؟ نہ تو
 کیا بیان پہنچا، کون و مکان اور جو بہ و مکان کا عقد و مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی کچھ
 حضور نے دل کی نگاہوں کی دیکھا؟ دید و چشمہ سے کیا نظر آیا؟ آپ کو اس سفر میں آیات با
 وک فی کلین، مریہ شاہدہ قلب تھی، یا عینہ چشمہ؟ ع

راہِ آئین پر وہ زمان است و زمان خود بود

خدا کا ربّ و پیر و پست بھی رویت پر مبنی ہے اس آیت کی تفسیر میں اس کی بت مادی رومی شریف میں ہے
 فتنہ من امر اللہ من غشی یعنی مودود الہی اس پر چھوٹ گیا، ۴۰

شرح صدیق

الْمَنْشُوحُ لَكَ صَدْرُكَ

کیا ہے پیغمبر تم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا۔

مفسر تہذیب کے اُن خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں شیخ صدیق شرح صدر بھی ہے، چنانچہ یہ رتبہ خاص پیش گاہِ الہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا شیخ صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اُس کو بشری آلودگیوں سے پاک، اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا یعنی روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج کر چکا ہے یہ کیفیت آپ پر گزری تھی، ان روایتوں میں بعض جزئیات کی غیفلت اور وقت کی تعین میں اختلافات ہیں، چنانچہ تمام روایتوں کے جمع کرنے سے پانچ مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے، ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھے اور حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پاتا تھے، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی، تیسرے جب آپ میں برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبریلؑ سب سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے پانچویں معراج کے موقع پر

یہ مسئلہ کہ شیخ صدر واقع ہوا، تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، البتہ وقت کی تعین اور بعض جزئیات کی تفصیل میں روایتیں

شوقِ محبت کی روایت بن بریقوں کے ساتھ کی ہے۔ ان میں سب صحیح سب مستند اور
 معتبر طریقہ وہی ہے جس میں آپ کا مشبہ معراج میں ہونا بیان ہوا ہے، اس لئے اس موقع
 کو روپوں کا کوثر دینا دیکھنے میں آپ کا ہونا ایسا تم کرنا احبابِ روایت سے بھی نہیں
 ہوتا۔ کی تہذیب و تہیں اصل یہ ہے کہ شوقِ محبت کے وقت باوقات کی تہیں اور اس کا
 مکمل و باریک پریشانی ناصر و مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جب کہ
 حنفیہ اپنے تجربہ کیا ہے، وہ تہذیبی اور زرقانی نے اس کی تہذیب کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ
 ان روایات کے ساتھ ساتھ پر بھی بحث اور روایات کی قوت و ضعف کی بھی تنقید کی جائے،
 جس سے اس میں شوقِ محبت و تہذیبی تہذیب میں یہ مریحہ ہے کہ یہ تہذیبی دفعہ آپ پر
 نبوت کی یہ علامت ظاہری ہوئی حسبِ قیاس۔

حضرت ابوہریرہ آپ سے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں، آپ فرماتے
 ہیں میں اس میں کہتا کہ میدان میں دو آدمی میرے مہر پر آئے، ایک نے کہا یہ وہی ہیں
 دو میرے نے کہا ہاں، پھر وہ دونوں نے مٹھ کے لب مجھ بچھاڑا، اور میرے پیٹ کو بچھاڑا،
 ایک کے گرنے کے ساتھ ہی پانی آتا رہا اور دوسرے پیٹ کو دھو رہا رہا، پھر ایک نے کہا سنیہ
 کو چاک کر دو، تو آٹھ دو کھتا ہوں کہ سنیہ چاک ہے اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی، پھر
 ایک نے کہا کہ دل کو چاک کر دو تو اس نے دل کو چاک کیا پھر آٹھ نے کہا اس میں سے
 کہیہ اور حیدر نکال لو، تو اس میں سے جی ہوئے خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی، پھر کہا اس
 میں مہر زنی و رجمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی، پھر اس نے

چند کھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں بکھیر دیں اور وہ کھنڈیاں میرے سینہ پر لگا دیں اور میرے
 انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا جاؤ جب میں لوٹا تو اپنے منہ میں دھت کر رہا تھا کہ میں
 آیا تھا یعنی تیوٹوں کی شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی یہ وہاں سے نہ واپس آتا تھا
 ابن حبان، ابی احمد ابن عساکر اور ابویہ میں ہے لیکن ان تمام کتابوں میں نہ ہے نہ
 سند ایک ہی ہے اپنی یہ کہ عازن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ اور وہ اپنے باپ محمد بن
 محمد سے اور وہ اپنے دادا ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ ابی بن کعب بنی ثعلبہ
 کتاب اصل میں اس حدیث کے تحت آیا ہے

حدیث مدنی و اسناد

یہ فی حدیث میں کی نہ تھا تو بڑا

مقبول کند و معروف محمدی

وراثہ لا جدیدہ تہذیب بنی

یہ فی حدیث میں تھا کہ ابی بن کعب

دھننا الحدیث تفرد بہ

ابن محمد و تفرد بہ کراسن الذی

شوق قید عن قلبہ

شوق قید عن قلبہ

ذی دلت تائید میں کی تھی

میں ہیں کہ ابی بن کعب

ابن حبان، ابی احمد ابن عساکر اور ابویہ میں ہے لیکن ان تمام کتابوں میں نہ ہے نہ

سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب آپ کو نبی بنا یا چاہا گیا تو آپ کو اپنی پیغمبری
 کا حال کیونکر معلوم ہوا، اور آپ نے کیونکر یقین کیا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا اے ابو ذر! میں کہ
 کی ترالی میں تھا کہ دو فشتے میرے پاس آئے، ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان پر تھا، ایک
 دوسرے سے کہا میں وہ ہیں پھر کہا ان کو تو لو، پہلے ایک سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے،
 پھر چار سے، پھر کو تو لا لیکن میرا بچہ بھاری رہا، تو کہا کہ یہ تمام امت سے بھاری ہیں،
 بعد ازیں میرا شک چاک کیا، اس کے بعد شش صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے، اس
 کے بعد ہے کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانہ پر مہر کی، اس روایت میں گو وقت کی تحین
 نہیں، مگر یہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ کہ کی ترالی میں پیش آیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہادت
 حلیہ کے پاس، نبوہوازن میں قیام کے زمانہ کے بہت بعد کا واقعہ ہے، پھر اس
 میں یہ بت کہ جب آپ کو نبی بنا یا چاہا گیا اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال
 ہے اور راست کا ذکر ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آغازِ وحی کا واقعہ ہے، یہ رقت
 منہ و ارمی (صفہ ۶) اور دلائل، بوعنیم (صفہ ۷) میں ہے، ان کے مشرک راوی بڑے ترتیب
 ابو داؤد، جعفر بن عبد اللہ بن عثمان القرظی، عثمان بن عمرو بن زبیر بن جعفر بن
 عبد اللہ کی نسبت محدث بخاری نے تنقید کی ہے کہ اس میں دوہم، تھا، معنی الفاظ کی
 صحیح یا دوست نہ تھی، اور اضطراب، تھا، یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو کبھی کسی طرح او
 کبھی کسی طرح بیان کرتا تھا، پھر اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی متابعت
 نہیں کی جاتی، معنی اس کے بخاری اور ہم درس اس کی تائید نہیں کرتے، پھر بعینہ یہ

حضرت شہادۃ الدین اوس سے کمال شامی کے واسطے سے ابوعلیٰ اور ابن عساکر نے
 بعد اسی واقعہ کو ایک اور سلسلہ سے نقل کیا ہے جس میں گو کوئی مجہول راوی بیچ میں نہیں آیا
 ہے مگر اس میں یہی ہے کہ کمال اور شہادۃ صحابی کے بیچ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے
 یا چھوڑ دیا گیا ہے یعنی روایت منقطع ہے کیونکہ کمال نے حضرت شہادۃ کا زمانہ نہیں
 پایا ہے کمال تدیس میں بدنام تھے یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی
 آجاتا تو وہ اس کا نام چھپا دیتے تھے یا بیچ سے اس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ
 دیتے تھے میرا خیال ہے کہ کمال اور حضرت شہادۃ کے بیچ میں دراصل وہی ابو الخمار
 تھا کمال نے یہ دیکھ کر کہ وہ بخروج ہے اس کو بیچ سے نکال دیا ہے اس لیے یہ سلسلہ
 بھی نامعتبر ہے

یہ عتبہ بن عبد السملی ایک کن صحابی ہیں ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعہ سے
 حاکم، درمی، ابوعلیٰ، ابن عساکر اور ابن جنس نے اس واقعہ کی روایت کی ہے کہ آپ نے
 فرمایا ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بحرین چرانے گیا کھانا ساتھ نہ تھا اس
 اس کو مان (دواہ) کے پاس کھانا لانے کے لیے بھیجا وہ گیا تو دیکھا کہ گدھ کی طرح کے دو بوند
 آئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میہ، دوسرے نے کہا ہان، پھر دونوں نے چھٹکے
 مجھے مکتوا اور زمین پر پھینکا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے دو سیاہ جے ہوئے خون
 کے تھڑے نکالے اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھویا یہ حاکم کے الفاظ ہیں، دارمی وغیرہ
 میں اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ دھونے کے بعد ایک نے کہا کہ کنیت یعنی تسکین قلبی

لاؤ، اس کو لا کر میرے سینے میں چھترک دیا، پھر دونوں چھترک مجھے چلے گئے، میں ڈرا اور اپنی مان
 کے پاس گیا اور حال کہا، وہ ڈری کہ بچہ کی عقل تھیک نہیں رہی، اس نے کہا میں تم کو حنا
 کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر وہ مجھے، دنت پر تھپا کر میری والدہ کے پاس لائی، والدہ نے
 کہا تم نے امانت پوری طرح ادا کی، دایہ نے میرا حال اور اپنا خوف بیان کیا، لیکن والدہ
 کو یہ واقعہ سن کر کوئی خوف یا تعجب نہیں ہوا، فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا تھا
 کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، حاکم نے اس حدیث
 کو مسلم کی شرط کے مطابق کہا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلا مشترک
 بقیہ بن ولید ہے جس کو روایات خود بخود بخون نے ثقہ کہا ہے، تاہم اس سبب کا اتفاق ہر
 کہ وہ سخت بے احتیاط تھا، ابن مبارک کہتے ہیں، وہ راست گو ہے، مگر وہ آگے بڑھے
 کے شخص سے روایت لے لیا کرتا تھا، ابن عیینہ کہتے ہیں بقیہ سے احکام کی روایتیں
 نہ لیا کرو، ثواب فضائل کی روایتیں خیر نہ لیا کرو، امام ابن حنبل اور امام بخاری کا قول ہے
 کہ اگر وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے تو خیر و نہ مت لو، ابو جاتم کہتے ہیں کہ اس کی
 حدیث لکھی جائے، مگر وہ دلیل میں نہ پیش کی جائے، امام نسائی فرماتے ہیں جب وہ
 اخبارنا اور حدیثنا کے توخیر اور جب عن عن کر کے بیان کرے تو نہ لویہ (یہ یاد رہے کہ
 یہ روایت مذکورہ بہ طریق عن عن ہی ہے) ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی بعض روایتیں
 ثقہ اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں، امام احمد بن حنبل ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ میں
 سمجھتا تھا کہ بقیہ مہول الحال لوگوں سے سن کر نہ شین نقل کرتا، بسین دیکھا تو وہ مشہور

لوگوں سے بھی اس قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تم نے جاننا وہ کہاں سے یہ روایتیں لاتا ہے؟
 نے جواب دیا: ہاں تیس کے ذریعہ سے یا انھی بیچ کے کمزور راوی کو حذف کر کے، آگے کے
 معتبر راوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا، ابو عبد اللہ حاکم کہتے ہیں کہ: اور انہی وغیرہ مشہور
 لوگوں سے وہ ایسی روایتیں کرتا ہے جو موضوعات کے مشابہ ہیں، اور اس کی صورت یہ کرتا ہے
 کہ بیچ کے ضعیف راوی کو حذف کر دیتا ہے، خلیفہ کہتے ہیں کہ اس کی اکثر روایتیں
 منکر ہیں، گو وہ ہذاست خود راست گو تھا، ابن القحطانی کا قول ہے کہ وہ ضعیف راویوں
 سے تیس کے بیان کرتا ہے اور اس کو وہ جائز سمجھتا ہے، یہ الزام اگر اس پر پڑے
 تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔

حماد بن سلمہ کی روایت میں ان کا دہم | بچپن میں شوقِ عذر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ
 ہے جو حماد بن سلمہ، بہت سببانی سے اور ثابت، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ
 یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد بن سعد اور دہلوی ابو نعیم میں ایک ہی سلسلہ سند مذکور ہے
 یعنی حضرت انس سے ثابت، انس بن مالک سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ: حضرت
 علیؑ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ آئے، اور آپؐ کو بچہ
 نے من پر لیا اور قلبِ مبارک کو چاک کیا، اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا جوا
 ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ بتنا شیطان کا حصہ تم میں تھا، پھر اس کو سونے کے ٹشت میں
 آپؐ فرماتے دھویا، پھر شگفت کو جوڑ دیا، پھر اس کو انبیاء علیہ السلام پر رکھ دیا، اڑے، دوڑے
 پھر آگے آپؐ کی ان دایہ علیہ السلام کے پاس گئے اور بجا کر کہا کہ تمہارا ڈاڑھے گئے، لوگ آپؐ کے

پا کر بیٹھے۔ دیکھ تو ہیرہ کا رنگ متغیرت انس کہتے ہیں کہ سینہ مبارک پر غم کے نشان یعنی
 ٹماٹ کے جیسے نو نظر آتے تھے۔ اہل سند ابن حنبل میں یہی روایت ہے۔ حضرت انس سے
 مروی ہے۔ اور میں میں آخر میں واحد کلم کے بجائے جمع کلم ہے۔ کہ "و نظر آتے تھے" کی
 جگہ پر یہ ہے کہ ہم کو زخم کے ٹماٹ نظر آتے تھے۔

اس سلسلہ سند کے صحیح و محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ معراج میں
 معراج و شوق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں ان کے دوسرے راوی
 تابعین میں حضرت انس کے شاگردوں میں سے قتادہ بن مرثی، شریک اور ثابت بنانی
 چار شخص ہیں ثابت بنانی سے دو آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں سلیمان بن مغیرہ
 اور حماد بن سلمہ حماد کے علاوہ ابو جہز اور یحییٰ بن یونس سے ان سب میں معراج کے واقعات
 کے سوا میں شوق صدر کا ذکر ہے لیکن حماد نے اپنی روایت میں یون کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ
 میں دو شخص صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں اور شوق صدر کے واقعہ کو ایک مستثنیٰ بچپن کے
 زبانی کی شخصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ صرف حضرت انس کے شاگردوں
 میں سے کوئی بلکہ حماد کے دوسرے ہم درس طلبہ میں سے بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا۔
 غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی۔
 حماد کی نسبت اسرار الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب
 ہو گیا تھا۔ اسی سبب سے امام بخاری نے ان کی روایتیں نہیں لی ہیں۔ امام مسلم اپنی کچھ
 کتابوں میں کوشش کر کے نہایت احتیاط سے ان کی روایتیں نہیں لیں۔ اور چنانچہ اپنی کتاب

میں لکھتے ہیں: میرا میدان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شوق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو دو کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شوق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلم یہ کرتے ہیں کہ پہلے حضرت انسؓ سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں معراج کے شوق صدر کا ذکر نہیں، پھر حماد کے ساتھی اور ثابت کے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی روایت ہے جس میں شوق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد حماد کی وہ روایت ہے جس میں تنہا بچپن کے شوق صدر کا تذکرہ ہے، بعد ازیں حضرت انسؓ کے دوسرے شاگردون کی روایتیں ہیں جس میں شوق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقع ہونا مذکور ہے،

حماد کی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ شوق صدر کی کیفیت کسی عمر میں بھی گذری ہو مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گذشتہ تمام مستند اور مخرج راویوں میں صدر بقبضہ جنتہ، شیطانی بکینیت، تسلی رحمت، شہقت، ایمان اور حکمت وغیرہ چون، نور کا سینہ مبارک سے نکالنا یا اس میں رکھنا بیان ہوا ہے، ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں، بارہم حماد و حضرت انسؓ سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے سینہ پر زخم کے دانے کے نشانات مجھ کو (جیسا کہ مسلم میں ہے) یا ہم کو (جیسا کہ منہ احمد میں ہے) نظر آتے تھے، اگر یہ

دانی واقعہ کی تہ تو غصہ سے نہ کی و نہ دردی مرد و ستاب سے نہ ہوا نہ کسی جلد و نہ ...
 رہا نہ نہ نقل کی ہیں یہ مذکور ہیں۔ ملاحظہ ہو: حضرت شمس الدین کی شکل شامل ہے
 ایک ایک حرکت ہمہ اہل سدا ایک ایک خستہ و خال کی کیفیت میں شمس الدین کی ہے۔ مگر
 کسی سے چہرہ اب ایک کے تہ نوایان، نون کے باوجود نہیں لیا، ایسی حالت میں واقعہ کی
 یہ صورت کی تصویر چھوٹی ہے۔

فہم سے تہ کی دین اس شہر تہ شمس الدین کی حالت کو مادی سے روایت
 قبول کرے پھر تو وہ یہ کہ اب سے کہ روایت کے باقی بچپن میں شمس الدین
 کا نام جو تہ سید اب ایک سے شمس الدین جو ہر انسان کے نام سے کہ لکھا گیا کہ شمس
 کی تہ روایت کی خبر ہے، یعنی طہ و حکمت کی کوئی خبر تو نہیں گئی مگر حقائق کی بات
 سب سے غصہ و غور کی نہیں ہوتی و وہ دھوکہ دہا کر کے کہتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو نہ ہو
 حق مدد کی کیفیت اس حد تک کہ یہ کیفیت حالت معرت کے سلسلہ میں یہ خبری ہے کہ مسلم
 و انسانی و غیرہ یا متعدد درواتیوں و مترایوں سے مذکور ہے کہ ایک شب شمس الدین
 کے پاس آئے کہ یہ کہ وہ فرستے تھے کہ میں کوئی تہیں میری بیہوشی کا کہ
 حضرت جبریل چند فرشتوں سے حاضر اسے کہ وہ تہیں روئے پڑے مگر م کے پاس
 سے گئے یہ اب نہ م کے کہ کوئی آپ سے یہ سید مبارک کو چاہیے کہ اب نہ م کے کہ
 اس کے کہ م کے کہ ایک شب میں اثر حکمت سے بھر ہوا یا گیا، پھر اس حالت کے
 مگر یہ کہ سید مبارک اب نہ م کے کہ کوئی آپ سے یہ سید مبارک کو چاہیے کہ اب نہ م کے کہ

کی طرف لے چلے،

شوقِ صدر کی حقیقت | علمائے ظاہرین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جو عام اور سیدھے سادے
معنی سمجھتے ہیں کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور قربِ اقدس کو اسی آبِ زمزم سے دھو کر
ایمان اور تکلیف سے بھر دیا گیا، اس کو نہرِ سلمان سمجھ سکتا ہے لیکن حوفاے حقیقت میں
اور عرفائے زمزم شناس ان الفاظ کے کچھ اور سی معنی سمجھتے ہیں، وہ ان تمام غیر محتمل، و الفاظِ معنی
کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق میں جہانِ روحانی
کیفیات جسمانی اشکال میں اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالتِ خواب میں تمثیلی واقعات
جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں، اور جہانِ معنی اجسام کی صورت میں منمشل ہوتے ہیں،
چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقی میں لکھتے ہیں،

اما شوق الصدور و ملوذاً ایمانا	لیکن سینہ کا چاک کرنا، اور اس کو
تحقیق غلبۃ افوار المذکیہ	بھرنا اس کی حقیقت، اور مذکیہ روح پرنا
وانطفاء لہیب الطبیعة	ہونا، اور طبیعتِ استہری کے شعلہ کا بجھ جانا
وخصو حوائط انصاف فیض علیہا	اور عالمِ ہائے حریفانِ قبا و اس کے قبا
من خطیبة القدر	کے لیے طبیعت کا آمادہ ہو جانا ہے،

ان کے نزدیک معراج بھی اسی عالم کی چیز تھی، اس لئے شوقِ صدر بھی اسی وسیع کا

واقعہ ہو گا،

لے عجم نیر قدس و نسلی، باب مراح یا فرص الصلوة و منہ صدر دایات اس وغیرہ، ترجمہ اللہ الباقی علیہ

ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح تشریح صدر ہے جیسا کہ علم باب ان سے اس میں حضرت
امام بن موصیٰ کی روایت میں مذکور ہے، تشریح صدر یعنی لکڑاؤ لکڑاؤ میرے سینہ پر
بیٹا لکھو لایا، اور قرآن مجید کی اس سورہ میں جیسا کہ ترمذی میں ہے اسی واقعہ کی
حرف اشارہ ہے،

الْمَنْشُورُ لَكَ صَدْرَكَ وَ
کیا ہم نے تیرے سینہ کو کھول دیا

وَضَعْنَا عَنْكَ دِئْرَةً
اور تجھ سے تیرے اس بوجھ کو ہٹا دیا

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَ
جس نے تیری چوڑھ کو توڑ دیا تھا،

تشریح کے لغوی معنی عربی میں چیرنے پھاڑنے کے ہیں، اسی سے طب کی اصطلاحات
علم تشریح اور تشریح اجسام، لکھی ہے، چونکہ پیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیزیں کھل کر نمایاں
ہو جاتی ہیں، اس لئے اس سے تشریح، مراد تشریح کلام، تشریح بیان، اور تشریح کتاب
وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں، اسی سے ایک اور مخدومہ تشریح صدر کا پیدا ہوا ہے جس
کے معنی "سینہ کھول دینے" کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مفقود ذبات کا سمجھا دینا، اور
اس کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے، قرآن مجید اور احادیث میں یہ مخدومہ بہتر
استعمال جو بہت جہت سے نوحی کو جب فرعون کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ نے
دعائی ربِّ الشُّرْبِ بِسَدْرِیْ وَکَیْسِرِیْ، اُمْرِیْ وَخَلِّیْ عَقْلَیْ ثُمَّ یَسِّرْ لِّیْ یَفْقَهُوا
ذُنَّیْ دُپور دیکھ میرے سینہ کو کھول دے، درمیرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان
کو رُکھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔

وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِائَتُ مِائَةٍ لَقَدْ جَاءَ بِهَا بَيِّنَاتٌ

سورہ شوریٰ میں ہے،

وَمَا لَكُمْ أَفْهِيَتْ أَيْدِيكُمْ ذَرْجَةً
مَنْ أَمْرًا مَسْتُتًا تَشْتَدُّ رِيثُ
مَا لَكُمْ لَكَيْتُ وَلَا أَكَلِ يَحْيَانُ
لَكِنْ جَعَلْنَاهُ قُورْشًا تَدْوِ
بِهِ مَنْ تَشَاكَّرُ مِنْ عَبْدَانَا
اور کسی طرح ہندوستان پر تیرے ہاتھ
حکمت پر نوح کو دے دیا تو تو پہلے بھی تین
جہان نامہ رکھنا کہ کتاب کہتے ہیں وہ باب تہہ و
تھیں تین ہندوستان کو تو تو پہلے تہہ
ذریعہ ہے پتہ ہندوستان پر تو تو پہلے

دشوری میں ہے کہ سترہ دکان دیتے ہیں

دوسرے پیروں کی نسبت بھی ارشاد ہے: سترت الیہم اے چاہنے والے ہو

يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جَعَلْتُ مِنْ

اسے یہ باب ہمیں پاتوں پر ہر روز

الْعِلْمُ لَكُم بَانِيَتْ رَسُوْلُ

ایک جواب کہ میں نہیں آیا

حضرت داؤد و سلیمان کے متعلق ہے،

وَلَقَدْ اٰتٰنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ

اور حضرت داؤد و سلیمان کو تھیں

حضرت یوسف کی نسبت ارشاد ہے،

اِنَّهٗ كَانَ عِصْمًا اَوْصَدَ مِنْ

تجربے یوسف کو تمام اور تھیں

حضرت یوسف کی نسبت ہے،

ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمْنِي رَبِّي (یوسف ۴۰)

یہ ان باتوں میں تو تو جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں

حضرت لوطؑ کے متعلق ہے،

وَلُوطًا إِنَّا جَعَلْنَاهُ آدَمًا ذَرِيَّةً ۚ
اور لوط کو تم نے حکم دیا کہ

حضرت سلیمانؑ اور خضرؑ دیگر نبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد ہے۔

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَتِلْكَ
تم نے بیات سلیمان کو بھی دی، درمیان

إِنَّا جَعَلْنَاهُ آدَمًا ذَرِيَّةً ۚ
ان سب کو حکم دیا کہ

انقرض نبیاء علیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم الہی وراثت سے رہا ہے کہ نتیجہ ہوتا ہے اور

غور و فکر و تجربہ و امتحان تحصیل و کتاب اور جمع معومات اور ترتیب مقامات بغیر ان

ثمر کی باتیں ان کے سامنے آئینہ ہو کر آجاتی ہیں، صرف نعم و تمسک کے لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ

کبھی کبھی شعر و مصنفین موجدین اور دیگر عقلا کے ذہن میں یہ غور و فکر ایک بات

اس طرح خلو کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا دماغ کا دروازہ ایک بیک کھل

گیا اور ایک چیز اندر داخل ہو گئی، لیکن یہ شرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے۔ اس

منصب قاضی کے سیکڑوں مدرّجین جو انبیاء کو اور پھر دیگر مومنین کو اپنے اپنے

رتبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں۔

فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
جس کی رہنمائی خدا چاہتا ہے، اس کے سینہ

کے شرح صدر مثلاً سلام، (اللهم)

یعنی بلا حاجت و بہان اسلام کی عداقت اس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے، بخیر

شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو ان کی خلافت کے زمانہ میں مشورہ

دیا اور یہ اعرار کہا کہ قرآن مجید کو ادراقی و مصاحف میں لکھوا دیجئے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے مخالفت کی کہ جو کام آنحضرت ﷺ نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کر سکتے ہیں حضرت عمرؓ کو اس پر اصرار اور حضرت ابو بکرؓ کو انکار رہا۔
آخر چند ہی روز میں ایک ایک آن کی سمجھ میں بات آگئی اس موقع پر انھوں نے فرمایا،

حنی شرح اللہ صدری   میان تک کر خدائے اس کام کے لیے میرے

لذا الک، (بحمدی تالیف القرآن)   سینہ کو کھول دیا۔

مفسر ابن جریر طبری نے متعدد مصاحبون سے روایت کی ہے کہ صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! شرح حد کیونکر ہوتا ہے؟
فرمایا "قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے" پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد ہوا "حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق، اور میں قریب کدۂ عالم سے دل برداشگی اور موت سے پیچھے ہٹنے کی تیاری۔"
یہ تو حقیقت ہے اور اس حقیقت کی جہانی تمثیل سینہ مبارک کا چاک کیا جانا اور اس میں نور و حکمت کا بھرا جانا ہے۔

شرح حد کے لئے مناسب موقع	جن اتیوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطیہ علم کے دیئے
اور مصلحت	جانے کا ذکر ہے ان میں اکثر علم کے ساتھ حکم کا لفظ بھی

تفسیر ابن جریر طبری جلد ۱۹ صفحہ ۱۹۹ جو مصر و حاکم فی المتدرک جلد ۱۱ صفحہ ۳۱۱ بنو ہمدی بن العفصل

جب ستارہ نما ہے کہ ملاوہ فائنٹ ٹمر کی نہ بر وقت کے ہر وقت در فیصلہ اس کے
کے مشابہ دیکھ کر کہ برقی جسم اور نہ ٹمر کی ضرورت نہ ہے نہ ٹمر کی ضرورت نہ ہے نہ
دور سے اس کے متعلق سے غم و غم نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ
علاوہ اس کے کہ اس کے مشابہ نما ہے کہ غم و غم نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ
علاوہ اس کے کہ اس کے مشابہ نما ہے کہ غم و غم نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ
اس کے مشابہ نما ہے کہ غم و غم نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ اس کے دور ٹمر کی نہ ہے نہ

آیات و دلالت

قرآن مجید میں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
پنجمی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
ششمی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
ہفتمی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
آٹھویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
نہمی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔
دسویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہر ایک کو
پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور نہ کسی انسان کی۔

۱۱۔ اس اختلافِ نظر کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پورے غور سے مطالعہ کیا ہے، گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کے کچھ نظریاتِ جزئیہ کی جو حقیقت و حق گہائی بتائے ہوئے ہیں وہ تسلیم کرے گا کہ اسلام نے نبوت کی تصدیق کے باب میں ظاہری اور باطنی معجزات کو وہ ہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اور مسیح کے مقدس صحیفہ میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر، فہم و تدبر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کے اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تصدیق کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس بنا پر اس کے لئے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اس کے عوارق و زنجیرات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ پھیلانا اور دہرائیں اس کے دلوں کے خلاف تھا، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ان گرامیوں سے پاک رہا جن کی تاریموں کے پردہ میں عیسوی مذہب کی نوجھپ کر رہ گیا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں، وہ چند غور و گہائی سے متعلق تھیں، اس لئے قرآن مجید کو جب بھی ان پیغمبروں کی نشانیاں کی طرف اشارہ کرتا ہوتا ہے، تو خواہ مخواہ ان کے انہی چند حیرت انگیز واقعات کو بار بار دہرائتا ہے اور اس تفصیل اور تکرار سے کوتاہیوں کی گاتوں میں ان پیغمبروں کی یہ نشانیاں اجاگر ہو کر نظر آتی ہیں، اس کے بظلمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں عطا ہوئیں، وہ اس قدر متنوع و مختلف اور غیر محدود تھیں کہ ان کے تذکرہ کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی، اس لئے یہ دلائلِ محمدی قرآن مجید کے سیکڑوں صفحات کے مختلف گوشوں

ہیں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کی طرح وہ اجاگر اور
نمایاں ہو کر کم سوادوں کو نظر نہیں آتے،

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام
کی تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کے معجزات، خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں بلکہ
خدا کی قدرت اور اس کے ارادۂ وحییت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس بنا پر آنحضرت ﷺ
علیہ السلام کے آیات و دلائل بھی ذاتِ محمدی کی طرف منسوب ہو کر نہیں، بلکہ قدرتِ الہی کی
طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں، اس لئے عام لوگوں کا خیال اُن کو دلائلِ محمدی
سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا،

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس ایک ہی مستند چیز یعنی اُن کا صحیفہ ہے،
جس میں اُن کے ربانی احکام، اُن کے پیغمبروں کے اقوال، حالات، معجزات سب کچھ
موجود ہیں لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیفہ الہی جس میں صرف خدائی احکام
و مطالب ہیں، دوسرے حدیث و سنت جس میں پیغمبر کے حالات، اقوال، و معجزات وغیرہ
الگ مستقل حیثیت سے مذکور ہیں، اور وہ جو کچھ خود ان کے مستند ائمہ و تابعین
مذاہب کے صحیفوں میں اپنی ترتیب سے اس سے خالص پیغمبر کے اُن دلائل و معجزات کو عدمِ اہمیت
بائے تفصیل نے نہیں دیا ہے، بلکہ ان کی ضرورت میں بھی انہیں اس کے لئے نہ دیتے تھے
خیر و روایات کی موجودگی کو کافی قرار دیا،

قرآن مجید کے مرتب و جوئی ہیں | غرض یہ اسباب میں جن کی بنا پر بعض کہہ سواد اس دعویٰ کی جرات

کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے پ کو ہجرات و نشانیاں نہ حضرت نامہ قرآن میں لیکن اس
سلسلہ میں غور کے قابل رہتا ہے۔ کہ ان بزرگ فہم سے کیا سبق ملتا ہے کہ ان کے کلموں
کے جو کوائف و رویوں سے نفس کے ہیں۔ ان میں متعدد دفعوں پر آپ کو احوال و ہجرت
اور سیرت کی کیا بات۔ اور قرآن ہی پر تھکا، لازم قلم کیا گیا ہے ہر سب سے کاموں کا کوئی قلم نہیں
کرتا اور غیب کا حال بنانا تھا اور اس کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک
عجائب و خوارق کا پیکر تھا ہے۔ اب اگر آپ کو غیب کی قبل از وقت اطلاع نہیں ہوتی
تھی۔ اور ہجرات و خوارق کا مصدر آپ ہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کو ان دور ہمارے
کے منہاں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حسبِ میل و تمییز پر
غور کی ایک کتاہ ڈالے۔

فَمَا آتَتْ بِمَنْعَةٍ دَلِيلًا بَلَّغًا
سے محمد ابو پیچہ پروردگار کے فضل سے

(خوارق ۲) قاتلِ نبوت

وَلَا يَقُولُ هَبْ حَافِدٌ
بترک کسی کو ہر ہر ذم نہیں،

أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اگرچہ آپ کے نزدیک ہجرت و نشانیاں ہوتی ہیں

وَرَدَّ رَأْسَهُ يَسْتَجِذُّ دُونَ ذَلِكَ
میں وہ وقت تک نہیں دے گا

بِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَشْرُوعٌ
تو ہر گز نہیں کہہ گا جو دوسرے

اس آیت سے عیاں ثابت ہے کہ کفار کو جو نشانیاں و نذر آتی تھیں وہ ان کا نہیں

اور نہ تھے اور ان پر حاد و سخت تھے اس سے معلوم ہوا کہ آپ فی خوارق حادث نشانیاں

از کس که بزرگوار است و در دین و دنیا
کدام است که در دنیا است

وَحَبَابُ رَعْدٍ مِّنْ قَاوِمٍ ۚ
و یاب که پاس یاب و قنوت

مَحْزُومٌ مِّمَّنْ لَّيْلٌ قَوِيٌّ ۚ
و یاب که در روز و در شب

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْرَاوُنُ
ممنون که کما که یاب که در روز

دَخِلْ مَنَافِقَ نَبِيِّكَ عَظِيمٍ ۚ
کسی که در دین و در دنیا

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
و یاب که در دین و در دنیا

بِأَلْسِنَةٍ غَيْرٍ مُّشْبِعِينَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

مَدَّ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَافِرُونَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

وَلَا يَخَافُ عَذَابَ رَبِّهِمْ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
و یاب که در دین و در دنیا

بِأَلْسِنَةٍ غَيْرٍ مُّشْبِعِينَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

مَدَّ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَافِرُونَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

وَلَا يَخَافُ عَذَابَ رَبِّهِمْ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
و یاب که در دین و در دنیا

بِأَلْسِنَةٍ غَيْرٍ مُّشْبِعِينَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

مَدَّ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَافِرُونَ ۚ
و یاب که در دین و در دنیا

قرآن مجید میں آپ کے اس اجمالی ثبوت کے بعد ضرورت ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ان آیات و دلائل کے بھرے ہوئے نوتیوں کو جو قرآن مجید کے اوراق میں منتشر ہیں و معجزات مذکور ہیں

ایک خاص ترتیب کے رشتہ میں منسلک کر دیں، کہ وہ نمایان ہو کر لگا ہوں گے سامنے آجائیں

تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل تین قسم کے ہیں، ایک تو کفار کی ہدایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لئے معجزانہ نشانیاں اور دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تاسیلات غیبی کا طور، اور تیسری وہ پیشینگوئیاں جن کا لفظ لفظ حدیث کے معیار پر صحیح آراہی آئندہ اور آتی ہیں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔

معجزہ قرآن

قُلْ لِّمَنِ احْتَمَعْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِمَنِ تَعْلَمُونَ اِنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

بِعِثْلِهِ (نبی اسرائیل ص ۱۰۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا وہ ایسی سے جو معجزات عطا ہوئے، ان میں سے کبھی

معجزہ: خود قرآن مجید ہے، چنانچہ حیب کفار نے معجزہ طلب کیا، تو خدا نے فرمایا،

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَفْقَهُ لَوِ شَاءَ اللّٰهُ اَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٍ

اور انھوں نے کہا کہ ہم سمجھیں گے نہ کہ سنیں گے

مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْكَلَامُ عِنْدَ اللّٰهِ

تو نشانیاں کیوں نہیں دیتے تیرے کہ تو ان کے نشان

اللّٰهِ وَاسْمَاعُ مَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَوْ

خدا کی قدرت میں ہیں یہ تو صاف معاند

يَكْفُرُ بِمَا آتَانَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

کے مذاق صرف ڈرتے وہ تو ان کی کفر

تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ يُخَوِّدُ

نشان کی ہنسی کرتے ہیں پر کتاب ہدی

جو ان کو چھوڑ کر سنانی دیتی ہے۔

(عشق و حقیقت ص ۵۰)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی زکریاؑ، نبی یونسؑ، نبی اسماعیلؑ کے معجزات کے متعلق فرمایا کہ

وہی آسمانی کتب سے ہے، یہ تو فرمایا چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آیت ۱۰۱ میں فرمایا،

فَاَمِنْ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلُ الْبُرْجَانِ

یہ تو فرمایا کہ جیسا کہ آیت ۱۰۱ میں

میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا

لوگوں کے ہاتھ لگے لیکن وہ موعود مجھ پر رحمت ہوا

وہ وحی نزلانے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے

مجھ پر بھیجا تھا کہ میں اس کو پکارتا ہوں کہ

میرا رب ہے اور میرا پروردگار ہے

اس حدیث سے متعدد دیکھتے چلے جاتے ہیں

اس پر پیغمبر کو کوئی شک نہیں ہوتا

پھر وہ اپنے پیغمبر سے کہہ کر سب سے پہلے وہ غایب نہیں ہوا، وہ خود کھڑے ہو کر

اپنے پیغمبر کے سامنے آکر دعا مانگا کہ میں تم کو اپنا پیغمبر بناؤں

وہ غایب نہیں ہوا، وہ خود کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کے سامنے آکر دعا مانگا

کہ میں تم کو اپنا پیغمبر بناؤں، اور قیامت تک میں تم کو اپنا پیغمبر

رکھتا ہوں

اس کے بعد وہ اپنے پیغمبر کے سامنے آکر دعا مانگا کہ میں تم کو اپنا پیغمبر

بناؤں، اور قیامت تک میں تم کو اپنا پیغمبر رکھتا ہوں

پھر وہ اپنے پیغمبر کے سامنے آکر دعا مانگا کہ میں تم کو اپنا پیغمبر

بناؤں، اور قیامت تک میں تم کو اپنا پیغمبر رکھتا ہوں

قُلْ لَيْسَ اجْتَمَعَتِ الْاُمَمُ وَالْحَمْدُ

کہدے است پیغمبر اگر تہ جن داس مل کر بھی

عَلَىٰ اَنْ يَّاتُوا بِشَيْءٍ هَذَا اَقْدَرِ

چاہیں کہ جس جیسا قرآن بنا دین تو میں

كَأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَلِدُّ قَوْلُكَ اَنْ يَعْزِمُ

لاستندہ اگر تہ وہ ایک دوسرے کی ٹہ پر

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (نبی اسرائیل)

کیون نہ ہوں

سورہ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب مانگا گیا ہے

اَمْ يَتَذَكَّرُونَ اَفَرَأَيْتُمْ شَيْءًا

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس کو اپنے ہی

بَعْضِ سُوَرٍ مُّثَلٍّ مُّفْتَرٍ اَمْ يَدْعُو

بنا لیا ہے تو کہدے کہ وہ ایسی بنا لی ہوئی ہے

مَنْ شِئْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

جی سورتیں کہ ہیں اور انہی کے کہ خدا

اِنْ كُنْتُمْ رَٰصِدِينَ (ہود ۲۱)

تو جس کو چاہیں یہ ہیں اگر وہ سچے ہیں

اس کے بعد کہ آیتوں میں دس سورتوں کا شمار کیا گیا ہے جو اب اس کی کمی کی گئی ہے

وَلَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

اور اگر تم کو اس میں بھی کچھ شک ہو تو ہم

نَحْنُ عَبْدٌ مَّا فَا تَوَابِسُورَةٍ مِّمَّ

ہم بندہ کیا ہے تو اسے کسی کی ہی

مِثْلِهِ فَاذْعُوا مِثْلَهُ اَمْ كُنتُمْ

مورہ ہو اور خدا کے سوا اپنے تمام لواہ

دَعْوَتِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ رَٰصِدِينَ (ہود ۲۲)

کو بلو اور تم سچے ہو

فَاَنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ اَنْ تَفْعَلُوْا اَفَا تَقُوْلُ

تو اگر تم ایسی مورہ بنا کر نہ سکو اور یقیناً

اِنَّآ اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا فَذَرِكَا النَّاسَ اَوْ جِئْتُمُ

ہو کہ تو ان آیتوں کو دھنست ہو جس کے بند

اَعْدَاتُكُمْ اَلَيْسَ مِنَ الْقَبْلِ سَاسُ

آزنی اور پھر جن کو تم جیتے ہو سب سے جو

۱۰۰

اسی کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے،

لَقَدْ يَقُولُونَ افترسنا قلباً قَالُوا

کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر اس قرآن کو

سُورَةٍ مِّثْلِهِ قَالُوا عُوْا مِّنْ

اپنی طرف بنایا ہے ان سے کہہ دو کہ اس

اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دَعْوِ اللَّهِ اَن

جیسی ایک سورہ تم تو لاؤ خدا کے سوا اور کچھ

کُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ، (یونس - ۴)

چاہو مدد کے لیے بلالو، اگر تم سچے ہو۔

پھر سورہ طور میں رشا دہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو

اَلَمْ يَقُولُوْا تَقُوْسٌ مِّنْ لَّا يَمْنُوْنَ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑی پر

قَالُوا بَلٰ وَاٰجِدُ يَثْبِيْطًا وَّكَاٰفًا

بائیسہ کراں کو ایمان نہیں، گڑھے میں

صٰدِقِيْنَ (طور - ۲)

اس جیسی ایک بات بھی پیش کریں،

اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ

وہ کس حیثیت سے معجزہ ہے؟ اور وجہ اعجاز کیا ہے؟

(۱) بعض معجزہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام (اسٹائل) معجزہ ہے یعنی اہل عرب کا

کلام حسن طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز اور عجیب

اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا، ان کے کلام کا تمام تر فہم و شعرتھا قرآن مجید نہ کہ ایک

اسلوب اختیار کیا، کامنان عرب کا کلام بھی نہ ہوتا تھا، مگر اس میں سکتھ اور آواز دھکا، قرآن مجید

نے نظم و شعر کے درمیان ایک ایسا پدیدہ اسلوب اختیار کیا جو بغارسے عرب کے تخیل میں بھی نہ

قرآن کے مطابق، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ

کرتا ہے اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے، وہ حدِ اعجاز میں داخل ہے،
۲۔ معتزلہ میں ت حافط اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی
حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں۔

۳۔ نظامِ معتزلی اور ابنِ حزم ظاہریؒ یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور امام رازیؒ بھی اس کو
قرب الی الصواب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے قرآن
میں عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلہ میں گنگ کر دیں، اور اس لئے وہ اس کا جواب نہیں
ہم۔ بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیبی و پیشگوئیوں میں جو
انسان کے حیطہ امکان سے باہر ہیں،

۵۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے
اسرار کو فاش کرتا تھا، جو انسانی دسترس سے باہر ہے،

۶۔ کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلامِ ملبند و سبب، کامل و ناقص
یصح و منط، مؤلف مختلف المراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروعاتِ اخیر تک ملبند و کامل
اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے،

۷۔ ایک دواؤمیون کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی زبان سے ایسا
کلامِ بلاغت نظامِ تکملہ

۱۔ لفصل فی مثل داخل ابن حزم علیہ السلام باب اعجاز القرآن کہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۳۳۳ تفسیر قرآن کند فی دست
۲۔ متکلمین کے نزدیک شریعت موافق اعجاز قرآن، تعالیٰ، لا تقان سوطی، فصل فی لیل والنسب بن حزم بن مذکور

۸۔ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی

تسخیر بھی قرار دی جاسکتی ہے،

۹۔ بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکام تعلیمات اور اخلاقیات

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جو ایک جگہ محقق نہ ہو سکیں، اور یہ

ضروری ہے کہ وہ اعجاز صرف ایک ہی عدد دو ہی قرآن مجید کے وجود اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا جس شخص کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آتی ہے، اسی کو اس نے

وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے کوئی حسین اور خوب صورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے

سامنے آتی ہے تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مداح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال قامت کی

تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آرائش

کی مدح کرتا ہے، تو درحقیقت اس کی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ہر قدر

چشم اعتبار سے جو کچھ دیکھتا ہے، اسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے، حافظہ و سعی

کلام کا معرفت کون نہیں ہو لیکن لوگوں سے اس حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات

نہیں کہے گا، کسی کے نزدیک، ان کے کلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لئے بحرین نہایت

مطربانہ اور موسیقیانہ اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ ادا، اور اسلوبِ تعبیر کی تعریف کرے گا، بعض

ناقدین سخن ان الفاظ کی شیرینی اور ترکیب کی لذت پیش کریں گے، کوئی تشبیہ و استعارہ کی تیز

پرزور سے گھاؤں سے اصحاب ان کی نازک خیالی کے معرفت ہوں گے بعضوں کے نزدیک

۱۰۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ میرزا محمد تقی نے اپنے مضمون، عجائب القرآن میں یہی مسلک اختیار کیا ہے

اُن کی معنی آفرینی عبق فلسفہ و حکمت اور دلچسپ و موعظت اُن کے کلام کا مقام کمال ہے۔

عبارت تَنَاسُخٍ وَحُسْنٍ وَلَعَد وَكُلُّ اَنْی خَالِ الْجَمَالِ بِشِيرِ

ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے۔ شخص اپنی عبارت میں بھی کچھ کثرت و کراہی

قرآن مجید کی اُن آیتوں کا اگر استفصار کیا جائے جن میں اس کے وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ

پایا جاتا ہے تو وہ ہم کو خود مختلف نظر آتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے وجوہ

اعجاز اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ اُن کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اس

کہیں تو انہی تعلیم و ارشاد کی مدح کی ہے کہیں نئی تاثیر اور قوت جذب کی طرف اشارہ

کیا ہے کہیں انہی بحسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی

ہے کہیں اس نے انہی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے کہیں ایک امی کی زبان کا پیغام

ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے ایک موقع پر انہی بدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین وصف قرار دیا

ہے کہیں وہ خود کو نور ہدای حُکْمَۃً بَیِّنَۃً اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا بیان کرتا ہے

چنانچہ ذیل میں ہم ان آیتوں کو بہ ترتیب لکھ دیتے ہیں،

فَصَاحَتٌ بِاَعْتِ | لِسَانُ الَّذِیْ یُخَدِّدُ | جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس

الْبَیِّنَۃِ اَعْجَمِیْ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ | کی زبان تو عجمی ہے اور یہ اسی زبان عربی

مُشِیَّتٌ رَّغُلٌ - ۱۴۱ | عربی ہے اور اپنے مدعا کے دلی کو خوبی پہنچا

بَلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ | یہ قرآن نیک اسی زبان میں ہے جو بہت مدعا

(شعر ۱۴۱) | دلی کو خوب سے ظاہر کرتی ہے۔

قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (زم)

قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کمی

قُرْآنٌ مُّبِينٌ، (سین و حجر)

ایسے عا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن

یک فی اوسہم اخلاق | اقلامید برزون

کیا یہ کافر قرآن میں غور نہیں کرتے اگر

الْقُرْآنَ دَلِيلًا مِّنْ عِندِ

خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو وہ

غَيْرِ اللَّهِ لَوْحٌ وَّاقِفٌ اخْتَلَفَ الْكُفْرُ

اس میں بہت اختلاف ہے،

تَوَاتُرًا | وَلَقَدْ جَاءَ هُدًى لِّلْأَنْبَاءِ

ان کو (قرآن کے ذریعے) گئی انوکھی

مَانِيَةً مِّنْ دَجْرٍ وَهَيْمَةٍ بِالْفَعْلِ

تسے حالت سنائے جا چکے ہیں جو ان کی توجہ

فَتَأْتِيهِمُ الْبُشْرَىٰ

کو کافی تھی یہ قرآن دل تک پہنچ جائے ولی

(قرآن)

ذاتی ہر گز ان کو دھما بھی نام نہ نہیں پہنچا سکتا

تَأْتِيهِمُ الْبُشْرَىٰ مَجِيدٌ مَّجِيدٌ وَجَارٌ وَكَتَبْتَهُ

آئندہ قرآن مجید نو سحر اور جادو کہتے تھے یہ کیوں ہاں کی اسی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر

وَإِذْ أَنشَأَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ بَنِي قَا

جب ان کافروں پر ہماری کھلی کھلی آئین

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَنَجْأَنَّ هُذ

ٹپھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی کے

هَذَا اسْتَحْوَجْتُمُنِي (حقان)

بعد اس کا رخ کر رہے ہیں کہتے ہیں تو کھلا ہوا ہمارا

كُفَّارٍ كَتَبْتَهُ كَرِهَ لَكُمْ لَوْ كُنَ الْقُرْآنَ

کفار کہتے تھے کہ جب محمد لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے تلکس تو شور کر دے گا کہ لوگ سکر تازہ ہوں

دَقَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

کفار نے کہا کہ اس قرآن کو سنا کر اور اس کے

الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِلُ لَمَّا كُنْتُمْ تَخْلَبُونَ

ٹپھتے وقت خود غل کر دے شاید تم جیت جاؤ

تَعْلِيمٍ وَهَامٍ | ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ

یہ تو وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے

فَبِذَلِكَ يُدْعَى الْفَاسِقِينَ (نجم)

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدْعِي إِلَى الْهُدَى

وَالْأَقْوَمَ (اسراء-۱)

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا لِلتَّقَى

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

مُبِينٌ (مائده-۴-۵)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا

فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَذَابَ مُرْتَدِّينَ

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُ الْكِتَابِ

فَلَا يَفْقَهُونَ مِنْ قَبْلِنَا هَؤُلَاءِ

كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ

قُلُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ

لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ

بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

وَنُزُلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مُبِينٌ

یہ پرمیزگاروں کے لئے سزا پادہایت

یہ قرآن آپ تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب

زیادہ صحیح اور سیدھی بات

کہتے قرآن درویشات سے بھلے کوئی ہدایت

دانی کتاب داد تو میں اس کی پیروی کرو

تمہارے پاس روشنی و ہدایت کو ظاہر کرنے

دانی کتاب آپ کی

بہت تیری طرف کھلی ہوئی آئینہ آئینہ

یہ مہلک کتاب ہم نے تیری آواز کی پیروی

کرو اور پرمیزگاری اختیار کرو کہ تم پر رحم

کیا جنت اور یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ

دو قرون پر کتاب آوری کی اور ہم ان کے

پہلے سے بھرتے تھے یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب

آوری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ

راہ راست پر ہوتے تو وہ تمہاری کتاب کی

طرف دلیل و ہدایت و رحمت آتی ہے

اور قرآن سے ہم دوسرا سنے ہیں جو ہونو

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (سورہ ۱۰۸)

کے لئے شفا اور رحمت ہے

وَنَدَّكَ سَبَّ عَزِيزًا ۖ يٰٓاَيُّهَا

یہ عزت والی کتبت جس کے اس پاس بھی

الْبَاطِلُ مِنْ بَنِي يَدَّ يَهُ دَكَ

باطل نہیں آسکتا یہ کتبت اور تعریف دے

مِنْ نَّفْسِهِ تَنْزِيلٍ مِّنْ حَيْكُمِ هَمْدِهِ

خدا کی آیتیں بولی تبت اسے غیر تجھ کو ہی

مَا يَقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ

کہا جاتا ہے جو تجھ کو پہلے پیغمبر کو کہا گیا

مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَن وَادٍ

تیرا پروردگار بخشش والا بھی ہے اور عذاب دہ

مَقْصُورٌ ۚ وَذُو عِقَابٍ اَلِيْمٌ ۚ

بھی ہے اگر ہم اس قرآن کی زبان بھی کرتے تو وہ

لَوْ حَقَّقْتَ فِي قُرْآنِ اَنْجَمَةِ الْقَاوِلِ

لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کو کون نہیں کھول

لَوْ لَا فَتَنَتْ اَلَيْهَ اَعْمٰی وَهَمٰی

کے بیان کے لئے ہم غیب ہیں اور کتاب بھی

قُلْ هُوَ الَّذِي اَمْسَا مَهْلٰی وَشَفَا

وہ کہ یہ کتاب مہل کے لئے ہدایت اور شفا ہے

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قُلْ جَاوِزْكُمْ عِظَمَ

لوگو تمہارا اس تمہارے بے پروا کی طرف

مِنْ رَبِّكُمْ وَتَنَبَّأ عِبَادِي الْفُتُنِ

سے نصیحت آگے اور وہ لوگوں کے لئے

وَقَدْ رَزَقَكُمُ اللّٰهُ مِنْ يَمِيْنٍ ۚ

ہے اور رسولوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

وَالْقُرْآنِ لَكُم مِّنْ يَمِيْنٍ ۚ

حکمت والا قرآن

وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ لِّلَّذِينَ اَرْسَلْنَا

نصیحت والا قرآن

وَلَا يَأْتُوْنَكَ فِيْهِ

نہیں دہنس اس کا جواب نہیں لا سکتے

وَلَنْ يَفْعَلُوْا اِلَّا بَشَرًا

یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لا سکتے

لیک اُمی کی زبان ادا ہو | وَمَا كُنْتُمْ تَقْنَلُوا

مَنْ قَبْلَهُ مِنْ كُتُبٍ وَلَا تَخْطُرُ

بِمِيزَانِكَ إِذَا لَا دَرَكًا لِمَا يَبْطُلُونَ

بَلْ هُمَا مِيزَانٌ بَيْنَتِ فِي صَدْرِكَ

الَّذِينَ أَوَّلُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجِدُ

بَانِيْنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا

لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مِيزَانًا

قُلْ إِنَّمَا الْكَلِمَاتُ عِنْدَ اللَّهِ

أَنَّا أَنَا نَنْبِيُّ تَرْتِيبِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرُحْمَةٌ

وَذَكْرَى الْقَوْمِ الْمُتَوَكِّلِينَ

(عنکبوت ۵)

حُفَّتْ وَتَقَا كَادِحُهُ | وَأَنَّا لَهُ لَحِيطُونَ (کل)

إِنْ عَلَيْنَا مِيزَانٌ وَقَرَأْنَاهُ (قیامت ۱)

لَا يَأْتِيهِ إِلَّا بَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (فصلت)

قرآن سے پہلے اسے بغیر زکوٰۃ کی طرح پڑھ کرنا تھا

اور نہ اپنے ہاتھ کی مکتباتھا، اگر یہاں تو الٹے

یہ باطل پرست شک کر سکتے، بلکہ یہی یقین

جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے جو کلمہ غشا

کیا ہے، اور ہماری آیتوں سے صریح کفار

ہی انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یوں ہی

بغیر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں

نہیں آتیں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے

میں ہیں ہی تو کھلا ڈرانے والے ہوں، کیا

ان کے لیے نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ تم نے کچھ

پر کتاب نامی جو ان کو پڑھ کر شافی جانتی

ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے حجت

اور نصیحت ہے،

اور یقیناً تم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہو

ہم یہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا،

اس قرآن کے پاس آگے اور پیچھے سے

باطل آگیا ہے،

قوتِ دلائل | فَقَدْ جَاءَكَ دَلِيلٌ مِنْ رَبِّكَ (انعام) یہی تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل تھی

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (کہو کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل ہے جو دونوں

(انعام) تک اتر جاتی ہے)

هَذِهِ الصَّائِرَاتُ زَيِّنَا وَ (یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ کی

هَذِهِ مِنْ دَرَجَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (باتیں ہیں، درجہ امت و رحمت مومن کے لیے)

قرآن مجید کی یہ ستین صورت چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کر تھی گئی ہیں، اگر کوئی استقصا

کرے تو متعدد وجود اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان میں مضمود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت

و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے، اس کے

معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ ساٹھ تیرہ سو برس گزرے کہ کوہِ صفا کی چٹان

پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے تو

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان تیرہ صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا، مگر ایک روز بھی اس تحدی

کو قبول کرنے کے لئے بلند نہ ہوئی، اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیارِ اعجاز قرار دیا جائے

تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اس وقت جب ایک آدمی کی طرف سے جو ایک شعر تک مؤثر و

نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ مدعیانہ علانِ عرب میں شائع ہوا، اس وقت عرب کے قبیلہ قبلتین

زبان اور شعرا، اور آتش بیانِ خطباء موجود تھے، مگر اس صورتِ کسر کی کے سامنے کی

زبانیں گنگ ہو گئیں، کفارِ عرب نے اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی تکذیب کی کیا کوششیں کیں،

لے بخاری شریف،

انھوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا۔ دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزیزین اور
 فرزندوں کو مٹا کر کیا، خود اپنی بیانیہ ہتھیلیوں پر کھین، ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ
 میں پرست جہات، ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیئے، ان کے شاعروں اور
 خطیبوں نے اپنی قتل بایانون سے تمام ریگستان سب کو تھوڑا بنا دیا، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ ہو سکا
 کہ قرآن مجید کا ایک سورہ کا جواب پیش کریں جو اسلام کے دعوے کے حق و صداقت کے کنگرہ کو
 چشم زدن میں بہت کر دیتا، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز
 تھے، واجب وہ جو زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے، اس کے مقابلہ سے
 عاجز تھے، تو اس زمانہ کے بعد کے لوگوں کے لیے تو یہ عجز اور دماغ کی اور زیادہ نمایاں ہوتا
 ابن ثابتؓ امام بن کوعؓ طفیل بن عمروؓ زید الجہلیؓ زریقانؓ شماسؓ اسود بن سریحؓ کعب بن
 زہیرؓ عبداللہ بن رواحہؓ وغیرہ عرب کے مشہور زبان آوارہ شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان
 سب سے بے نیاز خم کیا پلید، بے مشہور شاعر اور سب سے معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک کرن تھے،
 اسلام کے بعد جب حضرت عمرؓ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انھوں نے جواب دیا
 جب خدا نے محمدؐ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی، تو مجھے شعر کہنا زیا نہیں ہے۔

انہیں قبیلہ غفار کے شاعر تھے، انھوں نے جب آنحضرت ﷺ کا چہرہ دیکھا تو
 چپ کر کہہ آئے اور آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی کچھ آیتیں کہ
 واپس گئے، ان کے بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیا پایا، انھوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں کہ

وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں اور کامیاب ہیں۔ مجھ نے یہ ہون کا کلام سنا ہے، یوں کی بولی نہیں،
ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کو دیکھا ہے۔ وہ شعر بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ٹھہرے اور قریش
جھوٹے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ ایک صاحب تھے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، وہ بچ کر کھڑے ہوئے اور
دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے علاج کے لئے آئے آپ نے مختصر سی حمد و کلمہ شہادت پڑھا، وہ بچ کر تھر
رہ گئے تین دفعہ پڑھوا کر شاہ پھر کہا کہ خدا کی قسم میں نے کامیابی کی بولی، اور جادو گروں کے
منتر اور شاعروں کے قصائد سنے ہیں، لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو مندر تک میں اثر کر جا
گا، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر
مشورہ کرنے لگے کہ محمدؐ کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا
چاہئے جو جادو کمانت اور شوکتا جانتا ہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، قریش کے مشہور سردار
عتبہ بن ربیعہ نے کہا میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، کہو تو میں جا کر دیکھوں، چنانچہ آستانہ نبویؐ میں
آکر اس نے صلح کے چھ ترانے پیش کئے، آنحضرت ﷺ نے اس کے جواب میں سورہ
فصلت پڑھنی شروع کی، کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ
قرابت کا واسطہ اس کرو، واسی پھر ابو حنیفہ روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا، ابو جہل نے جا کر
کہا کیوں عتبہ انہی کے بیان کھانا کھا کر پھس گئے، عتبہ نے کہا تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ
دولتمند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دامنگیر نہیں ہو سکتی، لیکن محمدؐ نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا،

لے صحیح مسلم باب تخفیف الصلوة و الخطبہ

وہ نہ شعر تھا نہ کہانت تھی، نہ جادو، نہ مین نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور نکون نے جو کہہ کر چھا آتے
 میں عذاب الہی کی دھمکی تھی، میں نے اُن کو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ
 تم پر عذاب نہ آئے، لوگوں نے کہا اچھے نے اپنی زبان سے غلبہ پر جادو کر دیا،

وسید بن مغیرہ قریش میں برادرِ دہمندا اور صاحبِ رُتھا، وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت
 میں آیا، اور قریش کی کہ کچھ چڑھ کر سنائے، آپ نے چند آیتیں پڑھیں، اُس نے مکرر پڑھو کر سنیں،
 آخر بخود پڑھ کر بولا، خدا کی قسم اس میں چھادری شیرینی اور تازگی ہے، اس نخل کی شاخوں میں
 پھل اور اس کا تنہ بھاری ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے!

بنو ذیل بن شیبان کے سردار مفرق کے سامنے آپ نے چند آیتیں پڑھیں تو گو وہ
 مسلمان نہ ہوا، مگر کلامِ الہی سے متاثر ہوا، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفرؓ حبیبِ سورہٴ مرم
 کی ملاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی، دُرس کی دونوں نگھون سے آنسو جاری ہو کر
 پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔

اس قسم کے اور بعض واقعات ابنِ اسحاق نے سیرت میں نقل کئے ہیں پہلی جلد میں سنی
 چڑھ چکے ہیں کہ لوگ کہہ کر قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے، حضرت عمرؓ کا دل
 ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر اور سن کر پھرتے ہوئے ہو گیا، حضرت جبر بن جهم اسیرِ بدر کو

۱۔ کتاب التفسیر مردویہ، مسند ابی نعیم، سیرۃ ابن اسحاق، اخیر فقہ صرف سیرۃ ابن اسحاق میں پڑھتے تھے
 عبد الرزاق، کتاب حاکم جلد ۲ ص ۵۰۶ میں یہ وارد ہے کہ واقعہ دونوں میں ہے یہ لا یؤمن الا ان

سیرۃ ابن ہشام جلد اول ص ۲۶۴ مطبوعہ مصر، مسند ابن جبر جلد ۱ ص ۲۰۲ کتاب حاکم جلد ۲ ص ۲۰۱

مسند ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۱۱ و ۱۱۲ ابی نعیم و حاکم و بیہقی مسند ابن جبر جلد ۱ ص ۱۰

بھڑانے آئے تھے، انھوں نے آنحضرت ﷺ سے سورہ طور کی ایک دو آیتیں سن لیں تو
 اُن کا دل دھڑکنے لگا، حضرت عثمان بن مظعون نے چند آیتیں سن لیں تو فوراً حلقہ بگڑ
 سلام ہو گئے، حضرت طفیل بن عمرو دؤسی کے کانوں میں اتفاقاً قرآن مجید کی چند آیتیں
 پہنچ گئیں تو مسلمان ہو گئے، طالقہ سفرین حضرت قالہ العدوانی نے آپ کو استہائے
 ابطار پی پڑھتے سنا تو گروہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے مگر پوری سورہ ان کے دل میں گھر
 کر گئی، اپنی یاد ہو گئی، حبش سے بیس آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ نے اُن کو
 قرآن مجید پڑھ کر سنا یا، اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت ابو عبیدہؓ حضرت
 ابوسلمہؓ حضرت ارثم بن ارمؓ یہ تینوں اصحاب اسی کی کشش مقناطیسی سے کھنجر حلقہ اسلام
 میں آئے، اور تواور خود مبطاوحی اور حائل کلام ربانی کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن
 مسعود نے ایک دفعہ قرأت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، ایک
 اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں، اور اس کے بعد آنسوؤں
 کا تار نہیدہ گیا،

کلام کی شیرینی نمکینی، تاثیر یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گد،
 عالم و جاہل، بغیر و امت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے، اس عاجز زمین تو اور کیا ہے؟ حکماء

۱۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ طہ ۲۔ مسند ابن جبریل جلد ۱ ص ۲۸۱ استیعاب تذکرہ طویل بن زید ص ۱۵۰
 مسند ابن جبریل جلد ۱ ص ۲۲۵ سیرۃ ابن ہشام ۱۵۰ اسد الغابہ تذکرہ ابوسلمہ بن عبداللہ ص ۱۵۰ صحیح بخاری
 تفسیر طیف اخا جلیلا بن کلّی ائمہ بشقیہ ص ۱۵۰ صحیح مسلم باب کیاہ کی اہمکیہ، الامت

فلسفہ، ادب، اہل لغت، مفسرین محدثین، فقہاء، صوفیہ، شعراء، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون سی صفت ہے جس نے ایک انہی کی زبان سے ادا ہونے والے پیغم کے عشق و محبت میں اپنا سراپا حیات قربان نہیں کر دیا، اور جب کو اس کلام کی تشریح و تفسیر و ترویج کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں بیچ نظر آئیں، کیا یہ اعجاز نہیں۔

غوی کیے کیسے ایک نفی خیز جہاں میں ہر کی گودوں میں پلا، درپ کر جان ہوا، اس نے ہوش سنبھلا تو گرد و پیش تار کیوں اور نظمتوں کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آیا، علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک باری ملک، باری شہر اور باری خاندان کے اندر نشوونما پائی جہاں اہل فکر اور باری علم کا وجود تھا، وہ خود اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت و خواند کے نقوش حروف آشنائے تھا، گزشتہ نصف انبیاء اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کون میں کبھی نہیں پڑا، عمار اور دانشورین کی صحبت اس نے زمین اٹھائی اصول قانون مبادی اخلاق، محاسن علم و عمل کی کوئی خاموشی تعلیم اس کو نہیں ملی، البتہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک کبھی اس کا گزر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے چالیس دوسے پورے کتابت کے دفعہ خارجہ کے ایک دہائے سے اجالا ہوتا ہے، علوم و فنون، و تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ابنا ہے، اظہار ہی نوشت و خواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحیف انبیاء اور انوکا عالیہ کے اوراق اس کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں، اس کے پر تو صحبت انہی اور جاہل، غلامت و برودانشوران روزگار میں کھلتے گتے ہیں، اصول قانون، مبادی اخلاق اور محاسن علم و عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی زیر زمین فیض کے گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلام ربانی

کے پردہ میں علم و حکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں اس سے زیادہ قرآن مجید
کے معجز ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے!

توراة قانون و شریعت ہے، لیکن اخلاق اور موعظت نہیں، انجیل اخلاق و موعظت
لیکن قانون و شریعت نہیں، ان پر پورے غماضات قسمی، وہ دعائوں کا مجموعہ ہے، لیکن دیگر صفات
خالی، مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آلیمان ہیں، اگر استدلال، وہ فکر و نظر کی دعوت نہیں
صحف نبی اسرار میں پیشینگوئیوں سے لبریز ہیں، مگر وقایع حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے
خالی ہیں، دنیائیں ایک ہی کتاب لٹی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے، اور اخلاق و موعظت
بھی، غماضات قسمی اور دعائوں کا گنجینہ بھی ہے، اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفات کی
حاصل تھی، خطابت بھی ہے، اور استدرار و فکر بھی، ظہار و غیب و پیشینگوئیوں سے لبریز بھی
اور وقایع حکمت و اسرار ایمان و عمل سے مملو بھی اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب
اور کتب الہی تحریر و تفسیر اور تراجم و تعبیر سے اپنی اپنی زبان اور صلی الفاظ کھو چکی ہیں،
اس کی بقا و حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ایک
حرف ایک نقطہ میں تغیر و تبدل نہ رہے، وہ اپنی زندگی جاوید کے لیے کاغذ کے
نقوش و حروف کی محتاج نہیں، کہ لکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے مستودع ہیں، اور
وہ اپنی زبان اور اپنی الفاظ اور اپنی حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے، جس میں
دست قدرت نے اس کو ڈھالا تھا، اور جبریل امین نے اس کو اتارا تھا، اور خداوند تعالیٰ نے
اس کو امت کے ہاتھوں میں سونپا تھا، کیا یہ اعجاز نہیں،

یہیں سے نہ کہنے بھی جس وقت کہ قرآن مجید نئی تعمیرات و معانی کے ساتھ اپنے
 الفاظ و کلمات اور عبارت میں بھی معجزہ ہے، اور اس کی فصاحت و بدعت کے معجزہ کی
 کیا دوسری سہانی کہیں، درحقیقت نہیں بن سکتیں کیونکہ دوسری سہانی کہیں اپنے الفاظ کے
 کلمات نہیں، بلکہ اپنے معنی کے کلمات ہیں، چنانچہ نہ خود ان کتابوں کو ورنہ ان کے
 دونوں کو اس کے دعویٰ ہی، ورنہ بھی، بخون لونی کتابوں کو کلام و عبارت کے کلمات معجزہ کہا ہے چنانچہ سب
 وہ اصل الفاظ و زبان جس کے قیاس میں وہی موسوی (توریت، و مسیوی، انجیل) نے نمود کیا
 ہے کہ وہی کہ دنیا ان سے محروم ہو گئی تو رات کی اصل عدائی زبان جو حضرت موسیٰ کی زبان سے
 نکل تھی، وہ بخت نصر کی لگ کی بند ہو گئی، ورنہ اس نے رومی و ہر پانی زبان کا سب انتہا
 کر لیا، و آخر صد باسان کے بعد حضرت عیسیٰ نے پھر اس کو ہر پانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے
 متعلق بھی یہ کہ نہیں ہو کہ اس کی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل پہلے کس زبان میں لکھی
 تھی انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان جو ہر زبان میں جو حضرت عیسیٰ مسیح کے
 ملک میں ہوتے تھے، ایسی حالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بدعت کے عجز و اس کے الفاظ
 منسوب بہ تہ مونہ کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ ہندوؤں کے (بنیاد میں) وحی محمد کی سب سے پہلی
 سب سے آخری کتاب جس نے اس حیثیت سے اپنے عجز و کا دعویٰ کیا، چنانچہ قرآن مجید کا حرف
 حرف اور لفظ غلط نہیں ہے، یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں سے دہر و دہ
 مرقم کی تحریف و تغیر سے پاک کر اس لیے کہ ان کتابوں سے بدعت و بدعت کے معجزہ ہیں و اس وقت
 میں دنیا کی کوئی سہانی کتاب اس کی عمر سے کہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں مسطورہ
 پر بحث مقصود نہیں ہے بلکہ
 مفصل آئندہ کسی جگہ
 ان کے بہت صحت
 مسئلہ بتواتر ہیں،
 اس کے ضمن میں کہ
 مقصود تھا۔

اُمّیت

یعنی

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دُغ سے پاک،

الرَّسُولَ النَّبِیُّ الْاُمِّیَّ (اعراف)

یہ واقعہ محتاج بیان نہیں کہ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دُغ

سے پاک تھے، قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا جو چنانچہ سورہ اعراف میں ہے

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ

یہ مسلمان وہ ہیں جو ان پر وہ پیغمبر و فرستادہ

الْاُمِّیَّ، اُمّی کی پیروی کرتے ہیں

اسی سورہ میں پھر اس کے بعد یہ ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَاَنْتَ ظَنُّوْا نَا اَنَّكَ اَنْتَ الَّذِیْ تَدْعُنَا اِلَیْهِ

سورہ جمعہ میں نہ صرف آپ کے اُمّی، بلکہ اغلب آبادی کی حالت کا ظہور تمام قریش

اور عرب کے اُمّی ہونے کا اظہار ہے،

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیِّیْنَ

اسی خدا نے اُمّیوں کے درمیان نبی بھیجے

رَسُولًا مِنْهُمْ (جمعہ)

ایک پیغمبر بنا کر بھیجا،

دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے،

وَمَا كُنْتُمْ تَنَالُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطَوْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ ذَاكُمُ النَّبَأُ
الْمُطْلُوعُ (عنکبوت ۵)

اور قرآن کے نزول سے پہلے ہی پہنچنا تو تم کوئی
کتاب پر نہ سکتے تھے اور نہ پہنچنا تو تم کوئی
نہج گر یہاں تو یہ باطل پرست تم کو سکتے تھے

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الہی کا ایک حصہ
نشان تھا، اسی لئے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے،

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ
مِنْ رَبِّهِ تَلُومٌ إِنَّمَا أَلْهَيْتُ بَيْنَنَا
وَاللَّهِ وَرَأَيْنَا آيَاتِ يَدَيْهِمْ وَأَوَّلُ
يَكْفُفُهُمْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ

اور مترضین کہتے ہیں کہ اس پنیر پر سے پردہ دگا
کی طرح کوئی نشان یا کوئی نہیں اتری کہ ہے
کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور
میں تو صرف خدا اور اللہ ہوں کیا میں متر
کو یہ نشانی کافی نہیں جو یہ عمر سے تجھ پر (جوتی ہے)
کتا باندھی جان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے،

(عنکبوت ۵)

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان
سے آج گزشتہ پنیر دن، اگلی امتوں اور عہد ماضی کے واقعات ادا ہوتے ہیں ان واقعات
اور حیرت سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک
یہ کہ اس وقت کے وجود ہوا اور ماضیہ کہ ان عمارت کو کتابوں میں پڑھے، تیسری یہ کہ اور دن سے
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے ان تینوں ذرائع سے نا آشنا تھے، دل ذریعہ تو ظاہر ہے

مفقود تھی قرآن مجید میں دم سے مودہ خدیجی تک سب سے تمام واقعات بیان کئے گئے ہیں، یہ قصہ آپ کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، درحقیقے پاس من کے تم کا کوئی ذرا ہی ذرا نہ تھا، اسی لئے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مرثدہ، درزکریا کے قصہ میں کہا ہے،

ذٰلِكَ مِنْ كِتَابِ الْغَيْبِ لَا رُحِيْبَ
اَلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَتِيَتْهُمْ اَنْ
مَرَّ يَمْرُومًا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يُخْتَصِمُوْنَ . (آل عمران ۵)

یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں سے جس کو ہم
نیری دین دہی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس
اس وقت موجود نہ تھا، یہ وہ ہیں، یہ پتہ
ہے کہ کون مرثدہ کی گفت کر رہا ہے، درزکریا
کے پاس اس وقت تھا، جب وہ جھگڑ رہے تھے،

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے،

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْخَزْيَيْنِ اِذْ
قَضَيْنَا اِلَى مُوسٰى الْاٰخِرَ وَمَا
مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَكَلَّمَا اَنْشَا
قَدْ مَنَّا فِقْطًا وَّلَ عَلَيْهِمُ الْاُمُورُ
مَا كُنْتَ نَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلَكِنَّا لَنَّا مُرْسِلِيْنَ
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْاَشْرَارِ اِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِن رَّحِمَتٌ مِّنْ رَّبِّكَ رَقِصْ . (ہ)

جب ہم نے موسیٰ کو اپنا فیصلہ دیا تو اس وقت
مغربی گوشہ میں موجود نہ تھا بلکہ ہم نے صیدا
میں پرگندہ دین تو میں پید کیں جن کی بڑی بڑی عمر
ہوئی، انہوں نے وہاں میں ہی پذیر کر لیا تھا
پڑھنا تھا، جبکہ ہم پریندہ قوم کو بھیجے ہوئے تھے
وہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھے، یہ تو ان کی
دزدی تو بہت دور تھا، اس وقت کا علم ہے جو حال
ہو، بہت محسوس ہے پروردگار کی رحمت ہے

حضرت یوسفؑ کے قصہ میں فرمایا

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
اتَّجَعُوا آخِرَهُمْ، (یوسف: ۸)

یہ اس گزشتہ زمانہ کے قصہ کا اہم نمونہ ہے
جس کو عطا کر رہی ہیں تو اس وقت کے ہیں جو
تو تجاہل و باہم مشورہ سے بات کر رہے تھے۔

علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتب کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو، قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی۔

وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ أَمْرًا
قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا تَخْطُئُ
بِغَيْبِكَ (عنکبوت: ۵)

نہ تو تو اس سے پہلے کوئی کتب پڑھ کر
سماعت تھا، اور نہ بے دقتی سے تو
اس کو لکھ سکتا تھا

وَمَا كُنْتَ تَذَكَّرُ مِنْهَا كُنْتُ
وَلَا الْإِيمَانُ، (شوری: ۱۰)

تجھ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتب کیا چیز
ہے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔

تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سُن کر یہ علم حاصل کیا جائے سب کو معلوم
ہے کہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام ترمکہ منقطع میں گزری، پھر اس کے کہ چند
بصری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں، درخود مکہ منقطع میں نہ ان واقعات کا
اوقاف وقف کا رکھا، اور نہ قریش کو ان کے کا ہی تھی، اس لیے یہ ذریعہ سلم بھی ثابت نہیں
چنانچہ قرآن مجید نے علی الامان کہا،

مَنْ ذَا الَّذِي يَنْبَأُ الْغَيْبِ نُوْحِيْنَا إِلَيْكَ
مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ نَقُولَ مَكَلٌّ

یہ گزشتہ زمانہ کی باتیں ہیں جن کی خبر بعد وحی تو تجھ کو
تعلیم کرتے ہیں تو خود دوسری قوم اس سے پہلے نہ دیکھ سکتے تھے

آنحضرت ﷺ کی جو زندگی کہ منظر میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے
 شاہی تافلون کے ساتھ جو زمانہ بسر ہوا، اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا جب
 آپ مدینہ منجہ تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں تھے، اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی
 قریش ہی کے شہر میں رہے، اس لئے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے مخفی نہ تھا، اگر آپ
 نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوئی، تو شاعری و محبون و ساحر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کرتے
 تھے، مگر انھوں نے نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا سبب ظاہری
 تعلیم کے عیب سے داغدار نہیں، چنانچہ قرآن مجید نے یاد از بلند کہا،

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْنَا
 وَلَا آذَنَكُمْ بِهِ فَهَبْ قَوْلًا
 عَمَّا مِنْ قَبْلِهِ فَلَا تَتَّقِلُونَ (یونس)
 اگر خدا کو منظور ہوتا تو میں تم کو نہ یہ قرآن پڑھ کر سنا تا
 اور نہ خدا تم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا، اس سے
 پہلے میں بتوں تم میں دیکھا ہوں کیا تم یہ نہیں سمجھتے
 قرآن مجید نے ان تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے ان کو یہ شک تھا کہ محمد ﷺ
 کسی دوسرے سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراف کو
 نقل کیا اور اس کا جواب دیا،

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
 يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
 إِلَيْهِ عَجْمًا وَهَذِهِ لِسَانُ عَرَبِيٍّ
 مُبِينٍ (نحل ۱۶)
 اور ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ
 کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان میں
 کی طرف یہ نسب کرتے ہیں عجمی زبان سے
 فصیح عربی زبان سے۔

سورۃ فرقان میں چند آدمیوں کی شرکت کا تشبیہ مذکور ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا إِفْتِرَاءُ وَاعْدَاءُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَكُذُوبًا (فرقان۔)

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے،
 جس کو عداوت نے گھڑ لیا ہے اور اس کو فریب دینے
 میں مینہ اور آدمی بھی شریک ہیں (یقیناً غلط
 اور جھوٹ کہتے ہیں۔)

یہ سب شبہات کئے گئے مگر کتاب نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمدؐ نے چپکے سے پڑھنا
 سیکھ لیا ہے، اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بنا لیتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ
 کی اُمت پر ان کو یقین تھا، مدینہ آکر یہودیوں سے معاملہ پڑا، روایات میں کثرت اس قسم
 کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ سے سوالات کرتے تھے جو ان کی
 کتابوں میں مذکور تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے جواب میں میری دین ہے، آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ان کے صحیح جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے، اس واقعہ سے یہ امر پابہ ثبوت کو
 پہنچتا ہے، کہ یہود کو بھی یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی شخص میں اور ساری کتابوں
 کو نہ انھوں نے پڑھا ہے، اور نہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس حیثیت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے
 سوالات میں شخص کے سامنے جس کی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کا پڑھ چکا ہو یا پڑھ
 سکتا ہے، پیش کرتے، اور اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے،

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہی، اس کے
 متفق امام طبرسی نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اس کی شخصیت اور نام

کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا تاہم مجموعی حیثیت سے یہ نادر ہوتا ہے اگر مکہ معظمہ میں
 کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ کی کچھ بھی پڑھ کر تا تھا اور آپ راستہ چلتے
 اس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی پر کفار نے کہا کہ محمدؐ کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا
 اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلام کی زبان جو کتابیں رو پڑھا کرتا ہے ان کی زبان عربی نہیں
 نہ دو عربی جانتا ہے اور آنحضرت ﷺ عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن
 کی زبان فصیح عربی ہے، یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ غیر زبان کو سمجھ میں اور وہ بھی
 غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کرے

آنحضرت ﷺ کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
 آپ کو آپ کے چچا بوطاہ نے ساتھ شام لے جا رہے تھے راستہ میں بکیر نام ایک اونٹ کو
 دیکھا۔ درختار سے پہچان لیا کہ آپ ہی پنیر آخر الزمان ہیں چنانچہ اس نے بوطاہ کو شور مچا
 کہ ان کو مکہ و پس بھیج دو، ورنہ یہودیہ لے کر دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے۔ اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ
 سیرۃ نبوی جلد اول (شام کا سفر) میں تفصیل لکھا جا چکا ہے، صحیح نہیں ہے تاہم ہمارے عیسائی
 احباب اس ضمیمہ، روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان غارت قائم کرتے ہیں
 کہتے ہیں کہ پنیر اس تم نے اسی راہب کی صحبت سے نفی حاصل کیا، اگر یہ صحیح ہے تو دنیا کے
 اس سے بڑے مجرّم محمد رسول اللہ ﷺ کا دور کیا چاہئے کہ ایک بچہ ناشناس طفل و زود
 نے چند گھنٹوں میں حقائق دلائل و دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، بات تہذیب و ادب، ایک سر
 عقل کی تکمیل و تہیہ کے طریقے سب کچھ سیکھ لئے کیا ہمارے عیسائی دوست میں مجرّم کو تہیہ کرنے میں

سب بڑی بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیروی زندگی پورے ۲۳ برس تک
 نہ رہی، اگر آنحضرت ﷺ کسی انسانی معلم سے نفی پاتے رہتے، تو ضرور تھا کہ وہ اس
 پورے زمانہ تک یا بڑی حد تک خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت
 بعد از اسد، آپ اس سے قرآن پڑھتے، احکام و مواضع دیکھتے، ہمراہ ذکات معلوم کرتے
 اور یہ شخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود بخود نبوت کو تعلیم دے رہا ہو وہ کیونکر اسکی نبوت
 کو تسلیم کر سکتا تھا، اور پھر اس شہرت عام، ذکر میں، رفعت مقام کو دیکھ کر خود بخود نبوت کو
 حاصل ہو رہی تھی، وہ خود پردہ کے پیچھے گناہی پسند کرتا، اور صحابہ کرام کی نیکیاں ہون سی، اس کا دجو
 ہمیشہ مستور رہتا جس غیبی کی نسبت قریش کو شبہ تھا، اگر حقیقت میں آپ اس کی تعلیم
 کیا کرتے، تو قریش جو آپ کی تکذیب بتا لیں اور آپ کو خاموش کرنے کی مزید ہیر پھیں پر
 ہو رہے تھے، ان کے لئے آسان تھا کہ اس عدم غیبی کو ملک کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کی وحی اترن
 تو مکار وہ بد وقتہ رہے، ہم پر ہم ہوتا، عددہ زمین زیادہ سے زیادہ اس کا وجود گم میں تھا، پھر مدینہ
 میں اس تک سیدہ نبوت سے فیضان الہی کا سرچشمہ کیونکر ملتا، باقرآن شریعت اسلام کو حکام
 کا بڑا حق میں وحی ہوا ہے کہ میں تو نسبت بہت کم سورتیں نازل ہوئی ہیں،
 جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلے تو یہود و نصاریٰ نے، اسلام کو بدنام اور بے اثر
 کرنے کی ایک تدبیر سوچی کہ دو گھجھوٹ موٹ اگر پیسے مسلمان در پھر چند روز کے بعد
 مرتد ہو جائیں، تاکہ یہ صحتی علیہ السلام کی بدنامی ہو، اور لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا
 تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا،

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَثِيبِ
 آيُنَا الَّذِي اُنْزِلَ عَلٰی الذِّبْنِ
 اَمَنَّا وَجِهَ الْمَقَدَّرِ وَالْكَفَرِ الْخَدْرِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (آل عمران ۷۵)
 اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ
 مسلمانوں پر جو ترہیں پر صبح کو پانی
 اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ
 لوگ مسلمان اٹھیں پھر جائیں۔

چنانچہ اسی ساریش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور سورۃ بنورہ و سورۃ
 آل عمران پڑھی، آنحضرت ﷺ نے کتابتِ وحی کی خدمت اُس کے سپرد کی، چند ازل کے بعد
 وہ مرتد ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں نے محمد کو جو کچھ لکھ دیا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، خدا نے
 اپنی نشانی ظاہر کی، اور موت نے بہت جلد اُس کی، فرما پر داری کا ہمیشہ کے لئے قائم کر دیا
 اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد ﷺ کے فیضانِ نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش و زنج
 صبحِ حیدریہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا
 حضرت علیؑ عہد نامہ لکھ رہے تھے، عہد نامہ کی عبارت یہ تھی، کہ یہ وہ شرائط ہیں جن کو خدا کے
 رسول محمد نے منظور کیا، قریش نے کہا، اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مانتے تو اس لڑائی کی نوبت ہی
 کیون آتی، اس لفظ کو مٹا کر اپنا دراپنے ہاپ کا نام لکھئے، آپ نے حضرت علیؑ کو ایسا فرمایا، کہ اُن کی حسبِ ذمہ
 ترمیم کر دو، حضرت علیؑ نے کہا مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، میں نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں، حضرت
 علیؑ نے انگلی رکھ کر بتایا، تو اپنے خود اپنے دستِ مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا، و محمد
 عبد اللہ لکھ دیا، یہ واقعہ بخاری، مسلم، نسائی، مسند ابن خنبل اور تمام کتبِ سیر میں مذکور ہے، یہ
 سہ صحیح بخاری طائفات النبویہ اسلام۔

کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ ولید بن یحسین یکتب، و یسند احمد بن ہریرہ سے اس کے یہ الفاظ
 ہیں، ولید بن یحسین ان مکتب یعنی آپ کو لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے تاہم احادیث
 دیرین یہ ہے کہ آپ نے محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دیے، روایت کے ظاہری معنی سے معنیوں
 کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور آپ کے شاید خیر زمانہ میں لکھنا
 سیکھ لیا تھا، ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطہ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے اس وقت تک نہ
 نہیں پائی، جب تک آپ کو لکھنا پڑھا نہ گیا، اور ایک در روایت (بواسطہ یونس بن مسروق
 عن بنی کبشہ، سلولی عن سہل بن یحظیہ) نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہؓ سے
 فرمان لکھو کراقرع اور عینہ کو عنایت فرمایا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر
 لیا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، آپ نے اس پر ایک فقرہ ڈال کر فرمایا وہی لکھا ہے،
 جو میں نے حکم دیا ہے،

اگر یہ روایتین صحیح ہیں تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک در معجزہ ہو گا کہ نہ فی تعلیم
 کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے عنایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایتین
 نہ متردّد و نہ یانہایت ضعیف ہیں، اس لئے آپ کی اُمت کے متعلق جو متواتر روایتیں
 ان سے ان کی تسخیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہے کہ اُمتی سے اُمتی آدمی کے ہاں جب شبہ روز
 لکھنے پڑھنے کا کام لگا رہے تو وہ کسی قدر حرف شتاس ہو جائے، خصوصاً اپنے نام و درجہ
 کو پہچان لینا اور ان کو لکیر کھینچ کر لکھ دینا تو معمولی بات ہے، لیکن اصل یہ جو کہ نازل مجاہدی

کی تفصیل میں راویوں سے مسامحت ہوئی ہے، عموماً سلاطین، مراد کا بڑا فرزند اور
 مراسلات لکھاتے ہیں، محاورہ عام میں ان کو لکھنا ہی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سلاطین یہ فرما
 لکھ کر دیا، شاہجہان نے جامع مسجد بنائی، فلان بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کیا، یہ لکھنے والے
 بنانے والے اور تعمیر کرنے والے کاتب اور معمار تھے، مگر چونکہ سلاطین کے حکوت انہی
 کی طرف سے لکھایا بنایا گیا، اس لئے بولنے والے خود سلاطین اور مراد کی طرف سے نسبت
 کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی محاورہ کے مطابق اس موقع پر جب شخصیت صلی علیہ وسلم نے
 سلاطین عالم کے نام دعوت نامے بھیجے ہیں، تو وہ ان عام طور پر یہ الفاظ تھے، وکتب الی
 وکتب الی کسریٰ، آپ نے قیصر کو یہ خط لکھا، کسریٰ کو یہ لکھا، مگر سب کو معلوم ہو کہ آپ نے
 دستِ خود سے یہ خط لکھا کر نہیں بھیجے، مگر چونکہ آپ نے لکھوائے تھے، اس لئے ان
 نسبت آپ کی طرف کی گئی، و زمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنیٰ طبقے جو نوشت
 و خواندہ سے عاری ہیں، وہ اپنے اخواہ اور احباب کو خط لکھاتے ہیں، مگر کہتے دے، اس کو
 یون ہی کہتے ہیں کہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ میں آئے دو، ہوت، یہ کہ وہ خود لکھنے والے
 نہیں اس نے دوسروں سے لکھایا ہے، مگر چونکہ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا، بلکہ
 لکھنے والے کی زبان سے اس کا مدعا ہی برکیا ہے اس لئے اسی کی طرف فص کی نسبت
 کر دی گئی، قرآن پاک نے آپ کو بہار و برہمائی لکھا ہے، اس سے زیادہ ثبوت اس کا
 ہو کر کیا چاہئے؟ لیکن آپ متی جو کہ، میون میں ہیں کہ کتب سابقہ کی خبری تفصیل سے
 ہو کر بھی سب کچھ جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، انکار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ

کی صداقت کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ بائبل کے تعلیم پر کبھی وہ کچھ بے مناسب جہ کی سہ
 بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو خبر نہیں،

إِنَّمَا نَتْلُو رَبِّكَ الْكَافِرِينَ أَوْ لَحْ
 يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ

تَنْبِيْهِ إِسْرَئِيلَ،

یہ بائبل گذشتہ پندرہ دن کی کتابوں میں
 ہیں کیا ان کا فردن کے لیے یہ نشانی ہیں
 کہ ان باتوں کو درجہ ایک امی کی زبان سوا
 ہو رہی ہیں، بنی اسرائیل کے عالم جانتے

(شعراء - ۱۱)

.....

ذات نبویؐ کی حفاظت

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ

انبیاءؑ کو ان کے نبیوں میں تشریف لاتے ہیں، تو وہ دنیا کی بہت عظمت، جو وہ ستم گناہ و مصیبت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سالوں ان کے دشمن بلکہ ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اس تنہائی و بکسی کے عالم میں جس کو ہر مصلح کو غارت و غوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے، صرف اسی قادر و توانا کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے، حضرت ابراہیمؑ فردوس کے دربار میں اور حضرت موسیٰؑ فرعون کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰؑ، دیون و ریویون کی عدالت میں ایک ہی گناہ کے مجرم تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کی بقا و قیام کا جس کے لیے وہ پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے، خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس بکسی و بیچارگی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہی محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر اپنے فرائض کو انجام دے سکیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں تسکین دیدی گئی تھی،

اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کئے بیٹھا

کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

بِأَعْيُنِنَا (طہ - ۲۰)

سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب دعوت کا آغاز کیا تو گھر کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ کو طرح طرح کے ذرا پہنچائے گئے، آپ کے خلاف سیکڑوں منصوبے بنائے گئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئیں، تنواریں زہر میں بچھا کر رکھی گئیں، سوتے ہیں، آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ یہ بیان جنگ میں آپ پر رونہ کیا گیا، کمینہ گاموں سے آپ پر حملے کئے گئے، غفلت میں آپ کے سر پر پتھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی، کھانے میں زہر دیا گیا، مگر ہر موقع پر یہ ظاہر ہوا کہ ع
دشمن اگر قوی است تمہاں قوی تر است

در قرآن مجید کا یہ ارشاد بھی ثابت ہوا،

إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
تو ہر ذرگہ گارے لوگوں کو گھیر لکھا ہو کہ

(اسرہ ۶۱) تجھ پر دسترس پائیں

یہ خود ایک مستقل مجرہ ہے کہ ان ہنگاموں، فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً اگر ملک میں جہان، اقتدار حکومت یا نظم و امن کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکر اپنے بھلائی تمام اپنے فرض کو انجام تک پہنچایا،

قریش کی مجلسین اکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں، در کثرت میں ان کی نشست و برخاست رہا کرتی تھی، ہم آنحضرت ﷺ کے لیے بے خوف و خطرات تشریف لے جایا کرتے، در بر ملائ کے دیوتاؤں اور بتوں کی بڑائیوں بیان کیا کرتے تھے، آخر قریش ایک دفعہ ارادہ کیا کہ خود ہاشم آپ کا خاتمہ کر دیں، یہ خبر آپ تک پہنچتی ہی، گرس سہا آپ کے ارادہ میں کسی قسم کا وہن یا ضعف نہیں پیدا ہوتا، ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آج محمد

کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، اتفاق سے گٹار کی یہ تقریر حضرت فاطمہؑ سن گئی تھی، وہ روتی ہوئی
 باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپؑ کی دیتے ہیں، وہ خود کر کے حرم کی سمت روانہ ہو جاتے
 ہیں، دشمنوں کی نگاہیں آپؑ پر پڑتی ہیں تو وہی نگاہیں جو بے تک خون شامی کے لئے تیار ہیں
 وقتہ سرنگون ہو جاتی ہیں احکام میں ہے کہ اس کے بعد آپؑ چند کنکریاں اٹھ کر ماریں جن جن
 کو یہ کنکریاں جا کر لگیں، وہ بدر میں مارے گئے،

ایک دفعہ جوہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپؑ کو سجدہ میں دیکھے گا، تو آپؑ کی پیشانی
 کو گرزدے گا، جب وہ اس ارادہ سے اُگے بڑھا تو جھک کر پیچھے لوٹ گیا، لوگوں نے دریافت
 کیا تو اس نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے درمیان اُگ کی خندق حائل ہو
 چند پرہیزگار ہستیوں نے کھڑی ہیں، آپؑ فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے کمرے زادے
 معلوم ہے کہ جس شب کو آپؑ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، قریش کے تمام خاندانوں نے
 مل کر آپؑ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، قریش کے بہادر رات بھر خانہ اندس کا پہرہ دے رہے تھے
 تاہم آپؑ ان کے سامنے سے نکلے، زبان مبارک پر یہ بیت پاک تھی،

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا	اور ہم نے ان کے آگے وہ پیچھے دیواریں
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ	کھڑکی کر دیں، ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا
فَهُمْ لَا يَصْهَرُونَ (نہیں)	کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں،

سلسلہ مشترک حاکم جبر، اول ص ۱۶۳ حیدر آباد، مسند بن عباس جلد اول ص ۳۶۸،

سنت صحیح مسلم باب قور قوالی، کو ماکان المسند لیتند بہم،

پہرہ داروں کی آنکھوں پر قدرت نے مہر لگے دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 درمیان سے نکل کر چپ گئے، صبح ہوئی تو دشمن آپ کے تعاقب میں اُس غار تک پہنچ گئے، جہاں
 آپ اور حضرت ابو بکرؓ کر چپ تھے، وہ اس غار کے دہانہ تک پہنچ گئے، اور گروہ
 ڈرا جھکے دیکھتے، تو ان مقدس پناہ گزینوں پر ان کی نظر پڑ جاتی، مگر خدا نے ان کی عقل
 اور دور اندیشی کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے جھبک کر دیکھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا،
 کفار نے یہ اعلانات کیا تھا کہ جو شخص کو گرو غار کر لے گا، یا ان کا سر کاٹ کر لے گا
 اس کو تلوادنت انعام میں ملے گا، یہ سن کر سرورِ جن جشم اپنے اس پے ہوا پر ہوا، جو کر آپ کے
 تعاقب میں رہا، وہ نہ ہوا، اور وہ ہم اس مختصر قافلہ کے قریب ہوا، تھا، حضرت ابو بکرؓ
 پر بقا ضحائے بشری اضطراب طاری تھا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیتِ خاطر میں
 کوئی فرق نہ آیا، آپ نے دعا کی تین دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس دھنس گئے،
 اُس نے قل کے یہ نحال کر دیکھے تو ہر دفعہ نفی میں جواب آیا، بالآخر اس کو یقین ہو گیا،
 کہ یہ کوئی دوسری راہ ہے، اور ذاتِ محمدی ہماری گرفتِ باہر ہے، اس نے اپنے راہ وہ
 فاسدست تو بہ کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطا اٹانے کے لئے پس پھر گیا، درجہ کو مسلمان ہو گیا
 شروع شروع میں جب آپ مدنیہ شریف مائے تو صحابہ جانِ شامی کی بنا پر تو
 کو آپ کے گروہ پر زور دیا کرتے تھے، ایک رات صحابہ آپ کے خیمہ کے گروہ پر دہشت زدہ تھے کہ آیت ازل ہوئی
 وَاللّٰهُ يَتَّبِعُ مَا تَكُنَّ مِنَ النَّاسِ رَمًا
 اور اللہ تو کون سے تیری حفاظت کرے گا
 آپ اسی وقت خیمہ سے باہر نہ نکلا، اور پہرہ داروں کو خطاب کے فرمایا کہ لوگو! پس جاؤ
 اے صحیح بخاری باب تبرؤ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

خدا نے میری حفاظت کا فرض خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ وہ وہ حفاظت ہزار ہا سنگلات اور
 خطرات کا وجود بھی پورا ہوتا رہا ہو، وہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے چلے تھے، اور
 ذاتِ مبارک دشمنوں کے ترغیب میں تھی، آپ پر تیغِ دہر و سنگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن دو
 سپید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے،
 ایک دفعہ ایک شخص کو لوگ گرفتار کر لائے، اور عرض کی کہ یہ حضور کے قتل کی گھات
 میں تھا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کہ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا اسی طرح سے خیبر
 میں جب ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا، تو آپ نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا
 یہ گوشت نہ کھاؤ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے، یہودیہ کو ملنا کر جبے اقمہ
 کی تحقیق کی اور اس نے اپنی نیتِ فاسد کا قرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تجھ کو اس برقی دہر دیتا ہے

۱ جامع ترمذی تفسیر سورہ آمدہ ص ۵۵ صحیح بخاری غرہ احد و صحیح مسلم کتاب الفضائل ص ۵۵ صحیح مسلم باب ۱۵

لیلۃ ابن

جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف باسلام ہونا

قُلْ اُدْعِیْ اِلٰی اَیَّاهُ سَتَمَعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ (مشکوٰۃ جن)

خلوقات الہی کی تعداد اور اعضاء کا کون اندازہ لگا سکتا ہے،

کَمَا یَقْدِرُ جُودُ رَبِّکَ اِکْثَرُ (مَدثر) اور تیرے رب کی فوجوں کا علم اُس کے سوا کسی کو نہیں

خلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ

جن سے مشتق ہے جس کے معنی چھپنے اور چھپانے کے ہیں، چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے

عموماً مستور رہتی ہے اس لئے اس کو جن کہتے ہیں، عجیب بات یہ کہ یہ لفظ اسی معنی میں یا اکی

قریب قریب مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے، فرنجی میں جنی (Genie) اور

انگریزی میں (Genie) اسی مفہوم میں ہے، چینی میں جن (Gen) (دیو، مہبت، اہلیت) ہے

لاتینی میں جینیوس (Genius) اور جینی (Gen) وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہماری ان کمزاد کاہر

اور روح نوعی کے معنی میں بھی یہ لفظ رومی اساطیر (متیالوجی) میں مستقل جواب دہی میں جان

کے معنی مطلق روح کے ہیں، ہر حال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی کسی حیثیت سے موجود

ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ موجود

کفر و الحاد میں ارواح سے نامہ و پیام اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑی بڑی فلسفوں اور ماد پرستوں

کو آمیزہ حیرت پہنچے ہوئے ہیں، اور روز بروز ان کے انجرا و شرک کی جرأت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسلام کے علاوہ دوسری مسلم مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات جو موجود انجیل میں مذکور ہیں، ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے پیچہ ظلم سے رہائی ہے،

قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی اور آگ کے ذریعے کہیں

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونَةٍ وَالْحَنَاءَ خَلَقْنَا
سے پید کیا، اور خون کو اس سے پہلے لو کی

مِنْ قَبْلِ مِّنْ نَّارِ السَّامُورِ (سجہ ۳) آگ سے پید کیا،

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رَّجِيں، اور اس نے خون کو آگ کی بوت سے پید کیا ہے

اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی وہابی مانگی جاتی تھی، تنجانون میں جو عامل اور کاہن ہوتے تھے، ان سے ان کی دوستی ہوتی تھی، اور وہ ان کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، بچوں کے سر ہانے، سترے رکھے جاتے تھے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ اعتقاد تھا کہ ہر شے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، یہ بھی خیال تھا کہ وہ عورتیں بدل بدل کر و گون میں پھرتے ہیں، اور ان کو ستاتے ہیں، خدا کے کارخانہ قدرت میں بھی ان کے استیلہ اور تصرف کو دخل تھا، وہ جنگوں میں انسانوں کو مار ڈالتے تھے، راستوں سے اٹھالیا جاتے تھے، لوگوں کو بیمار ڈال دیتے تھے، ان کے ہوش و حواس کے

لے صحیح مسلم، باب التفسیر

خزانہ پر قبضہ کر لیتے تھے، غرض جس طرح خدائی الوہیت میں عرب بہت دہشتا اور
 دمیان شریک تھیں، اسی طرح یہ جنات بھی شریک تھے،

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ (انعام ۱۲) اور ان مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا اور

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبَاً اور ان مشرکوں نے خدا اور جنوں کے درمیان

(صافات ۵) رشتے قائم کر رکھے ہیں،

بَلْ كَذَّبُوا بِعِزِّهِ وَالْحَقِّ أَكْثَرُ هُمْ (خدا قیامت میں اُن سے کہے گا) بلکہ یہ لوگ جنوں

بیمہ و منون، (سبا ۵) کی پرستش کرتے تھے، اور ان میں اکثر لوگ کسی عقیدے

اسلام آیا تو اس نے ان اعتقاداتِ باطلہ کے تار و پود کو کمرے کمرے کر ڈالا، اُس نے

دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعظیم دی، اور وہ خدا کی تھی، اُس نے بتایا کہ جنات بھی اس

کے حضور میں ویسے ہی عاجز و در ماندہ ہیں، جیسے انسان، وہ بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہیں

جیسی اس کی دوسری مخلوقات، ان میں لوگ اسی طرح اچھے، اور بُرے، کافر اور مومن، سعید

اور شقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں، وہ بھی توحید و رسالت اور حکامِ الہی کے ماتحت

کے دیسے ہی مکلف ہیں، جیسے عام انسان،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۳) میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ

لِيَعْبُدُونِ، (ذاریات ۳) وہ میری بندگی کریں،

قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا،

يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لَعْنَاتٍ لَّكُمُ الْيَوْمَ (جن و انس کی لعنت ہے، کیا تمہاری اس

رُشِلْ مِنْكُمْ لِقِصَّةٍ عَلَيْكُمْ
ایمانی دیند رُشِلْ لِقِصَّةٍ لِقِصَّةٍ
تم ہی میں پیغمبر بھیجے اس میں آئے اور
وہ تم کو ہماری باتیں پڑھ کر نہیں سنانے تھے
اوس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے۔

ھٰذَا (انعام-۱۶)

قرآن کے تمدی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں،

قُلْ لِّسْنِ اجْتَمَعَتِ الْاَلْسِنُ وَالْحِجْرُ
عَلٰی اَنْ يَّاتُوا بِالْمِثْلِ ھٰذَا الْقُرْآنُ
کہ وہ اگر اس وقت دونوں مل کر چاہیں
کہ ایسا قرآن بنا دیں تو ان کے لئے یہ
ناممکن ہے،

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (اسرائیل-۱۰)

خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لاچار اور درماندہ ہیں،

يَا مُعْزِرُ الْحَقِّ وَالْاَلْسِنِ اِنْ شِئْتَ طَعْمُ
اَنْ تَنْفُذَ وَاَمِنْ اَقْلَامِ السَّمٰوٰتِ
اَلْاَرْضِ نَعْدُ وَاَلَا تَنْفُذُ وَاَلَا
اَلْبِسْطَانِ (رحمان-۲)

جس نے دنیوی آسمان و زمین کے حدود

سے نکل کر باہر جاسکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن

خدا کی قدرت قاسمہ کے بغیر تم نکل

نہیں سکتے،

اَلْبِسْطَانِ (رحمان-۲)

کائناتوں اور عالموں کو غیب کی بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کی صورت

یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ملا راہی میں اس کا ذکر کرتا ہے،

ملا راہی والے اپنے نیچے کے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ

اُپر آسمان کے فرشتوں کو علم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں

نیچے دنیا کی حد شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ جنات و شیاطین تک گن لینے کے لیے ادھر ادھر

چھپے رہتے ہیں ایک دو لفظ انھوں نے سن لئے اور ان میں انہی طرف سے سو جھوٹ مل کر کامزون
اور عاملوں سے کہہ دیتے ہیں وہ اس کو انسانوں میں شتم کرنے میں لے آئے اور تعالیٰ نے آسمان
میں ہزار ستاروں کے شعلے بھڑکار رکھے ہیں کہ ایک تو ان سے آسمان کی زیبائش و آرائش
ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین انہی سے حدت آگے بڑھ کر فرشتوں
کی باتیں سنا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکا ہوا مار (شہاب ثاقب) ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے،
مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا	اور ہم نے اس کو آسمان میں برج بنایا ہے اور
وَزَيْنًا لِّنَظَرِیْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ	ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے زینت و
كُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیْمٍ اَلَا مَنْ يَشْتَرِ	آرائش بنایا ہے اور ہر رانندہ و نگاہ شیطان سے
السَّمْعَ فَاَتْبَعَتْ شَهَابٌ مُّبِیْنٌ	اس کو محفوظ رکھا ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ چوری
(نجم - ۲)	چھپے کچھ سن لے تو ایک چمکتا ستارہ اس کا پیچھا
لَمَّا ذِیْنَا السَّمَاءِ الذَّنَبَا بِزَیْنَةٍ	ہم نے آسمان زمین کو ستاروں کی آرائش
وَالْكَوَاكِبِ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ	سے مزین کیا ہے اور ان کو ہر سرکش شیطان
شَیْطَانٍ مَّارِجٍ اَلَا یَسْمَعُوْنَ اِلَّا	کا گھبان بنایا ہے وہ ملا علی کی باتیں نہیں
اَلْمَلَائِكَةَ اَلَا عَلٰی اُولٰٓئِکَ فَوْقَ مِنْ	سن سکتے وہ ہر طرف بھینک کر مارے
کُلِّ جَانِبٍ دُخُوْرٌ مَّا لَیْسَ عِندَ	جلتے ہیں، اور یہ ان کے لئے لازمی سزا ہے

۱۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ حجر، و تفسیر سورہ نسا و بدو الخلق وغیرہ،

وَاصْبِرْ ۚ الْآلَمَنَ حُطِفَ الْخَطْفَۃُ ۚ اس طرح وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سکتے

كَأَنَّهُمْ شِهَابٌ مُّقَابِلٌ ۚ لیکن یہ کہ کوئی ایک کر سنے تو ایک لگتا

(صافات ۱) جواستار اس کے پیچھے لگا رہتا ہے،

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِصَافًا ۚ ہم نے آسمانِ زیرین کو ستاروں کے چراغوں

وَجَعَلْنَا هَارُوجًا لِلشَّيَاطِينِ ۚ مزین کیا ہے اور ان کو شیطانوں کیسے پھینک

(ملک ۱) مارنے کی ایک چیز بنایا ہے،

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِصَافًا ۚ اور ہم نے آسمانِ زیرین کو ستاروں کے چراغوں

وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ سے مزین کیا ہے، اور ان کو نگہبان بنایا ہے

الْعَلِيمِ (قصص ۳) یہ غالب و دانانہ کی تقدیر ہے

دنیا میں اس سلسلہ نبوت کا جو آغاز ان فرشتوں سے جاری تھا، اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد یکس کی منزل میں پہنچ جانا، ورنہ انسان کو خدا کی وہ آخری

شریعت سپرد ہونا جس کے بعد خالکِ عالم کو وحی و نبوت کے کسی اور حال کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آپِ حاکمِ عالم میں انقلابِ غنیم پیدا کر دیا، اس نے

سطحِ زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، ان کی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا، ملکوں کی شہنشاہان میں گھس کر قیصر و کسریٰ کے تحت الٹ گئے،

عوام و کلیسا و پادشاہان ہو گئے، اسی طرح مملکتِ فلی، و آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ہمارا غور و فکر آسمانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا، مگر اس کو وہی دیکھ کے جو دیکھ سکتے تھے

انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایسے نورانی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لحم پہنچے، اور ان کے دیار سے مشرف ہوئے مگر نبی اسرائیل کو آخر تک اس مبنیائی سے محروم رہی،

صحیحین میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نبوت سے سرفراز ہوئے، تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا جن اور شیاطین اباد پر چڑھنے سے روک لے گئے، لوٹنے

والے ستاروں کی بھرا ہو گئی، کائناتوں اور عالموں کی خبر سنانی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور ان باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا گیا، اس آسمانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں

کی عقلوں میں حیرت پیدا کر دی، سب نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا کی سرسمت کو انھوں نے چپان ڈھانپ کر چھپا کر رکھا، آنحضرت ﷺ اسلام

کی تبلیغ کیلئے قابل میں دورے کر رہے تھے، اور اسی تقریب عکاظ کے مہینہ شریف جاری تھے، راستہ میں ایک وقت مقام بخد میں قیام ہوا، صبح کے وقت منور نور ﷺ

اپنے رفقاء کے ساتھ نماز میں مصروف تھے، اور قرآن مجید کی آیتیں جبر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا جو نفیث حال کیلئے تمامہ کی طرف تھی، اس مقدم پر گزرتا

اس جب قرآن مجید کی آیتیں سنیں، تو کیا بکا رہ گئی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درختان ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئی، اور ان کو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت

لے ہوئی تفصیل صحیح مسلم کتاب الصوم باب لہر فی البصر میں درآواہ بخاری نے مختلف ابواب میں اس واقعہ کو

کیا ہے، مثلاً تفسیر سورہ جن: باب لہر لہر آذ صلوٰۃ، الفجر ومنذ بنی صلی وایت بن عباس ج ۱ ص ۲۵۲ و صحیح ترمذی تفسیر سورہ جن،

قُلْ اَدْعِيَ اِلٰى اَمْنٍ مِّنْكُمْ اَمْ اَدْعِيَ اِلٰى نَارٍ مِّنْ
 الْحَرِّ تَقَالُوْنَ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا
 يَّهْدِيْهِ اِلٰى الشُّرْكِ فَاَمَّا بِيْهِ
 لَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَّاَنَّا
 تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
 قَبْلَ اُولٰٓئِكَ اَزْوَاجًا كَاَن يَقُوْلُ
 مِنْفِيْهِمْ اَعْنٰی اِلٰهٍ سَطَطًا وَّاَنَّا
 ظَنَّا اَنْ لَّنْ يَقُوْلَ الْاِنْسُ و
 الْحَيُّ عَلَى اِلٰهِ كَفٍ بَاَقَ اَنَّهُ كَانَ
 رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ
 بِرِجَالٍ مِّنَ الْحَيِّ فَاَزَادُوْهُمُ
 رَهَقًا وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كُفْرًا هُمْ
 اَنْ لَّنْ يَّعْبَثَ اِلٰهُ اَحَدًا وَّاَنَّا
 اَنَّا لَنَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا
 مُلْبَسًا خَرِيْمًا مَّيْمَنًا يَدًا وَّاَشْمٰنًا
 وَاَنَّا لَنَقْبُحُوْهُ مِنْهَا مَقَاعِدٌ لِلسَّمْعِ
 فَمَنْ يَسْمَعِ اَلَا نَحْبِسُ لَهٗ سَمْعًا
 اِسْمٰیہ لوگوں کے کہہ رہے کہ تجھ پر یہودی
 خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے
 قرآن کو سنا تو انھوں نے کہا کہ ہم نے عجیب
 غریب کتاب اپنی سنی ہر ہدایت کی طرف
 رہنمائی کرتی ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور
 اب ہم ہرگز خدا کسی کو شریک نہ بنائیں گے
 خداوند تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی
 رزا کا ہے ہم میں سے کچھ بوقت خدا پرست رہے
 اور عقل لازم قائم کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ
 کوئی انسان یا جن خدا پر چھوٹا لازم نہیں تھا
 کہ سکتا انسانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو
 بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے تو انہی نے
 ان کو اور زیادہ گمراہ کر دیا انسان بھی سما
 ہی راجح سمجھتے تھے کہ اب خدا کوئی پیغمبر
 بھیجے گا، تم نے آسمان کو خوب ٹولا، تو ہم نے
 پائیدہ گھبائوں سے اور ٹوٹنے والی تاروں
 سے بھرا جو ہے ہم پہلے اس آسمان کی بعض

رَصَدْنَا أَمَّا لَنَا لَمْ يَكُنْ رَحْمَةً أَشْرَارٍ مِّنْ
 بَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَهْلًا إِذَا دَبَّحَهُمْ
 رَبُّهُمْ مَرَّةً مَّثَدًا أَنَا مَنَّا الصَّلَاةُ
 وَمِنَّا قَوْلٌ ذَلِيلٌ كُنَّا طَرِيقًا
 قَدْ دَاوَا نَاظِنَا أَن لَّنْ نَجْزِيكَ
 فِي الْأَرْضِ وَنَجْزِيكَ هَسْبًا وَ
 أَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ لَمْ يَأْمُرْنَا
 نَمْنُ يَوْمِنِ يَرْتَبِهِ فَلَا مَخَانُ مَجْلُودٍ
 فَلَا كَهْفًا قَدْ أَنَا مَنَّا الْمُسْلِمُونَ
 وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ
 فَادْلِكْ نَحْمَدُكَ وَادْمَنَّا هَ دَامَا
 الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا الْجَهَنَّمَ
 مَحْطَبًا (حِ ۱)

مین سے کو بیٹھ جاتے تھے اب جو کوئی سننے جاتا
 تو اپنی تک میں ٹٹنے والے ستارہ کو پاتا ہوا
 ہمیں نہیں معلوم کہ اس انقلاب زمین و لوگ
 ساتھ کسی برائی کا اور کیا جا رہا ہے ان کا پروردگار
 ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے ہم میں چھپے بھی
 ہیں اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں ہم جہ
 جہ راستوں پر تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو
 اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور بھلا کر
 اس کے قبضہ سے نکل سکتے اور جب ہم نے
 ہدایت کی بات کو سن لیا تو اب ہم میں پریمانی
 لئے ہیں تو جو شخص پروردگار پر ایمان لائے
 تو پھر گھائے توئے گا اس کو درین رہا ہم میں
 اطاعت گذار میں کھینچا میں تو جو اطاعت گذار

پھر سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ
 الْحَيِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ فَفَتَنَّا
 فَتَنًا ذَا قَالُوا الصُّنُوجُ فَلَمَّا

ہم نے جیہون کی ایک جماعت کو
 اپنے پیغمبر تیری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن کو سنیں
 تو جب وہ آئے تو انھوں نے ایک دوسرے سے کہا

قَتْلَى رَوَّاهُ إِلَى قَوْمِهِمْ مِنْذَرِينَ   چپ محبوب قرآن ختم ہو گیا، تودہ اپنی قوم
 قَالُوا اَلَيْقَوْمَانَا سَمِعَا لَقَبًا اَنْزَلَ   کے پاس گئے کہ انھیں خبردار کریں، انھوں نے
 مِنْ تَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا   جہاں کر کہا، بھائیو! ہم نے ایک شریعت کی کتاب
 بَيْنَ يَدَيْكَ بِحَقِّ الْحَقِّ   کو سنا جو موسیٰ کے بعد ہماری گئی ہے، اور اس
 وَلِي طَرَفِي مُشْتَقِيهِمْ لِقَاءَ   پہلے جو کتاب الہی آئی ہے، اس کی تصدیق
 اَحِبِّ وَاَدْعَى، اللَّهُ وَاَمْنًا بِهٖ   کرتی ہے، اور سچائی اور سیدھی راہ دکھاتی ہے
 لَيَغْفِرَ لَكَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَنَجَّكَ   اسے بھی یوں بخدا کے پکارنے والے کو قبول کرے
 مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ   اور اس پر ایمان لاؤ، تاکہ وہ تمہاری گناہوں

(احقاف - بی)

صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید پر
 سناس کے مناسب موعوم ہوتا ہے۔ قرآن خبری یہ دونوں سورتیں اہل بیت و ائمہ کی طرف
 اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس کی اطلاع ایک درخت کی، اور تفصیلی کیفیت وحی آسمانی سے معلوم ہوئی، اسی واقعہ کو
 لیلۃ الجن (جن کی رات) کہتے ہیں لیکن یہ دونوں واقعے کہ معظمتی میں گذر رہی ہیں، صحیح مسلم سے

لے صحیح مسلم باب الجبر لقیراء الصبح ۵۷ صحیح بخاری و مسلم باب مذکور و مسند احمد جلد اول ص ۲۵۲ ۵۷ صحیح مسلم

باب مذکور ۵۷ صحیح مسلم باب مذکور،

ترندگی اور مشہور نامی میں ت کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان کے شاگردوں سے غلطی
 نے پوچھا کہ آپ صبحوں میں سے کونسا لیلۃ اکبر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا۔ انھوں
 کہہ نہیں سکتے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں نے آنحضرت ﷺ
 کو نہیں پایا۔ میدانوں اور گھاٹیوں میں سر جگہ ڈھونڈا، مگر آپ نہیں ملے۔ ہم لوگوں کو طرح
 طرح کے خیال آنے لگے کہ آپ کو کوئی اٹھا لے گیا۔ یا بھوکے کسی نے قتل کر دیا۔ سخت
 اضطراب اور قلق میں ہم یہ رات بسر کی صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ نار حرا کی طرف چلے رہے ہیں
 ہم رشتے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم نے شب کو سر جگہ آپ کو ڈھونڈا، مگر آپ نہیں ملے۔
 ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی، فرمایا کہ رات کو جنوں کا قاصد آیا تھا کہ
 اس کے ساتھ کیا تھا میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنا، اس کے بی آپ تم سب کو بیکر
 مقام پر پشرفین لے گئے۔ اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلنے کے نشانات دکھائے۔
 فرمایا کہ انھوں نے مجھ سے زور اور کی خواہش کی میں نے ان کے لئے دعا کی کہ وہ جہنمی
 اور رگوبر پر گہریں ان کے لیے وہ کھانا ہو جائے۔

مسند ابن بل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زبانی جنوں کی کہ
 ایک واقعہ مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ مکہ میں رات کے وقت ہم
 لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کیا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے لیکن وہ
 جس بل میں ذرا سا بھی کھوٹا ہوا میں مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں اپنی کالواں لیکر آپ کے ساتھ ہوں یا آپ
 نے ترمیمی سوزا حقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فی المبعث حج تجارتی و مسافر
 باب الاستیجار

مجھے ساتھ لے ہوئے کہ کے آگے پہنچے، وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں
 آپ ایک خط کھینچ دیا، اور فرمایا کہ جیت تک میں وہاں نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہو یہ کہہ کر
 آنحضرت ﷺ آگے بڑھ گئے ہیں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلین آپ کے
 ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جب خبر کا اجالا ہوا، تو آپ میری پاس آئے اور وضو کا
 اپنی مانگنا میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت (غبنہ) تھا آپ فرمایا اس میں کیا ہرج
 ہے کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے کہہ کر آپ نے اسی سے وضو کیا اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو
 ان میں سے دو آدمی پاس آکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چنانچہ
 وہ بھی میرے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز پڑھا تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کن
 لوگ تھے، فرمایا یہ تمہارے بھائیوں کے جن تھے اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلہ کے لیے لائے
 تھے، انھوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دیکھا عرض کی، یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ
 کوئی توشہ کا سامان تھا فرمایا میں نے انھیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دیدیا ہے مگر ان کے لیے جو
 اور ہڈی پر گوشت ہو جائیگی اسی موقع پر آپ نے گوبر اور ہڈی سے استنجا منع فرمایا

زیاداتِ مندر اور صحیح مسلم کی یہ دونوں روایتیں ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہیں؟
 ان دونوں روایتوں کے جزییات میں اسی قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتیں،
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیاداتِ مندر کی روایت بالکل لغو اور بے سرو پا ہے، اس روایت کا
 سلسلہ سند یہ ہے: عن ابی ذر الحدادی عن ابی ریحان عن ابی ریحان عن ابی ریحان عن ابی ریحان عن ابی ریحان

اس میں ابو زید مولیٰ عمرو بن حرث ایک مجہول راوی ہے جس سے محدثین میں کوئی واقف نہیں۔ حافظ ذہبی میزان الماعذال میں لکھتے ہیں۔

ابو زید مولیٰ عمرو بن حرث	ابو زید غلام عمرو بن حرث میں کوئی کتاب
لا یخرج عن ابن مسعود عنه	نہیں۔ اس نے ابن مسعود سے روایت کی ہے
ابو زید لا یصح حدیثہ	اس سے ابو زید روایت کرنے کی حدیث صحیح نہیں
البحار فی الصغائر و متن حدیث	بخاری نے غفقا میں اس کو درج کیا ہے کی حدیث
ان نبی اللہ قاضا بالنبی و قال	کام میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو احمد الحاکم حسن محمول	کیا ابو احمد حکم کہتے ہیں کہ یہ مجہول بحال آئی
مالہ متوالی حدیث واحد	بہت کم کتابوں میں اس کی ہی ایک حدیث ہے

البیہ جامع ترمذی میں بھی قسم کا ایک واقعہ عبد اللہ بن مسعود سے فرشتوں کی آمد و دیدار کے متعلق روایت صحیحہ مروی ہے۔

مشق قمر

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (قمر)

پنجم کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے، آسمان اور زمین جیسا اور سورج
ہر چیز اس کی صداقت کا ثبوت بن جاتی ہے، انجیل (متی ۲-۲۴) میں ذکر کہ حضرت عیسیٰ کی
پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوا اور جب انھوں نے وفات پائی تو تین گھنٹہ
کے لئے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا (متی ۲۴-۲۵) قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ
چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پوری
آئی اور قرآن نے کہا،

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ   قیامت نزدیک آئی، اور چاند شق ہو گیا، اگر
وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا   کہ نزدیک رہی تھی نشان دیکھیں تو اس سے
سِحْرٌ مُّسْتَمْسِكٌ   اعراض ہی کریں، اور کہیں کہ یہ جادو ہے

(قمر) جو سدا سے ہوتا آیا ہے،

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تاویل کی ہے کہ
اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوا، بلکہ یہ قیامت کے

واقعہ کا ذکر ہے لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی دہانہ بچٹ گیا، کہ مستقبل دہانہ
 بچٹ جا بنگا کے معنی میں لینا پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ قیامت کا واقعہ ہوتا تو اس کے بعد
 یہ کیوں ہوتا کہ یہ کافر اگر کوئی کسی نشان بھی کہیں تو منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو
 ہوتا آیا ہے۔ قیامت سامنے آجانے کے بعد اس کے انکار کے کیا معنی اور اس کو ستر جادو کہنا
 کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مستند روایت کی روایت کی کیونکر تردید کی جاسکتی ہے،
 اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم، ابان ترمذی، مسند ابن عساکر، مسند طحاوی،
 مسند کماؤری، بیہقی، دلائل ابو نعیم میں بہ تصریح تمام مذکور ہے، مسیہ میں سے حضرت
 عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، انس بن مالک، حذیفہ بن یمان، علی بن ابی
 طالب، در مذہبہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے، ان میں سے صحیح، اور
 مستند حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں مذکور
 ہے، وہ اس واقعہ کے وقت مونیہ پر موجود تھے، اور اس بحرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا،
 چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں،

انشق استمر ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے

عکسہ بنی فقال اشہدوا فقد
 کہ چاند بچٹ گیا، اور اس کا ایک ٹکڑا پھا

فقد غر الخیل دجری زیدی قسیر
 کی طرف چلا گیا، اپنے فرمایا گوہر ہو

تصحیح میں ان کی دوسری روایت یہ ہے،

انشق استمر علی عہد رسول اللہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند کے ٹکڑے

وہ صحیح ہے

صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین فرقہ فوق الجبل
ہو گئے اور ایک ٹکڑ تو پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا

فرقتہ دونوں فقہان رسول اللہ ﷺ اس کے نیچے آپ نے فرمایا گواہ رہو،

حضرت انس بن مالکؓ کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے،

ان اهل مكة سألوا رسول الله
اہل مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی

صلی اللہ علیہ وسلم یریدھما آیۃ فارا
معجزہ دکھائیں، آپ نے ان کو چاند کے

شہرا لقمہ شقیین حتی
ٹکڑے دکھائے، ایک ٹکڑا حر کے اس طرف

رافا حر اء بینھما،
تھا اور دوسرا اس طرف،

صحیح مسلم میں ہے،

ان اهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی

علیہ السلام ان یریدھما آیۃ فارا
طلب کی تو آپ نے چاند کو دو ٹکڑے ہونے

انشقاق لقمہ فرقتین،
کو دکھایا،

جامع ترمذی میں ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں،

سأل اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم
اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی

علیہ السلام آیۃ فانشق لقمہ
نشانی طلب کی، تو چاند مکہ میں دو ٹکڑے ہو گیا

فرقتین فنزلت،
اس پر یہ آیت اتر چکی،

فَأَنْزَلْنَا السَّاعَةَ وَفُشِّي الْقُمْرُ
قیامت آگئی اور پاند بھٹ گیا،

جامع ترمذی اور مسند ابن حنبل میں حیر بن مظہم کی جو روایت ہے، اس میں ہر کہ اس معجزہ

سورہ قمر

کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کہ اگرچہ پرچہ اور جو
 کو تمام آدمیوں پر تو وہ جادو نہیں کر سکتے۔ نہ پورا دویہ حق اور یقینی ہے۔ یہ کہ سو کہ
 محمد تمام دنیا پر تو یہ دیکھ کر سکتے۔ مسافروں کو درمقات سے گزرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں
 چنانچہ جب وہ دوسرے سے فرات سے گزرتے ہیں تو انھیں کہتے ہیں چنانچہ دیکھ کر
 بہتر ہے جو ہر مسافر کے ساتھ کہ میں یہ دیکھ کر کہتے ہیں۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مسافر نہ دیکھ کر کہتے ہیں نہ دیکھ کر کہتے ہیں نہ دیکھ کر کہتے ہیں
 کے۔ انہوں پر اس میں خوب خوب شک ہے۔ ان کی یہ شک ہے کہ یہ مسافر کہتے ہیں کہ
 ان کی یہ حق و پیغام اور شہادت درمیان ہے۔ اس کے ساتھ کہ ان کی یہ شک ہے کہ
 ثابت ہے کہ جو مسافر یہ حق و پیغام درمیان ہے۔ ان کی یہ شک ہے کہ
 و بدیہت ہے۔ اس کے ساتھ کہ ان کی یہ شک ہے کہ ان کی یہ شک ہے کہ
 تو ہر وقت کے لئے ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں
 مگر کوئی نہیں توڑتا۔ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں
 اس کے لئے کہ وہ ہر پر ایک اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں
 ہمارے سچی من غریب نے اس کوئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
 بحر و دریا سے قطع ہوتا ہے۔ یہ شہرت ہے کہ ان کو شہرت ہے۔ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں
 دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے شکستہ و رنجیدہ ہوتے ہیں

الحمد للہ محمد بن شہود صفحہ ۳۸۸ جلد آباد دکن

نہیں ہوا۔ ورنہ ہم قدیم اہل نجوم و ہیئت و تاریخ اس کی رویت سے فہموش ہیں۔

لوگوں نے اس شہدہ کے یہ جوابات دیئے ہیں کہ ولایم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ
دوسرے ملک کے لوگوں کو نظر نہیں آیا، تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے
اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے مگر نہ کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے، سو ل یہ ہے کہ ایک ایک شہدہ
واقعہ دوسرے ملک کی معاصر تاریخوں میں مذکور نہ ہو، صرف اس کا یہ عدم ذکر کیا اس کے بخلا
کی سند ہو سکتا ہے، ہر دور اگر ایسا ہے تو ہندوؤں کی ہا بھارت کا تم انکار کر سکتے ہو، حضرت
مسیح کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر
مورخوں نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلمبند نہیں کیا، اسکے برخلاف
ابھی ادھر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب و شام سے آنے والے مسافروں نے
یہ بیان کیا کہ انھوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا،

فسکی حیثیت سے جو معترض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت اجرام فسی کے ایک ایک واقعہ
کو قلمبند کرتے آئے ہیں، انھوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ
معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور اس وقت دینا کا بڑا حصہ خوب راحت میں تھا،
تھا جو لوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف نہ ہونگے، اور چھوٹے
نے دیکھا بھی ہو گا، ان میں کتنے بڑے علماء و حکماء جو اپنے مشاہدات کو تحریر کی صورت میں
لے کر قادر نہ تھے یعنی ناخوندہ سے اور ان میں چند کچھ پڑھے لکھے اہل باب ہیئت و تاریخ
تاریخ تھے، تو ضروری نہیں کہ انھوں نے اپنے ان مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو، یا تذکرہ کیا ہو تو

یادداشت مثل دوسری سیکڑوں ملی یا دواشنوں کے مناجات ہو گئی ہو، آثار، فرشتے اب تک
 اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات پیش آتے ہوں گے لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اور اق
 ہیئت میں درج ہیں؟ اور ان کا درجہ ہونا ان کے عدم وقوع کی دلیل ہے، مختلف مذا
 کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے لیکن علم ہیئت و فلک اس کے ذکر سے
 خاموش ہے لیکن یہ نہ موشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے؟ خود تمہاری انجیل میں ہو
 کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ بظہور طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں
 نے دیکھا پھر انجیل میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، تو تمام دنیا دھندلا
 ہو گئی لیکن کیا ہیئت و فلک کی کتابوں میں ان انقلابات سماوی کا تذکرہ موجود ہے؟
 حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ صحاح اور
 مذاہب پر موقوف ہے، درہر جگہ کے مدافع و مذاہب دوسرے جگہ سے نہایت مختلف ہیں،
 ہندو یا مخلصی قمر کے مشاہد میں تو اور بھی سنت اختلاف ہے، اور ایک جگہ چاند دو بتا ہے
 دوسری جگہ نکلتا ہے، ایک جگہ چاند نی ہے، دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے، ایک جگہ چاند
 کو گھٹن لگتا ہے، دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا، اسے اگر تمام دنیا
 نے اس بحرہ کو نہیں دیکھا تو یہ قمر کی شنی کی دلیل نہیں، چنانچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے
 اپنی اپنی کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کا ذکر کیا ہے لیکن اس واقعہ کو ایک نے بڑے شد
 سے بیان کیا ہے، اس کی معاصر قوموں کی کتابیں اس کی شہادت سے قطعاً خالی ہیں لیکن کیا
 خاموشی اس کے عدم وقوع کی شہاد ہو سکتی ہے؟ خدا واد اور وجود کے اس خاموشی اور خلائق کی

لوگوں کو بھی نظر آیا، تو یہ سمجھا جاسکتا کہ آسمان کے طبعی انقلابات میں سے کوئی انقلاب تھا جیسا کہ
 اور سیکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں جیسا کہ فکیات اور علم بدخلق کے دور گزری
 اور نیچرل ہسٹری میں مذکور ہیں لیکن جب اہل مکہ کے عماد و جوہر میں تھے، یا باہر قافہ میں
 تھے، صرف انہی کو نظر آیا، تو اس بات کی صاف اور سرک دلیل ہے کہ یہ صرف آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا، واللہ اعلم۔

—————

غلبہ و ہم کی پیشین گوئی

السَّعْدُ غُلِبَتْ لَنَا رُؤُوسُ فِي الْأَرْضِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشین گوئی کی ہے ان سب میں سب سے زیادہ شاندار سب سے زیادہ صاف و صریح سب سے زیادہ محرکہ آلا، اور غلبہ و ہم کی پیشین گوئی ہے،

عرب کے چپ در است دونوں پہلوں میں روم و فارس کی بڑی حکومتیں قائم تھیں اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرماں روا ہرقل تھا، ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا بخت نبوی کے پانچویں سال یعنی ۶۰۰ء میں ان دونوں ہمایا سلطنتوں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی، اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے اس لئے نازی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اس لئے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجہ کاشت کے ساتھ انتشار تھا

ان دونوں سلطنتوں کے حدود و ریاستیں و جملہ دفرات کے کناروں پر آکر ملے جاتے تھے۔
 سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حدود عراق، شام، فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔
 ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ جملہ دفرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھ
 رہے تھے دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ
 میں داخل ہو گئے۔ دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سمندر میں انکو ڈھکیں
 دیا شام کی سمت میں انہوں نے کچے بڑے دیگے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر دیوں سے
 چھین لیا۔ یہاں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی ظلم کے بجائے درفش کاویانی
 کے زیر سایہ آگیا، کنبے مسبار کے لئے اندر ہی شہر کی توہین کی گئی، ۲۶ ہزار یہودیوں نے
 ایرانی فوج میں شامل ہو کر ۶۰ ہزار بے گناہ عیسائیوں کا قتل عام کیا، شہنشاہ ایران کے
 قصرات مت کی میں ہزار مقتول سروں سے آرائش کی گئی، ایرانی فتوحات کا سیلاب اس
 سے آگے بڑھ کر سندھ میں پورے وادی نل یعنی مملکت سنہریہ محیط ہو گیا، اور آخر اسکا سندھ
 کے ساحل پر جا کر تھا اور دوسری طرف شام، ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس
 ساحل پر جا کر رہا، اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا مل گیا، شہنشاہ روم کے دار السلطنت کے
 سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے نیچے کھڑے کر دیئے، اور اب رومیوں کے بے
 عراق و شام فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم
 ہو گئی، ہر جگہ آنشکد تعمیر ہوئے، اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج
 دیا گیا، رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ کی وسیع مملکت میں بغاوتیں

کسری ہو گئیں، انزلیہ میں بھی شورش ہوئی، خود سلطانینہ کے قریب یورپ میں مختلف قویں قتل و
 نہرت گرمی میں مشرقت ہو گئیں انہوں نے اس وقت سلطنتِ روم کے پورے پورے اڑ گئے تھے،
 جنگ کا نتیجہ جب یہاں تک پہنچا ہر مہم تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت
 حاصل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو تین دنوں کا کھانا دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غائب ہوئے تھے
 اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم غائب ہوتے، اس وقت رومیوں کی جو افواہیں حالت تھی
 وہ پتہ سن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چمچ گھونچ تھے، خزانہ خالی تھا
 فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں، شہنشاہِ روم ہر قل ہمہ تن جیاش بے پروا بہت
 مبتلا سے ادھام تھا، ایرانیوں کا فتنہ سہ سالہ قسطنطنینہ کے دروازہ پر پہنچا، رومیوں کا
 حسبِ ذیل شرائط پیش کرتے ہیں، رومی باج ادا کریں، ایک ہزار ٹالسٹ سونا، ایک ہزار
 ٹالسٹ چاندی، ایک ہزار حویر کے تخت، ایک ہزار گھوڑے، اور ایک ہزار پارہ بڑے
 ایرانیوں کے حوالہ کریں، رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ نثرناک شرائط کو قبول
 کرتے ہیں، اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہِ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لیکر جاتا تو
 معزور خسرو جواب دیتا ہے، "مجھ کو یہ نہیں، بلکہ خود ہر قل زنجیروں میں بند چاہو، میرے تخت
 نیچے چاہیے، اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہِ روم اپنے صواب ہند کو
 چھوڑ کر سورج دیوتا کے ساتھ سر نہ جھکا لے گا۔"

کارزارِ عالم کا نقشہ یہ تھا کہ معرکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک و بے خیر زمین کی سنان بہار
 سے ایک شہزادہ من موندہ ہوا، اور واقعاتِ عالم کے بالکل خلاف سرکش ہونے کے نغمہ قدس میں گونجا

مسلمانوں نے بہار کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا
مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا، اور ایرانیوں کو باسفورس دریا کے
کناروں سے ہٹا کر پھر جبلہ و فرات کے سواصل کی طرف ڈھکیں دیا،

اس عظیم الشان مشین گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو حیرت کر دیا، قریش کے
بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، واقعہ کے سارے بارہ سو برس کے بعد
زوالِ روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرتناک مشین گوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر کہتا ہے:-

”مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر ٹھیکران دونوں کی ایک دوسرے

کو تباہ کر دیئے، دانی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بندھ کر کھڑا

تھا، وہیں اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پیم کا میا بیاں و سل ہو رہی تھیں، اُس نے

اس مشین گوئی کی جرأت کی کہ چند سال میں نئے و قفر دی علم پر سایہ افکن ہو گئی، جس وقت

پیشنگوئی کی گئی تھی کوئی پیشنگوئی اس سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ

ہرقل کی بارہ سال کی دستاویز سے ۲۲۰ء تک، حکومت نے اس بات کا اعلان

کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ بند بکھر جائیگا۔

ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی رو سے اس حیرتناک تغیر و

اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں،

لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خودی مہر کے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لئے دیا

۱۵ ترمذی تفسیر سورہ روم ۱۵۰ تا ۱۵۴ زوالِ روم جلد ۲ ص ۳۰۲ و ۳۰۳ طبع مذکور،

اور وہی اس انقلابِ تغیر کا سبب بڑا روحانی سبب تھا۔

مستدرک (علیٰ شرطِ اجماع) اور جامعِ ترمذی میں ہے کہ دوم و ذر میں کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین، ایرانیوں کے طرفہ بستے کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور مسلمان رومیوں کے طرفہ اڑتے تھے کہ وہ اپنی کتاب تھے اس وقت ایرانی دوم کو دباتے جا رہے تھے اس پر سورہ دوم کی پیشینگوئی نازل ہوئی، حضرت ابو بکرؓ نے چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشینگوئی سنائی، مشرکین نے کہا کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی سال مقرر کرو، حضرت ابو بکرؓ نے پانچ سال کی شرط کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بفتح کا لفظ اس سے دمک ہونا چاہیئے اس لئے دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہئے تھی، چنانچہ اس تشریح کے مطابق نویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشین گوئی پوری ہوئی، اور رومی غالب آئے۔

غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال، درمست کے چودھویں برس پیش آیا، اس سے دس سال پہلے بعثت کا پانچواں سال ہو گا، اس بنا پر پیشینگوئی کا زمانہ سترہ بعثت، اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ سترہ بعثت یا سترہ ہجرت، بعض لوگوں نے اس پیشینگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی سترہ بیان کیا ہے، یہ صحیح نہیں، شاید لوگوں کو اس وقت دعا کا ہوا کھینچ بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصدِ نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لیکر قیصر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکر یہ ادا کرنے کیلئے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصدِ حدیبیہ کے زمانہ میں رومیوں نے تھے، اس لئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصولِ فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ منافی

لے بندہ تفسیر سورہ دوم، لے تفسیر سورہ دوم،

بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ کی مناسبت
 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ۱۱۰ھ میں آپ کی بعثت ہوئی، ۱۱۱ھ سے رومیوں کی
 چھیر طحچاڑ شروع ہوئی، ۱۱۲ھ میں امدان شک ہو، ۱۱۳ھ سے رومیوں کی شکست کا آغاز
 ہوا، ۱۱۶ھ میں رومی شکست مکمل کو پہنچ گئی، ۱۱۷ھ سے پھر رومیوں نے غلہ شروع کیا، ۱۱۸ھ
 سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا، اور ۱۱۹ھ میں ان کی فتح مکمل کو پہنچ گئی اس ترتیب دیکھتے
 تو ہر دو گاہ اس پیشین گوئی کی خوبی یہ دکھ اگر آئے۔ بات سے آغاز فتح تک جوڑتے تو بھی
 ۹ برس ہوتے ہیں، اور اگر خاتم شکست سے خاتم فتح تک جوڑتے تو بھی وہی نو برس ہوتے
 ہیں فتح کی تکمیل کے بعد ہر چل پھر وہی سست یعنی قیصر بن گیا جو پہلے تھا، ایسا معادہ ہوتا
 تھا کہ دست قدرت نے صرف پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے چند سال کے واسطے سست
 دل و دماغ کو بیدار، اور دست و بازو کو ہتیار کر دیا تھا، پیشین گوئی کی تکمیل کے بعد پھر یہی
 طرح تعیش و رعب لینی رفتے کو عیش و رغبت کے بستر چمک چمک کر رہا رہا۔

دیگر آیات و دلائل نبوی

قرآن مجید میں

طیراً ابابیل کی نشان | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دردت مہلک میں ہونی جس میں ابراہیمہ انشکر
نے بائیسوں کی قطار کے ساتھ خانہ کعبہ پر مار کر ناپا ہوتا لیکن منشاہ سے لے کے ایک نشان
تغیر پرندہ نے شکاریوں کے ذریعہ سے ان کو ہذاک کر دیا یہ ایک عظیم الشان نشان تھا جس کا
ظہور مسلمان در عیسائی دونوں تسلیم کریں گے کہ مشرقین غرب کی تائید کے لئے نہیں ہو سکتا
تھا کیونکہ ابراہیمہ آدھرم ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا مذہب بہر حال مشرقین سے بہتر
ہو کہ یہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا جن کی ذات پاک حقیقی طور پر ناز کوہ کی
حفاظت کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس معجزہ کے ذکر میں خاص طور پر
آپ کی طرف سے خطاب کیا ہے

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَرَّا بِرَبِّكَ	کی تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے
فَجَعَلَنَّاكَ كَمِثْلِ الْخَلْدِ	تجھے دالوں کے ساتھ کیا کیا ان کی پیچھے
فَجَعَلَنَّاكَ كَمِثْلِ الْخَلْدِ	کھاؤں کو بے راد نہیں کر دیا اور ان پر ہنڈ

اَبَاسُ نَزَمِيهِمْ بِجَادِ مِنْ مَجَلٍ   جھنڈ پر نہ بے بھیجے جو ان کو پھر ٹی کنکر برس
فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِيَ   مارتے تھے، تو خدا نے ان کو کھائی ہوئی بھس

(دعیں)   کے مانند کر دیا،

یہ سورہ واقعہ کے تقریباً ۴۴ برس بعد اتری تھی، اور غالباً اس وقت متعدد اشخاص اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہونگے، اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے دیکھنے والوں سے براہ راست اور بلا واسطہ اس واقعہ کو سنا ہوگا، کفار جو ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے درپے رہتے تھے، اگر اس صورت واقعہ کے بیان میں کچھ بھی غلطی یا جھوٹ شامل ہوگا تو وہ اس کی علانیہ تردید کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اس لئے اس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا،

شب ثاقب کی کثرت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو نظم آسمانی میں ایک خاص انقلاب پیدا ہوا، جنات جو پہلے آسمان کے قریب تک جاسکتے تھے، انکی آمد و رفت سدود کر دی گئی، اور ان پر ٹوٹنے والے تاروں کی بارش ہونے لگی، چنانچہ قرآن مجید میں خود جنات کی زبانی بیان ہے،

وَاِنَّا لَمُنَّا السَّمَاءَ فَوَجدُنَا	ہم نے آسمان کو ٹوٹا، تو یہاں کہ وہ سخت پڑ
مِلَّتْ حَرٌّ مُّشْدِدٌ اَوْ شِهْبًا	داروں اور ٹوٹنے والے تاروں سے بھر دیا
وَاِنَّا لَنَاقِعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدُ	گیا ہے، اور ہم اپنے سینے کو وہاں ٹھکانوں
لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ اِلَّا نَجِدُ	پر بیٹھے تھے، لیکن اب جو کوئی سنے،

لَا شَيْءَ بَارِئًا مِنْهُ (جن ۔) تو تارک کو اپنی تاک میں پاوے،

شرح صدر | شرح صدر یعنی سینہ کا کھول دینا، یا اس غرض سے چاک کرنا کہ وہ نور الہی سے
معمول کیا جائے، ایک دولہہ، ربانی تھی جو آنحضرت ﷺ کو عطا ہوئی ارشاد ہوا،
الْمَسْخُوعُ لَكَ صَدْرُكَ، اس تمہارے سینہ کو کھول نہیں دیا۔

(شرح) دیا چاک نہیں کر دیا،

امادیت میں گو اس شرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے، مگر بہر حال قرآن پاک سے
اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خواہ یہ ظاہری طور سے یا باطنی رنگ میں غلم و حکمت اور نور و معرفت
کی غیر معمولی اور مافوق بشری بخشش و ہر صورت میں وہ ایک نعمت سے باریک کیفیت تھی،
کہتے ہیں اقدس آنحضرت ﷺ نے ہجرانہ طریق پر ایک شب میں مکہ معظمہ سے
ایک شب میں سفر | بیت المقدس تک جو پراسرار سفر کیا، قرآن نے ان الفاظ میں ان
کی تصدیق کی ہے،

مُبِينُ الَّذِي اسْمُهُ يُعْبَدُ ۝
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا (اسراء)
پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خیر کہتے
بیت المقدس تک رات کے وقت ایک
شب میں لے گیا،

نارنگان دونوں مقامات کے بیچ میں اس زمانہ میں مہینوں کا سفر تھا،

قریش پر قطعہ سنان کا مذاہب | حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا
ہے کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے اُن کو بددعا کی کہ خداوندات کو سنا

سال تک قحط میں مبتلا رکھ جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سال تک مستقل قحط کو قائم کیا چنانچہ ان پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مرنے لگے اور پھر بڑے کھانے یہاں تک کہ جب لوگ سہان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا یہ حالت دیکھ کر ابوسفات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد باطمینان کی اطاعت و تامل و تم کا حکم دیتا ہوں کہ خود بخاری قوم تباہ ہو رہی ہے اس کے لئے خدا سے دعا کرو! آپ نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا اس کے بعد پھر غریبوں نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام کہ ہی کے زمانہ میں خدا نے آپ کی زبان سے یہ پیش گوئی فرمائی کہ آئندہ اس کا امتداد ایک اور سخت گرفت سے لینا ہے لہذا وہ گرفت پھر کی لڑائی تھی چنانچہ سورہ فرقان کی آیتوں میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔

فَاذْكُرْ يَوْمَ تَوَدَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ	اُس دن کہ انتظار کرو جب سہان دھواں
مُطِئِينَ بَيْتَهُ اسْتَأْذَنُا هَٰذَا أَهْلًا	نہا کر چکا جو لوگوں پر چھا جائیگا یہ نہایت
أَلْبَسُوا ثِيَابًا كَثُفَ مِنَّا الْعَذَابَ	تخلیف وہ ناپا ہے خداوندیہ عذاب
أَمْؤُومُونَ إِنِّي لَذُكُّمُ الْبَاقِي	ہم اسے اوپر سے ہٹا رہے ہم سب کے پاس اور کہاں
قَدْ جَاءَ هُدًى رَّسُولٍ مُّبِينٌ	ان کے لئے ہدایت پرکھنا ہاں کہ ان کے پاس
لَوْ أَعْنَتُوا قَالُوا أَمْ عَلَّمَ الْغُفُورُ	ایک سولہ حکم کھنڈ آیا پھر ان لوگوں نے جس سے
إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ إِنِّي بِمَا كُنتُمْ	اعراض کیا، اے کہ یہ کھنڈ آیا ہوا پاگل ہو ہم

ان صحیح مسلم تفسیر سورہ فرقان،

جب آپ مدینہ کی راہ چلے تو قریش کے سردار آپ کے نقاب میں نظر آئے، چنانچہ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑا
 آپ کے قریب پہنچ گیا، دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، تین بار یہی واقعہ پیش آیا
 سراقہ اس اعجاز کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، اور خط امان لیکر واپس چلا گیا۔

واقعات ہجرت کے ان معجزانہ واقعات کا تفصیلی بیان احادیث میں ہے مگر قرآن مجید کا

یہ اجمالی اعتراف ان کی تائیدی شہادت ہے،

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لِيُتُوتَكَ إِذْ يَقُولُكَ ادْخُرْ
 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
 خَيْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ
 اور یاد کرو وہ بے پیر، جب کنار تمہارے تھا
 واد کرو رہے تھے تاکہ تم کو قید کریں یا قتل کریں
 یا گھر سے نکال دیں، وہ بھی دوا کر رہے تھے
 اور خدا بھی دوا کر رہا تھا، اور خدا سب دگر

(انفال - ۴)

دالوں میں سے بہتر دوا کرنے والا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
 إِدْخَالِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا نَارًا
 ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي سُدُورٍ يَتَوَلَّوْنَ
 بِصَاحِبِهِمْ لَا تَعْنُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ
 وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْنَهَا وَجَعَلَ
 كَلِمَتَهُ الَّذِينَ يَفْقَهُوا سَفَلًا
 اے لڑائی سے پیچھے رہنے والے لوگ! اگر تم اس
 پیغمبر کی مدد نہ کرو تو وہ تمہاری مدد سے بے نیاز
 کہ خدا نے اس وقت اس کی مدد کی، جب اس
 کو کافروں نے کہہ سے نکال دیا تھا، اور فرشتوں
 میں سے ایک نے جب وہ دونوں غار میں
 میں تھے، اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں
 خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر خدا نے اس پر پانی

ذِكْرُكُمْ لِلَّهِ هِيَ الْحَيَاةُ شُحُورُ نَزَلِ كِي اَدِرَانِ فَوْجِ سَاكِي مَدِ كِي جُتَمِ

غَزِيْرُ حَكِيْمَةٍ مَنِيں دِيكھا اَدِر کا فِرْدِں کِي بَاتِ کُوں چَاکِي اُوں

د قوسیدہ - ۲) حَذَا سِي کِي بَاتِ اَدِ پُچِي رَهِي تُو اَوْر حَذَا مَالِی

خواب میں کفار کا کم دیکھنا | ہجرت کے بعد سب پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا جس میں ایک

تین سو تیرہ مسلمان تھے، جو ہتھیاروں سے بھی پورے آراستہ نہ تھے، دوسری طرف ایک ہزار

قریش کی لوہے میں عنق فوج تھی، دنیا قیاس کر سکتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے حق میں ہوتا

لیکن چونکہ یہ اسلام کی ہمیشہ کے لئے موت و حیات کی ساعت تھی، اس لئے کارسازِ قدرت

نے اپنی عجیب عجیب نشانیوں سے حق کو فتح اور باطل کو شکست دی، چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ

غزوہ بدر سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ کا نقشہ عالم رویا میں دکھایا گیا تھا، اور

اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی گئی تھی، جو ان کی ذلت اور شکست کی طرف اشارہ

تھا، مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کی ہمت ہوئی، اگر عالم رویا میں کفار کی کثرت

دکھائی جاتی، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے، چنانچہ خود قرآن مجید کی تصریح کر دی:

إِذْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ فِي مَنَاجِلٍ قَوْلَهُ فَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا قَوْلَهُ

وَلَوْ أَنَّمَا كُنْتُمْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَافْتَنْتُمْهُمْ وَقُلْتُمْ لَنُفَعِّلَنَّ

فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ

مَلِكٌ مُّبْدِئَاتٍ نُّقُودِهِ

د انقال - ۵) فِدَا کے احسان کو یاد کرو جب وہ بھگوتیرے خواب میں اُن کافروں کو بھٹوڑا دکھا رہا تھا، اگر تم کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار دیتے اور اُن کے بارہ میں آپس میں حشراتِ رائے کرتے، لیکن خدا بچایا، بیشک نہ سینوں کے رہنمائی کرتا

مسلمانوں کا فزوں کی نظر میں اور کافروں کی نظر میں اس معرکہ میں من چکے ہو کافروں کی تعداد مسلمانوں سے گنتی تھی، ایسی دانت میں مسلمانوں کا بدل ہونا

مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا

لازمی تھا، خدا نے اپنی قدرت کا مکمل یہ تماشا دکھایا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تغیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت تھوڑے معلوم ہونے لگے، اور کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آنے لگے مقصود یہ تھا کہ دوسرے کفار میدان سے بھاگ کر جانیں بچا کر نہ لے جانے پائیں، اس کی یہ تدبیر کی کہ مسلمان اپنی اصلی تعداد سے بھی ان کو کم نظر آنے لگے، اس کا ثریہ ہوا کہ انھوں نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصولِ نتیجہ کے لئے نہ تو سرِ فرشتانہ کوشش کی، اور نہ بھاگنے کی کوئی ضرورت سمجھی، اور یہی بات مسلمانوں کے حق میں مفید ہو گئی،

وَذِذْرِكُمْ هَذَا إِذْ التَّقِيتُمْ
فِي أَعْيُنِكُمْ قَيْدًا وَيَسْلُكُ
فِي عَيْنَيْهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا

نہ اس کے اس احسان کو یاد کر کہ جب تم
دشمنوں سے آراہوئے، تو وہ تمہاری نگاہوں
میں انکو تھوڑا کر کے دکھانا تھا، ورنہ تم کو ان کی
آنکھوں میں کم کر کے دکھایا تھا، تاکہ اس کام

کو جن کا ہونا مقدر ہے طے کر دے

(انفال - ۵)

پھر کافروں کی آنکھوں میں پہلے تو خدا نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا دونا نظر آنا | کفار بے پروا ہو کر لڑ پڑیں، پھر حبیب و نبی گتھ گتھیں، تو خدا کے حکم سے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کی آنکھوں میں اتنی کم نظر آئی کہ اپنی تعداد سے بھی دو فی نظر آنے لگی، اس کا یہ ثریہ ہوا کہ قریش نے در کہ ہمت ہار دی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْاِط
 فِئَةٍ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
 فَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَدْرُودُ نَحْمُ
 مِنْهُمْ رَاٰى اِلٰهَيْنِ وَرَبَّهُ
 يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَشَاءُ اِنَّ
 فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّذِيْ اَلْبَاصِ
 (دال عمران - ۳)

اے یہودیو! تمہارے لئے ان دونوں فوجوں
 میں صفت آراہوں میں، جن میں ایک خدا کی
 راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری خدا کی منکر
 تھی، یقیناً ایک نشانی تھی، بکافروں کا شکر
 آنکھوں دیکھتے اپنی مقابلہ فتح کو پہنچے دوتا
 دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، اپنی مدد
 سے تائید کرتا ہے، اس واقعہ میں ان لوگوں کے

لئے جو چشم میاں رکھتے ہیں بڑی عبرت ہے،
 فرشتوں کی آمد | یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کیونکر گئی، کیا آسمان فرشتے اتر آئے؟ خدا فرماتا ہے،

اِذْ يَسْتَفْعِيْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ
 لَكُمْ اِنِّيْ مُدْكِرٌ بِالْبَاطِلِ مِّنْ
 اٰمَلِكُمْ هٰرُودِيْنَ وَمَلِجَعْلَهٗ
 اِنَّ اللّٰهَ اِلٰهَ الْبَشَرِ اَوْ لِيُطَمِّنْ فِيْهِ
 قُلُوْبَكُمْ طَوَّالْتُمْ اِلَّا مَن
 عَنِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
 (انفال - ۱)

یاد کر جب تم اپنے پروردگار سے زیادہ کر رہے
 تھے، تو اس نے تمہاری سُن لی کہ میں لگانا
 ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا،
 اور خدا نے یہ نہیں کیا لیکن خوش کرتے ہیں
 اور یہ کہ تمہارے دین مشہور ہوں، اور
 فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ
 حکمت والا ہے،

یاد کر جب تیرا پروردگار فرشتوں کو بھیجے

اِنِّیْ مَعْلَمٌ فَبِیْتُوا الدِّیْنَ اَمَّنُوْا ۝۱۰ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمان

سُیْنَعِیْ نِیْ قُلُوْبِ الدِّیْنِ کَفَرُوْا ۝۱۱ کے دل مضبوط کئے، ہوا کا فرد کے دلوں میں

الرُّعْبِ، (انقال - ۲) میں مغرب، عیب ڈال دینا،

میدان جنگ میں پانی برسا، | بدھ کے میدان جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں، وہ جگہ

بلند تھی، اور جہاں سے فریش کی فوج ٹر رہی تھی وہ جگہ نشیب میں تھی اللہ تعالیٰ نے غدار کی

شکست کا ایک ظاہری سامان یہ پیدا کر دیا کہ مین اس وقت میدان جنگ میں موسلا

دھار پانی برسا جس نے، دھرتی مسلمانوں کی طرف گردوغبار بھا کر ان کے پاؤں جماد

اور، دھرتی فردوں کی طرف پانی کا ریل بھا کر ان کو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا،

خدا خود فرماتا ہے،

وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ۝۱۲ اور خدا کو اس احسان کو یاد کر کہ جب وہ

لَیْسَ طَہْرٌ لَّکُمْ بِہٖ وَیَدُہٗبُ عَنْکُمْ ۝۱۳ آسمان سے پانی برسا، ہاتھ، تاکہ تم کو اس

رِجْزِ الشَّیْطَانِ وَلَیَرْطِبْ عَلٰی ۝۱۴ پانی سے پاک کر دے، اور ناپاکی تم سے دھو

قُلُوْبُکُمْ وَیَمِیْتُ بِہِ الْاَمْتَدَادُ ۝۱۵ کرے، وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے

(انقال - ۲۰) اور اس سے تمہیں کو جمادے،

رئیوں میں نیند کا طاری ہونا | معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادروں کی جنگ

سے نیند بڑھ جاتی ہے، مگر یہ تسکین عام صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے تاکہ بدھ واقعہ کے کارزاروں

میں مسلمان سپاہیوں کی بے خطری اور بے خوفی کے لئے ان کی آنکھوں پر نیند کا غیب کر دیا گیا

تاکہ کسی خوف و خطر کا خیال کے بغیر وہ اپنے فرض کو انجام دیں، چنانچہ خدا اہسان بتاتا ہے:

فَرَادَيْغُشِيكُمْ اِنَّهٗ سَ اَمْتَعُ ۝

یا کر دجیب خدا اپنی طرف سے تمہاری پیوستگی

مِنْہ (انفال - ۲)

پھر خدا نے تم کے بعد بے خودی کے لئے تم پر

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْۢ بَعْدِ

نیز آما رہی جو ایک گروہ پر چھاری تھی

الْغَمْرِ اَمْتَعُ نَحْنُ اَنْفُسِی طَافُ

اور دوسرا گروہ تھا جس کو اپنی جان کی

مِمْكُمْ وَاُحَاطُفُ قَدْ اَهْمَتُهُ

نقد تم میں ڈالے تھی،

الْفَصْحَةِ (ال عمران - ۶)

آپ کا گندری پھینکنا یہ سب کچھ تھا لیکن میں اس دار و گیر کے محرکہ میں ایک مقدس وجود پر

سکون دل اور سرسبز وجود پشانی کے ساتھ ہری ہتھیاروں سے مزین ہو کر دماؤں میں

تھا، اس نے سر اٹھایا، اس حیرت انگیز منظر پر نگاہ ڈالی، اور زمین سے ایک مٹھی گندری اور خاک

اٹھ کر زمین کی طرف بھینکی وندہ باطل کا علم چور چور تھا، قرآن گواہی دیتا ہے،

فَلَوْ تَقَالَوْهُ هُوَ لَكِنَّ اَللّٰہَ

خود خدا نے ان کو قتل کیا، اسے پیغمبر انور نے

قَتَلَهُ وَاَمَّا رَمِیْتُ اِذْ رَمِیْتُ

نہیں پھینکا، جب تو نے پھینکا، بلکہ خدا نے

وَلَكِنَّ اَللّٰہَ رَمٰی وَاِلٰی الْمَوْتِ

پھینکا تاکہ مسلمانوں کو اس سے (نجات کی) بھی

مِنْہ بَلَاۃٌ حَسَنًا اِنَّ اَللّٰہَ

نہایت عطا کرے، خدا اور اس کا سنت والا

سَمِیعٌ عَلِیْمٌ،

اور بھیدوں کا فائز والا ہے،

(انفال - ۲)

کوئی بھی تیر بھینکنے کے لئے کہ آپ نے اس موقع پر کیا تمام عمر میں سخت سے سخت
خطرہ میں کبھی تیغ و تبر اور تیر و خنجر سے درست مبارک کو آلودہ نہیں کیا۔

غزوہ بدر میں دو میں | پڑھ چکے ہیں کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال و ہتھیار
ایک کا وعدہ سے لدا ہوا شام سے مکہ جا رہا تھا، اور اودھرتے قریش کی فوج بڑے

سہر و سامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کو نکلی تھی، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے
اس صورت واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک
چیز تم کو ملے گی، یا تو یہ قافلہ اور یا یہ قریش کی فوج شکست کھاے گی، اور تم کو غنیمت کا مال
ملے گا، چنانچہ یہ صورت واقعہ بھی درست نکلی، اور وعدہ بھی پورا ہوا،

وَاذْیَعِدُكُمْ اللّٰهُ اِْحْدٰی

الطّٰئِفَتَیْنِ نِجَاکُمْ (انفال-۱) ان دو گروہوں میں ایک تمہارا ہے،

غزوہ احزاب کی خبر | غزوہ احزاب جس میں دفعہ متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں

طرف امنڈ آیا تھا، واقعہ سے بہت پہلے آنحضرت ﷺ کو عالم رویا میں اس کی اطلاع

دی جا چکی تھی، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آنے سے پیشتر باخبر کر دیا تھا

چنانچہ جب یہ صورت حال نظروں کے سامنے آگئی، تو اس نشان کے ظاہر ہونے سے مسلمانوں

کے ایمان میں اور زیادہ بھینکائی گئی، اور ان کے دلوں میں آپ کی صداقت کا مزید یقین

پیدا ہو گیا،

وَلَمَّا لَحِقَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابُ

اور جب مسلمانوں نے ان متحدہ حملہ آور قبائل

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
 کو دیکھا تو کہا یہی وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے خداؤ

وَرَسُولُهُ وَمَا كُنَّا نَسْمَعُ
 اس کے رسول کی بات کیا تھا اور نہ اس کے

رَسُولُهُ وَمَا كُنَّا نَسْمَعُ
 رسول کی بات، اور نہ اس کے

رَسُولُهُ وَمَا كُنَّا نَسْمَعُ
 رسول کی بات، اور نہ اس کے

غزوہ احزاب میں آنحضرتؐ نے غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل سے مل کر مسلمانوں پر متحد کیا

تھا، اور چاروں طرف سے مہاجرہ کا محاصرہ کر دیا تھا، اور دیر سے نہیں ڈال کر اس بات پر مجب

تھے کہ ہم یہی محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ میں گھیر کر ان کا قتل کر دیں گے، چند چھ دن

بمک و مدینہ کے پڑے رہے، اس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے،

دشمنوں سے باکر ل گئے، اور اس قدر زور کا عہد کیا کہ مسلمان نہ فریاد نہ کریں، وقت پر د

کر سکتے تھے، مدینہ میں فائدہ ہونے لگا، منافقین و ریکہ ان کے لوگ کبیر کہ ساتھ ہوئے،

کہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے باہر اس زور کی زد میں چھڑی کہ دشمنوں کے شے کھرت

طن میں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں لٹ گئیں، درستی سخت مردی پڑی، کہ دشمن شکر کر رہ گئے

اور بہت بار کہ خود می امر و سپہ کر پٹ گئے، خدا نے مسلمانوں کو پناہ سے سن پناہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا النِّعَمَةَ
 مسلمانو! اپنے پر خدا کی س نعمت کو یاد کرو

اللَّهُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ جَنُودُ
 جب فوج شہ پر حملہ کیا تو خدا ان پر ہوتی

ذُكِّرُوا النِّعَمَةَ
 نہیں سمجھیں جن کو تم نے نہیں دیکھا، جو تم نے

غزوہ حنین میں نصرت، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں کیا، گو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بڑی
 شامل تھی لیکن اس میں کچھ فوجوان تھے جو ران کا تجربہ نہیں رکھتے تھے کچھ مکہ کے مسلم تھے
 جو ایسی خبر و غیب کے خزانے نہیں ہوئے تھے، فوج میں زبردست بھی کم تھے اور متاہذ و تیار نہ
 سے پڑا جو قدر انداز ہی میں کہاں رکھتے تھے؟ مسلمان جو مٹی آگے بڑھے، حریف نے ان کو تیرہ
 پر رکھ لیا، ایسے ہی حملہ میں مسلمانوں کے قدم اکٹرائے لیکن مر کی بہت اپنی جگہ پر تھے آپ نے
 حضرت عباسؓ کو حکم دیا، انھوں نے ہماجرین و نصارہ کو آواز دیں، اڑ پلے تو آپ سوار کی
 سے نیچے اترے اور زمین سے ایک شست فاک، ٹھاکر دشتوں کی طرف پھینکی، دشت بزرگ کا
 نقشہ بدل گیا، ہوا دن شکست کھا کر بھاک نکلا، یہ وہ فتح مسلمانوں کے دیکر معتبرہ بتوں پر
 مذکور ہے، اور قرآن اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے،

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَيْتِ الْحُنَيْنِ كُنْتُمْ	خدا نے تمہاری نصرت بہت مقامات میں کی،
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ جَعَلْتُمْ وُجُوهَكُمْ أَلْفًا	اور نیز حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد
تَقِيْنَ غَلْمًا شَيْئًا صَدَقَتْ عَنْكُمْ	نے تم کو مغرور بنادیا تھا، تو یہ کثرت تمہارے کچھ
الْأَخْفِ بِمَا رَحِبَتْ أَعْيُنُهُمْ	کام نہ آئی در تم پر زمین پنی دوست کا وجود
مَنْ يَرْبُ بَيْنَ النَّاسِ لَئِنْ سَكِنَ	تو اب ہو گئی، پھر پیچھا پیچھا کر پیچھے پھر تشریف
عَنِ رَسُولِهِ وَخَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَ	تسکین پنے دھوپ پر اور مومنوں پر نازل کی
أَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَابٌ	اور وہ فوجیں تھیں جن کو تم نے نہیں دیکھا
الَّذِينَ كَفَرُوا (توبہ ۲۵)	کثر کرنے والوں پر پوری مرادی،

تشریف آئے والی فوجوں کے حفاظت قرآن مجید نے ہمیشہ فوق الفہم و غیر ہادی ذرائع
دوسرائی کی تعمیر کی ہے۔

غیب : اطلاع غیب کا ذاتی علم تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر وہ جس کو چاہے اپنی ک
جنت سے سرفراز بھی کر سکتا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہوں کے ساتھ بھی وہ
دور از مقامات کی خبریں بھی لوگوں کے دلوں کے حالات کی مخفی واقعات آئینہ کر دیتے
جاتے تھے، مسلمان تو مسلمان، وہ بھی جو ہے، اس سے آپ کی صداقت کے قائل نہ تھے،
اس سے ڈرتے تھے کہ وحی الہی جس کے متعلق انہیں تجزیہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعات غیبی کی پردہ
تاریکی میں ان کے مخفی جرائم اور دن کے کونٹوں کو برہنہ ظاہر نہ کر دے۔

بِذَلِكَ نُنْزِلُ الْفُتُونِ اَنْ تَنْزِلَ مَنَافِقِينَ س سے ڈرتے ہیں کہ سنا لوں پر

عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تَنْبِيْهُهُمْ بِمَا فِي كُتُبِ مِثْرٍ سوریسی سورہ اترت جو ان کو ن باتوں

فَاَوْفَوْا بِحُكْمِ رَبِّكُمْ تَتَذَكَّرُوْنَ سے گاہ کرتے جو مانعوں کے دلوں میں ہیں

بنو نضیر کی سازش کی اطلاع : ایک دفعہ ایک ضروری کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند

رفقاء خاص کے ساتھ بنو نضیر کے قلعہ میں تشریف لے گئے، یہودی بنی نضیر نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو دیکر اکبر بر ملامت کے خفیہ قتل کا اس کو بہترین موقع سمجھا، چنانچہ جس دیوار کے نیچے

آپ کھڑے تھے اس کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے

کہ وہ آپ کو مریاں، نہ تعانی جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کا قبل تھا اس نے بروقت اطلاع دی

کہ آپ فوراً کئے دام سے باہر آئے، اور ان کو اس راہ دلائی کہ اس جگہ پر

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كُفَرٌ فَذُكِّرُوا

بِأَنبِيَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَكَفَىٰ ظَنًّا لِّكَ
 کہ تو کوئی اور آدمی اپنے گناہوں کی ذمہ داری نہ سنبھالے گا۔

بَعْدَ مَا ظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ فِي
 بعد ازاں ان کے اپنے گناہوں کی بنا پر
 مَذْنُوبًا حَسَنَةً وَلَا تَجِدُ لَآخِرَةَ
 نیکوئی کے بدلے نیکوئی نہ پائے گی اور آخرت کا ثواب بہت

کثیر، (بخند) ۷۰

اگر یہ ہجرت کا غلط نام ہے، مگر اس دلیل سے کہ یہ سورہ قیام کے زمانہ کی ہے اور
 عربوں نے اس عہد میں ہجرت کی تھی، ان کا ذکر ہے، عبادت معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص
 وہ جرین حبش کے لئے بشارت ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ خدا کا یہ وعدہ کتنا سچا ہوا، بجا
 ہے نہ صرف یہ کہ قریش کے سفراء کو خلاف توقع ناکام واپس کر دیا بلکہ مسلمانوں کو اس نے
 یہ کی عزت سے جگہ دی، اور خود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا، بعض مسلمان چودہ چودہ ہزار
 واپس رہے، اور اس اثنا میں کسی بجا نشی سربراہ ہوا مگر کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا،
 جہت کے بعد قریش | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سرو سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی
 رہت نہ ملے گی | تھی اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اس حالت کو دیکھ کر کسی شخص کے

سے یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بس ان دنوں کا ایک دن مہینہ سے قدر مافوق
 نہ کر سکے گا کہ جن لوگوں نے اسے نبوت سے آمانہ ہجرت تک اس کی جان لینے میں
 کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، وہ ان کے ہاتھوں خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے لیکن قرآن مجید
 دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا، چنانچہ ہجرت سے ایک سال پہلے کہ معطلہ میں یہ آیت اتری
 وَنَحْنُ كَادٌّ لِّمَنْ يَفْقَهُ دِينَكَ مِنَ
 اور ہم کادہ (نزدیک) ہیں اس کے جس کو ہجرت سے پہلے تمہارے دین کی خبر ہو چکے ہو تاکہ تم کو

كَلَّا رَضِيَ لِيَخْرُجُوْتَ مِنْهَا اِذَا كَلَّا
اس سے نکال دیں تو وہ تمہارے بعد بہت کم شد

يَلْبِثُوْنَ فِيْهَا لَكَ اِلَّا قَلِيْلٌ (نبی کریمؐ) تک باقی رہیں گے،

چنانچہ مشین گرنی حرف بحرف پوری اتری، اور ایک ہی سال کے بعد بزدل بدر نے
صنادید قریش کا خاتمہ کر دیا، اور اہل عرب کی مخالفت کی جرأت گئی،

مدینہ میں بڑے بڑے عجب نہیں کہ مدینہ ہر مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہو کہ ان کی تمام تکلیفیں

مصاب کا ساتھ ہوگا | کا خاتمہ ہو گیا، اور اس وقت کوئی ایسا قرینہ بھی نہ تھا جس سے یہ معلوم

ہوتا کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام سے تلواریں کھینچ لیں گے، اور تمام عرب اس مہم میں ہکا

ہم آہنگ ہو جائیگا، اور مل آٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا جس میں مسائل

کو تنگ ستی، افادہ قتل و خوریزی ہر نوع کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑیگا، مگر عالم غیب کا پتہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پہنچ چکا تھا،

وَلْيَبْلُغُوا نِكَاحًا شَرِيًّا مِنْ الْحَدِيثِ اور ہم بیعت تم کو کس قدر خوف، فاقہ، اور

وَالْجُرُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ جانوں کی اعدا مال اور بچلوں کی کمی کی وجہ سے

وَالْأَنْفُسِ الشُّرَّاتِ (بکرا ۱۹) سے آزادی میں گئے،

دینی و دنیاوی | لیکن اس بے سرو سامانی کے عالم میں اس بے خانہاں گروہ کے ساتھ

شہنشاہی کا وعدہ | خداوند تعالیٰ نے ایک نئے وعدہ اور بھی کیا اور ان کو غارت و بربادی دینی و

دنیاوی شہنشاہی کی بشارت دی، یہ بشارت واقعات موجودہ کے کس قدر خوف نگیں، مگر

چند ہی سال میں محال نہ وقوع کی صورت اختیار کر لی،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

تم میں سے لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا،

وَأَنَّهُمُ الصَّالِحِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ

زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے تم

مِنْ قَبْلِهِمْ وَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور جو ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دیگا،

مِنْ قَبْلِهِمْ وَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

اور ان کے خوف کو اس سے بدل دیگا،

مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے یہ بشارت کس قدر عجیب و غریب تھی، مسلمانوں

کا گروہ ایک مظلوم یکس اور ضعیف گروہ تھا جس کو کفار نے طرح طرح کی ذلتیں دیکر

خانہاں برباد کر دیں تھے، اور اس نے مدینہ میں اگر خدا کے چند نیک بندوں کے سایہ میں پناہ لی

تھی، یہاں آکر بھی اس کو اطمینان و راحت کی نیند نصیب نہ ہوئی، کفار کہ پہلے ہی سے جان

کے دشمن تھے یہاں آکر دشمنوں کی تعداد میں منافقین اور یہود کا اور اضافہ ہو گیا، اس کا

نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کو ہمیشہ کفار کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا، اور ذرا سے شور و غل پر مدینہ میں

بدحواسی پھیل جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ ہمیشہ سوتے جاگتے مسلح رہتے تھے چنانچہ اس مظلوم

گروہ نے اس حالت سے تنگ آکر ایک دن کہا کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا، جب ہم کو

اطمینان حاصل ہو گا، اور خدا کے سوا کسی اور کا ذکر نہ ہو گا اس پر ان کو قرآن مجید نے خلاف

ارض کی بشارت دی، اور وہ پوری ہوئی، اس گروہ نے دنیا پر اس طرح کا میاب حکم

کی کہ اس کے سلسلے تمام متحد حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اس سے بڑھ کر اس

عجیب و غریب

بیشین گوئی کی حد قتل کیا ہو سکتی ہے۔

قبائل عرب کی تسکست ہوگی | آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جو غزوات پیش آئے، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا، انکار کو جو شکستیں ہوئیں، قرآن مجید نے ان کے متعلق بیشین گوئیاں کیں، اور اس حالت میں سب نئی ہری اسباب کے لحاظ سے کسی آدمی کا دہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جب ہر طرف سے کفار کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کو دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ تمام عرب لی کر سہانوں کا خاتمہ کر دے گا، خدا نے یہ اعلانات عام دیا کہ منقریب خود سہان تمام عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے،

اَلَّذِيْنَ لَوْ تَحٰثَّرُوْا لَمَنْعُوْكُمْ عَنْ رَّيْجِ مِّنْصَرٍّ سٰبِقٍ
الْجَمْعِ دِيُوْنُوْنَ الَّذِيْنَ

کیا وہ نہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ جمعاں منقریب ہوئے

دیا جائیگا، اور واپست پھریں گے،

دفعہ ۳۱

وَمَا فَاتَكُمْ اٰمِنٌ مِّنْ كَفَرٍ وَّالْوَدَّاعِ
اَلَا دُبَّارُكُمْ لَا يَحِيْدُوْنَ وَّلِيَّاَدَ

اور اگر کفار تم سے رہیں گے، تو ان کو بھی مارا پڑے گا، پھر وہ کوئی حامی اور مددگار نہ

پائیں گے،

لَا نَصِيْرًا دَفْعَ ۳۲

فَاَتَلَهُمْ دِيْنًا يَّهْمُ اَللّٰهُ اِيْدُ

تھان سے لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھ

وَيَخِيْضُ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَوْمَ عَلَيْهِمْ

عذاب دیجے گا، اور ان کو یہودا کی طرح

يَسْتَفِضُّوْنَ صُدُوْدُهُمْ وَاَوْقُوْا مِنْ يَمِيْنٍ

ان پر فتح دیجے گا، اور سہانوں کے دل ٹھنڈے کرے گا

وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ غَيْظُ تٰلِيْهِمْ (توبہ)

اور ان کے دلوں کا غم دور کرے گا،

اور یہ تمام پیشگوئیاں حضرت علیؓ کی اس حدیث کے زمانہ میں پوری ہوئی ہیں، سہ ماہی کے

تمام قبائل کی مخالفتانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیا، اور انھوں نے ہر وقت پرکشیں کرائیں،

قریش کی سختی اور بہت نزد و دور بے سر و سامان سبکیوں کی سبکیوں کی خوار و خست

بربادی کے دہرے

کی فتح و کامیابی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے جن میں سے بعض آپؐ کی زندگی میں اور بعض

آپؐ کی وفات کے بعد پورے ہوئے ہیں،

فَاَمَّا نَحْنُ حِينَ يَأْتِ ذَاكَ الْمَوْعِدُ
پس اگر ہم چھ کو، تمہاری توہم کی کافری

مُنْتَقِمُونَ كَذِبٍ يَدْعُ الْاِنْسِي
تو تمہاری کافری کے دہرے تمہاری زندگی میں

وَعَدَا نَا مُحَمَّدًا زَاغًا لِيُحْدِثَ مَقْبَلًا
تجھ کو وہ دکھا دیں جس کی دھمکی ن کافروں

کو ہم نے دی ہے تو ہم ان پر یہ قدرت رکھتے ہیں

فَاَصْبَحَ رَجُلٌ كَرِيْمٌ اَتَتْهُ رَحْمَتُ رَبِّهِ
تو صبح ہو گیا ایک پُر ہونے والا

نَزِيلًا مِّنْ بَعْضِ الْاَنْبِيَاءِ نَحْبُ
کی دھمکی ن کافروں کو دیتے ہیں سدا پائے

اَوْ كَرِيْمًا مِّنْ بَيْنِ رُحَمَاءِ
زندگی میں دیکھ دیں گے یا چھ کو دوست دینے

تو وہ ہمارے ہی پاس لوٹے جائیں گے؟

وَاِنْ مَّا خَرَّ يَدُكَ بَعْضُ رِزْيِ
اور اگر تیری ہی زندگی میں بعض رو دے

نَيْدُهُمْ فَتَنُوْا نِيَّتَ اِيْمَانُ
جو ہم نے کئے ہیں، انھوں نے یہ بات کو دوست

يَكُنْ بِلَاغٌ وَّسِيْلًا جَابِ
دیں تو یہ ترش سرت پر مہینہ دینا ہے، تو

وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ فِي بَيْتِ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كِطَابُ طَرَفَاتِ نَصْرَتِ اَوْ عَقْرِيبِ فَتَحِ

(د صفحہ - ۲) اور مسلمانوں کو بشارت سنا دے،

صلح حدیبیہ سے پہلے خواب میں آپ کو خانہ کعبہ کا داخلہ دکھایا گیا،

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ خدائے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا

الْمُرِّيَّ بِالْحَقِّ لَمَّا خَلَّى الْمَسْجِدَ تم لوگ یقیناً مسجد حرام میں اگر خدا نے چاہا

الْحَدَّ اَمَّا نَشَاءُ اللَّهُ اَمِينٌ فَخَلَّتِ توبہ خوف خطر داخل ہو گئے، ہاں نہ کر،

رُؤْسُكُمْ وَمَقْصِرِينَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ ترشوار کسی سے نہ ڈرو گے

حدیبیہ سے آپ واپس آ رہے تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی،

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (فتح ۱۰) ہم نے کھلی فتح تم کو دی،

آپ نے اسی وقت حضرت عمرؓ کو بلوایا کہ یہ خوشخبری سنائی اس کے دو برس کے بعد مکہ کی دولت مسلمانوں کو مل گئی،

خیر اور جنین کی فتح کی پیشین گوئی ۴۔ یہ سحری کی صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کی پیشین گوئی کجھا

تھی جو شہ میں پوری ہوئی، لیکن حدیبیہ کی صلح میں مسلمانوں نے رسولؐ کی طاعت اور

مطاعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا، اور جس صبر و ضبط و تحمل سے صلح حدیبیہ کے شرائط

کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تھا، اس کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتوحات عظیمہ

کا وعدہ مسلمانوں سے کیا جن میں بے شمار مال غنیمت ان کو ہاتھ آنے والا تھا،

فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْلَمُوا فَبُعِلَ مِنْ تُوْعَدَانِ وَهَبَانَا جَوْثَمَ نَبِيْنَا اَوْرَا

ذَوْنِ ذَرِّبَتْ فَهَاقَبْرُيَا هُوَ لَنَا فتح مکہ سے پہلے ایک منقریب فتح تھارے

اَرْسَلَنَّ رُسُوْلَكَ بِالْعَدَى وَدِيْنِ لے پڑا اور اسی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت

لَحْنٍ يَنْظُرُوْنَ عَلَى الدِّيْنِ كِهْ دین حق دیکر بھڑا تاکہ اس کو تمام دینوں پر

وَكُنْ يَا نَبِيَّ شَهِيدًا (فتح ۲۰) کرتے، ورنہ اگر وہ کافی ہے

یہ خبر کی فتح تھی جو صبح حدیبیہ کے ایک سال کے بعد اور فتح مکہ سے ایک سال پہلے حاصل ہوئی۔۔۔ جس پر عرب میں یہودیوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام کو عرب کے تمام مذاہب پر غلبہ عام حاصل ہو گیا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا، جب وہ جنت

إِذْ يُدْعَوْنَ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرَةِ کے نیچے پختہ بیعت کر رہے تھے، اور

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ذَآئِلَ دوں میں جو تھا یعنی فتح مکہ کی پہلی پہنچ، اسکو

الْأَسْكِينَ غَيْرَ فَادْعَاهُمْ جنت پہنچنے والے ان پر سکین اذان کی اور

قَدْ يَدْعُوْهُمْ لِيُخْبِرُوْا يَدْعُوْهُمْ کے بدلے میں ہر دست ایک فتح کو ہی اہمیت

سماں غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے (فتح ۳)

وَعَنْ كُذِّبَتْ عَنْهُ كُنَائِرًا خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا، جو

تَاخَذُوا نَهَا فَعَلَى الْكُذِّبَتْ جن کو تم نے، تو یہ ایک غنیمت تم کو جلد

كَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَسَوْ کر دی، اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے

أَيُّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ (فتح ۴) روک دیا، ورنہ کہ مسلمانوں کیسے بے نشان

چنانچہ خیر کی فتح میں مسلمانوں کو خیر کی تمام سرسبز و شاداب زمینیں اور ہر بھر
تختان مل گئے، اور اس کے ایک سال بعد حنین کی فتح میں مالِ یتیم کا بیشمار ذخیرہ
دھچھ ہزار اسیران جنگ چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار اوقیہ باندی
مسلمانوں کے ہاتھ آیا،

یہ دو کوہِ مدین | عرب کے یہود گرچہ آنحضرت ﷺ کی مخالفت میں جان و مال سے
دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم یہ آنحضرت ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے
یہودیوں کے متعلق بدین پیشینگوئیاں سی کی ہیں کہ اگر وہ ہمت سے کام لیتے تو اس کا
ابطال خود ان کے ا مکان میں تھا، مثلاً یہودیوں کا دوسری تھا کہ وہ خدا کے پیستے ہیں اور
جنت ان کے لئے مخصوص ہے، لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے
اور جن لوگوں کو اس کے لئے کا یقین کامل ہو، وہ اس کے لئے جان دینے سے دریغ نہیں
کر سکتے، اس لئے قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق کہا کہ

قُلْ رَن كَانَتْ لَكُمْ اٰلِهَةٌ اِلَّا هُوَ	کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لئے مخصوص
عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُوْنِ اٰلِهَةٍ	ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی یاد کرو
فَتَحْمِلُوْا لِحْمٰتِہٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ	لیکن وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے
وَسَنُیْتِمِدُّوْا اَبَدًا بِمَا كَفَرْتُمْ	ہرگز یہ آرزو نہ کریں گے، خدا ظالموں
اَیْدِیْہُمْ وَاَللّٰہُ عَلَیْہِمَا خَلِیْمٌ	کو خوب جانتا ہے،
قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا	کہ اے یہود، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ سر

لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبِغْضَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْبَغْضَاءَ
نہیں خدا کے دوست ہوتا اگر تم میں

النَّاسِ فَمَتَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
سچے ہو موت کی آرزو کرو، وہ لوگ ہے

صَدِيقِيْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ اَبَدًا
گناہوں کی وجہ سے ہرگز اس کی آرزو

قَدْ مَاتَ اَيُّدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ
نہ کریں گے، خدا ان لوگوں کو خوب جانتا

بِالظَّالِمِيْنَ (جمعہ ۱۰)

لیکن باوجود اس کے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی تلمذیہ کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے

تھے، اور آرزو موت ان کے لئے ممکن تھی تاہم قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور

آج تک کسی یہودی نے نقاب الہی کی آرزو میں جان نہیں دی،

یہودی دہائی ناکامی | یہود سے دہدم مقابلہ درپیش تھا، اور پورے سات برس تک یہودی

درپیش رہا، یہود عرب میں بڑی طاقت رکھتے تھے، تمام مالی کاروبار ان کے قبضہ میں تھا،

ان کے پاس بکثرت دولت تھی، ہوبوں سے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں مہارت

فائق تھے، ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے، اور فن جنگ سے بھی کماحقہ واقف تھے،

مدینہ سے لیکر حدود شام تک ان کے تجارتی قلعوں کی مسلسل قطاریں تھیں، اور دھر

مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، باوجود قرآن مجید نے پیغمبر کی بانی یحییٰ بن ماریہ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ
اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کیلئے

خَيْرٌ اَلَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
یہ بہتر ہوتا، ان میں بعض ایمان لے آکر اور کثرت

وَكَثُرُ الْفٰسِقُوْنَ لَنْ يُّفْعَلَ
ہیں وہ تم کو سوا تھوڑی تکلیف دینے کے

اَلَا اَذَىٰ هٰذَا اِنَّ يَدَ بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءٰلَ لَا تَبْرٰٓءُ
کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور اگر وہ تم سے

اَلَا دِيَارُكُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ وَهٰذَا
تو پشت پھیر دیں، پھر انکی مدد نہ کیجائیگی، ات پر

عَلَيْكُمْ اَللّٰهُ اِنَّ مَا تَسْتَوْرٰٓءُوْنَ
جہاں کیسے رہوں پھینک مار دی گئی تو لیکن خدا

يَجْعَلُ مِنَ النَّاسِ مَن يَخْبِيْكَ مِنَ النَّاسِ
کسی وسیلہ سے یا لوگوں کی سفارش سے بھی کبھی نہ

دِيَارُكُمْ يَغْضَبُ مِنَ النَّاسِ وَهٰذَا
سے بچ جائیں، خدا کا غضب بکرو دوڑیں گے اور

عَلَيْكُمْ اَللّٰهُ اِنَّ مَا تَسْتَوْرٰٓءُوْنَ
بچاؤ گی ان پر چھا دی گئی ہے،

اُس وقت سے آج تک ان کی ایشیا افریقہ اور یورپ ہر جگہ کی تائیں اس وقت
سے سمیر مشین گونی کی صرف طریق تصدیق ہے،

روم کی قوت ٹوٹ جائیگی اس لئے کہ بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے

زیادہ سخت اور طاقت ور دشمن رومی عیسائیوں سے اُٹھائے گا اور اس کی وسعت، قوت،

سامان، نظام، فوج، اترانہ کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی حالت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ

ایک پر کاہ کا کوہ سے مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغمبر کی زبان سے اُسی وقت یقین دہانی کے

کلمات دینا فرما لئے،

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلًا
وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور

بِالْبَيِّنٰتِ الْوَدِيْعِ الْوَدِيْعِ الْوَدِيْعِ
سچا دین دے کر بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو

عَلَى الْبَيِّنٰتِ الْوَدِيْعِ الْوَدِيْعِ الْوَدِيْعِ
تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے،

دینا کو اس مشین گونی کی تصدیق کے لئے صرف چند سال کا انتظار کرنا پڑا،

فلحانہ۔ اشدیت

زبان کی زبانیں

لیکن قرآن مجید کی پیشگوئیوں صرف انہی صورت کے ساتھ مخصوص ہیں

تھیں جو ہندو مت میں پیش آئے، بلکہ اس کے بعد بھی خلفاء کے زمانہ میں

بڑے عظیم الشان لڑائیاں واقع ہوئیں، ان کے مستحق قرآن مجید نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی

تھی، اور وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں، مسلمانوں کو ایرانیوں، درویشوں سے جو جنگ کرنا

پڑی، وہ پہنچ، اسلام کا ایک نمایاں واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلا

سے اعلان کر دیا تھا،

بعد میں جان چرائے داسے بدولت کمد

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّفِثُ مِنَ الْاَشْرِبِ

کہ تم کو ایک سخت طاقتور قوم سے جنگ

سُدَّ سُوْدُ اِدْ قُوْدِ اِدْ اِدْ اِدْ اِدْ اِدْ

کرنے کے لئے بلایا جائیگا، تم لوگ اس سے

شَدِيْدٌ تَقَاتِلُوْهُ خُذُوْهُ اَوْ يَسْلَمُوْا

لڑو گے یا وہ مسلمان ہونگے،

دفعہ - ۲

چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور وہی نتیجہ برآ جس کو قرآن مجید نے دو صورتوں یعنی قتل اور

اسلام میں محدود کر دیا تھا،

وقت نبوی کی پیشین گوئی | اکہ کی فتح کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اس

عام اصول کی بنا پر کہ انبیاء اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے وہ وقت آیا،

کہ آپ اپنے اصلی مرکز یعنی مدینہ اعلیٰ سے جا ملیں، اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس بارہ کو ایک

مستقل پیشین گوئی کی صورت میں ظاہر کر دیا،

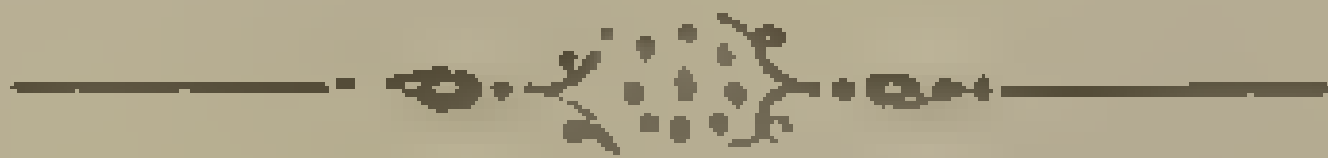
جب عدا کی مدد اور فتح آگئی، اور تم نے دیکھا

فَاِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

رَأَيْتَ النَّاسَ يَدَّخُلُونَ فِي دِينِ
 اللَّهُ قُوَاجًا فَيَتَّبِعُهُمُ بَظُلْمٍ
 وَأَسْتَفْزِزُكُم بِآيَاتِهِ لَتَكُنَّ
 لَهُ قُلُوبٌ فَاعْلَمُوا

اس سورہ میں آپ کے دصال کی پیشین گوئی اگرچہ نہایت مبہم الفاظ میں کی گئی ہے،
 لیکن اشارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مژدہ فتح نہیں بلکہ مژدہ وصال ہے، کیونکہ مژدہ فتح
 کے ساتھ تسبیح و استغفار کو کوئی مناسبت نہیں، بلکہ اس کے لئے شکر موزوں ہے، تسبیح و
 استغفار کا اصلی وقت وہ ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چنانچہ صحابہ میں
 جو لوگ نکلتے والے شریعت تھے و دراز کو سمجھ گئے تھے،

۱۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ مذکور،

آیات و دلائل نبویہ

بروایات صحیحہ

گذشتہ صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل بیان کئے گئے ہیں جو صراحۃً قرآن مجید میں مذکور ہیں، یا کم از کم اُن کے اشارات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصا مقصود ہے، جو صحیح اور مستند روایتوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، اس قسم کے آیات و دلائل کا بڑا حصہ گو فرداً خبر احادیث سے ثابت ہو، مگر مجموعی حیثیت سے ان کا درجہ خبر مشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً تھوڑی سی مقدار کا بڑھ کر زیادہ ہو جانا، ہاتھ سے پانی کے چشمہ کا ابلنا، امراض سے غیر معمولی طور پر شفایابی حاصل کرنا، دعاؤں کا غیر معمولی طریق سے قبول ہو جانا، ان میں سے ہر قسم کے معجزات کے جزئی جزئی واقعے کو صرف ایک ایک دو دو روایوں کی زبانی بیان ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ہر قسم کے معجزہ کے متعلق تو برو شہادتیں موجود ہیں، جن کی بنا پر ان میں سے ہر قسم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبر مشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں،

البتہ بہشت سے پہلے جو عجائبات آپ صابر ہوئے یا جو غیر معمولی سوانح آپ کے پیش آئے اُن کی صحت محدثانہ اصول سے بہت کم ثابت ہو، لیکن اسکی وجہ اس عہد میں

اس قسم کے واقعات کا کم ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ اس عہد کے واقعات کی راوی جو کچھ
 عواماں باب اور خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں، اور آنحضرت ﷺ کے عہد
 کے بعد بلکہ مدینہ کی پُر امن زندگی کے شروع ہونے کے بعد جب اسلام کے سلسلہ روایات کا
 صحیح طریقہ سے آغاز ہوا، تو آپ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ کے بچپن اور نوجوانی
 کا عہد دیکھا تھا، کوئی موجود نہ تھا، والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، دادا کا بھی انتقال
 ہو چکا تھا، چچاؤں میں ابولہب آپ کا دشمن ہی تھا، ابولہب آغاز اسلام ہی میں مر چکے
 تھے، حضرت حمزہؓ بھی تھے، اور سلسلہ ہی میں شہادت پا چکے تھے، حضرت عباسؓ صرف
 دو برس بڑے تھے، اس بنا پر محدثانہ اصول تنقید کے معیار پر اس زمانہ کے واقعات کا
 سلسلہ روایت بہت کم صحیح آتا ہے اور اس لئے وہ غیر مستند ٹھہرتے ہیں۔

بہر حال تمام صحیح معجزات کے استقصا سے کچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم
 ہوتے ہیں کچھ کہ کی زندگی کے، اور زیادہ مدینہ کے عہد کے جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ
 راویوں کے کثرت کے باعث مستحکم ہو چکا تھا، ملتے ہیں، بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے
 ہیں، وہ نوعیت کے کائنات سے مختلف ہیں، مثلاً بعض واقعات اجسام کائنات میں تصرف اور
 تاثیر کے ہیں، بعض تکثیر اشیا کے ہیں، بعض استجاب دعا، اور شفا سے امراض وغیرہ کے ہیں،
 اس لئے ذیل میں ہر نوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں،

علامات نبوت

قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ متاثرہ افراد کے سوانح زندگی میں شروعاتی اسے آثار پائے جاتے ہیں، جو ان کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جب تک ان تمام متاثرہ افراد انسانی کایہ حال ہے جو خاندانوں، قوموں اور ملکوں کے صرف ظاہری رہنماؤں کے ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے ان برتر مہیوں کی نسبت کیا شبہ ہو سکتا ہے، جو قوموں کے روحانی پیشوا اور انسانیت کے حقیقی رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سوانح زندگی میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں، کتب سیرۃ النبیؐ کے مصنفین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یکا بر بعثت تک کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، مگر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے شاید اصول کی سخت گیری نے ہمارے لئے ان کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے، صحیح روایتوں سے اس سلسلہ کے جوہر و آثار علامات نبوت کے تحت پیش آسکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں،

حضرت آمنہؓ کا خواب [متحدہ عیالوں سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اپنا حال بیان فرمائیے، فرمایا میں اپنے باپ پریم

کی دنیا، عیسیٰؑ کی بشارت، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں نے جب میں پٹ
 میں تھا خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے تمام کے محل روشن ہو گئے
 یہ خالد بن سعد نے روایت ہے جو کہ ابن سعد میں مرسل ہے، مگر مستدرک میں ذکر
 کہ انھوں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ سے سنا، حضرت عیسیٰ بن ساریہؓ کی
 روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا
 کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم نبیوں کی دقت سے ہوں کہ میرا باپ (آدم) آب و گل میں
 تھا میں اس کی تفصیل بتا ہوں، میں اپنا باپ ابراہیمؑ کی دما، عیسیٰؑ کی بشارت اور پنی
 ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور سب طرہ پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں، اس وقت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے،
 جس سے تمام کے محل روشن ہو گئے، پھر یہ آیت پڑھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَرَدُّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 بَرْدًا مِّنْ رَبِّهِ ۚ وَسَيَرَا جَاءُ مَدِينَهُ

۱۔ پیغمبر! میں نے تجھ کو گواہ اور خود بخبری
 سناتا ہوں، اور ڈرانے والا اور خدا
 کے حکمت سے خدا کی رحمت بکارتے والا ہے

داخواب - ۶۷ روشن چراغ بنا کر بھیجا

وایت نبوی کی پیشگوئی، دو دنیاوی میں اور دینت، سیرور دلائل کی کتابوں میں تو پر نور

۱۔ بن سعد جلد اول ص ۹۰ مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۲۰۰ سند ابن حبان ج ۳ ص ۲۰۰ مستدرک
 ص ۱۰۰ شریح ص ۱۰۰ ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۰ مستدرک ص ۱۰۰ ص ۱۰۰

یسی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور نبوی کے عہد میں یہود و نصاریٰ خاص طور
 اس آنے والے پیغمبر کے منتظر تھے، اور اس کے جلد ظہور اور بعثت کی مختلف پیشگوییوں
 کر رہے تھے، ان روایتوں میں سے گوہر روایت بجائے خود ضعیف ہے مگر ان کی چرچہ
 حیثیت سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتا ہے کہ یہ عہد ان لوگوں کے نزدیک آنے والے
 پیغمبر کے خاص انتظار کا تھا، اور مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ کے جو ان حق امتخاص میں اس
 پیغمبر کے ظہور کا خاص ذکر اور چرچا تھا،

تجاویز سے غیبی آوازیں | اسکا طرح ان کتابوں میں بکثرت روایتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے
 کہ آپ کی پیدائش کے بعد لوگوں نے تجاویز کے اندر سے غیبی آوازیں سنیں کہ اب
 نسیم خانوں کی بربادی کا زمانہ آگیا پیغمبر صادق کی ولادت ظہور میں آچکی ہے، ان روایتوں
 کا اکثر حصہ سخت کمزور اور ناقابل اعتبار ہے تاہم مجموعی شہادت سے اس قدر افہام کیا
 جاسکتا ہے کہ اس عہد میں اس قسم کا کوئی واقعہ ضرور ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ
 اس قسم کی ایک روایت آگے آتی ہے،

شق صدہا تمام | باب سیر اور بعض محدثین کی روایت کی بنا پر یحییٰ بن زبیر کے زمانہ میں جب
 آپ حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے شق صدہ کا واقعہ پیش آیا، ایک روایت
 میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو سب سے پہلے نبی و محمد
 کیا پیش آیا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرشتوں کی آمد اور شق صدہ کا واقعہ بیان کیا،

طہ صدہ رک حاکم ج ۲ باب معجزات ابن سعد ج ۱ ص ۱۹۶ سند دارمی باب کیفیت کان اول شان
 الذی صلی علیہ وسلم | دمسند ابو یعلیٰ و ابو نعیم و ابن عساکر و احمد (عن عتبہ بن عبد ان)

اس واقعہ کی سب سے مستند روایت وہ ہے جو حماد بن سلمہ اور ثنایہ ابن ابی لیثی کے واسطے سے صحیح مسلم، مسند احمد اور ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ آپ کے ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کو بڑھ کر سینہ مبارک کو چاٹ لیا اور قلب اقدس سے خون کا ایک قطرہ نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہی منہ تجوہی شیطان کا تھا پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر بر کر دیا۔ اڑ کے بنائے جو علیہ السلام کے پاس آئے کہ محمد کو کسی نے مار ڈالا علیہ السلام آئیں تو دیکھا کہ آپ کے چہرہ کھانگیہ متغیر ہے حضرت اسے فرماتے ہیں کہ آپ کے سینہ میں اس زخم کے ٹانگے کے نشان ہم کو نظر آئے تھے متدبرک میں بھی اسی قسم کی ایک اور روایت خالد بن ولید سے ہے کہ متعب بن جریج کے واسطے سے مذکور ہے۔ (جلد ۲ ص ۶۱۶ باب دلائل نبوت)

اباب سیر اور بعض محدثین کی روایت کے مطابق میں نے اس واقعہ کو یہاں لکھا ہے مگر اس باب میں میری جو ذاتی تحقیق ہو وہ اس سے پہلے حضرت حماد بن سلمہ کے ہاں ہو چکا ہوں۔ مبارک قدم ہوتا۔ روایتوں میں آپ کے مبارک قدم ہونے کے بہت سے واقعات مذکور ہیں مگر ان میں سے کوئی بہترین صحیح وہی نہیں صرف ایک روایت صحیح طریقہ سے مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ سے پہلے باہلیت میں حج کرنے گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تلاوت میں مشغول ہے اور اس کی زبان پر شعریں یہ دعا ہے:-

لا یحییٰ مسلم باب لا سرور ابن سعد جلد اول ص ۶۰۹ مسند ابن فضال روایات حدیث سنن جلد ۲

ردالی سرے بھی محسوساً   یا رب دوا صد طبع ندی پیا

اس میرے پروردگار آپ سے سوا جس کو دوا پسینہ اور جھوٹ پر یہ ایک حسرت کر

وہ کہیں کہیں سے دریافت کیا کہ یہ کون سا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جہد اتنے میں ان

ایک دن کم ہو گیا تھا، انہوں نے پہنچو کہ اس کے دھونڈنے کے لئے بھیجا ہے اور

اب تک لوٹ کر نہیں آیا ہے، ان کا یہ پوتا ایسا ہے کہ انہوں نے جب کسی کام کے لئے

اس کو بھیجا ہے اس کو کامیابی ہی ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ اس کو واپس آتے

نظر آئے، جہد المملک نے سینہ سے لگا لیا۔

بے ستری یہ آپ کا غش کا رگڑنا آپ بچہ تھے کہ نانا کہہ کر پیروں پر ہوتی، تو سر نہ مٹ

اس وقت اس سر کے سہارے اور غروب کے سببے نہیں اٹھا اٹھی کہ درجہ تھے، غش بچوں کی دست

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہا کہ تمہیں کھول کر گورن پر رکھ دو کہ پھر اس کے سر پر تاج خورشید نہ آئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے حکم کی تعمیل کی، رفتاً آپ غش ہا کر پر پڑے، ہنگامہ پڑا کہ

آسمان سے لگے گئے جب ہوش آیا، تو آپ نے زمین پر پڑے لگے تھے، میرا شہید میرا شہید

لوگوں نے تہجد کر کے باندھ دیا، یہ چین کی روایت ہے، عالم اور ابو نعیم میں تھا کہ

نوبی اللہ نے اس کے بعد واقعہ دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھے ایک سپہ پوش نے دیکھا تھا

ایک مسئلہ تھا کہ جہد میں ۳۰۰ روز تھے، یہ کہتے تھے کہ ۳۰۰ روز تھے، یہ کہتے تھے کہ ۳۰۰

بشارتیں آئیں، ابو جریج اور ابو جریج نے یہ کہتے تھے کہ ۳۰۰ روز تھے، یہ کہتے تھے کہ ۳۰۰

بلداوئی، کتاب التائب باب بیات لکھنؤ، کتب خانہ

میں نے کہا کہ تیری بی بی کو بھی دیکھ دوں گا اور ساتھ ہی دوسری روایت میں ہے کہ نہ
 آئی کہ اسے کھدے سے نہ کو پیچا۔ تہذیبوں میں ہے کہ خیب کی پہلی آواز تھی جو
 آپ کو سنانا دیتی۔

نیل کی بی بی | حضرت علیؑ کی بی بی تھیں کہ آپ نے

فرمایا کہ بھشت سے چپے نہ دو دفعہ میری دہلیز پر آنا یا یہ دو دفعہ

نہلے بی بی یا ایک رات کو تیرے دونوں چوہا ہوں کے ساتھ کہ باہر تھا یہ

دل میں آیا کہ تم نے مجھ کو سب سے پہلے دیکھا ہے۔ ایک بار

تھمرا آیا، دیکھ کر مجھ کو دیکھا، وہ اس کے بی بی کے ساتھ کہ تو اس وقت تک

ہاں تھا جب تک سورج کی کرنوں نے کو میری شان سے نہ دیکھا ہو۔

تو تو پھر بھی واقعہ ہذا۔ اس کے بعد میں نے جا بیٹھا کہ کوئی اور دہلیز ہے کہ

نہلے مجھ کو فوت سے نہ دیکھا گیا۔

مہر سے غیب | حضرت علیؑ کی وفات کے بعد کا وقت ہے کہ حضرت علیؑ

بیٹے تھے، سات سے ایک خوب صورت ما آدمی گذرا، حضرت علیؑ نے اس پر

کے کلمات پر بیٹھے ہیں کہ میں تمہاری فاضل کیا کہ اس زمانہ میں خیب ترین واقعہ

کیا دیکھا، میں نے کہیں نہ دیکھا کہ یہ اموی بن میری بی بی سے آیا،

ساتھ ساتھ ہوئے، ان کے بڑے بڑے بھائی بن کے کوئی نہ دیکھا، جس سے

نہلے دیکھا، میں نے کہیں نہ دیکھا کہ یہ اموی بن میری بی بی سے آیا،

پشتر پچار۔

لم تدر الجن دابة لها ذيا سها من بعد انكاسها

ولحقها بالقلاص واحلايها

حضرت عمرؓ نے فرمایا اس نے سچ کہا خود مجھ پر اسی قسم کا ایک واقعہ گذرا، ایک دفعہ
میں جابیت کے بنوں کے پاس سویا تھا کہ ایک آدمی پھیرا لیکر آیا، اور اس کی قربانی کی
ناگاہ اس کے مندر سے بڑے زور سے چھینے والے کے آواز آئی جس سے زیادہ چیخ کی آواز
میں نے کبھی نہیں سنی، آواز یہ تھی،

يا جليل، اهرنجيح رجل فصيل
لے طبع باکریاں بات ایک فصیح آدمی
يقول لا اله الا الله،
کہتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں،

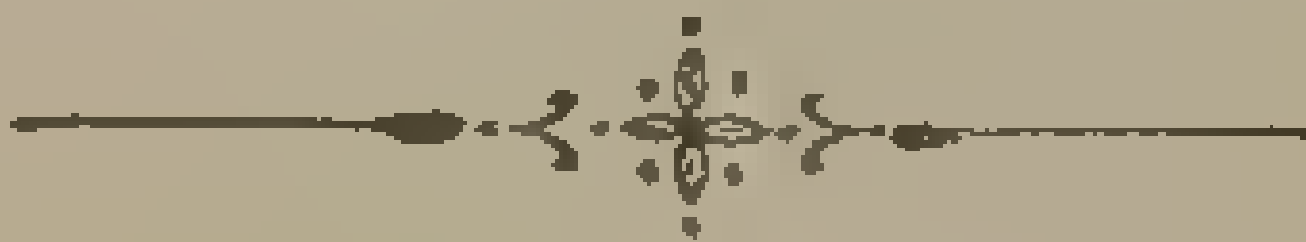
حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر سب لوگ دو دو کر بھاگ نکلے لیکن میں اپنی جگہ
نہ ملا، اردوں میں کہا کہ اصل حقیقت دریافت کر کے لوں گا، ناگاہ دوسری دفعہ اور پھر
تیسری دفعہ وہی آواز آئی، اس واقعہ کو کچھ ہی دن گذرے تھے کہ کہ میں یہ شمرہ ہوا کہ اپنے
نبوت کا دعویٰ کیا ہے،

پتھروں سے سزا کی آواز! آنحضرت ﷺ نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں کہ
میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو
پہچانتا ہوں، یہ صحیح مسلم، سند احمد، اور سند دارمی کی روایت ہے، دوسری روایتوں

لے صحیح بخاری، باب اسلام عمرؓ، صحیح مسلم کتاب الفضائل، سند احمد جلد ۵ ص ۸۹، سند دارمی سفر
باب ما اکده الله به نبیہ من ايمان الشجر، روایت بخاری ج ۱ ص ۸۹،

میں ہے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پھینکتا ہوں جو میری بعثت کے زمانہ میں مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔
 خواب میں فرشتوں کی آمد | نبوت سے پہلے آنحضرت ﷺ کو حالت خواب میں فرشتے
 نظر آیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ آغاز وحی سے پہلے روایا میں تین فرشتے آپ کے پاس آئے
 آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاطہ میں آہم فرما رہے تھے، ایک فرشتہ نے پوچھا:
 "اُن میں وہ کون ہے؟" صحیح دالے نے جواب دیا "اُن میں جو سب سے بہتر ہے" پھیلنے لگا
 "تو ان میں سے بہتر کو لے لو" اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے،

۱۵ جامع ترمذی ذکر معجزات و ابواب ص ۱۲۵ صحیح بخاری کتاب التوحید و باب صفۃ البنی ص ۱۵۰
 علیہ السلام کتاب الانبیاء

اشیاء میں اثر

شیء میں نہ سے مستعد وہ ہے کہ حکم الہی بھی اس کے فیض و برکت کی قربت اثر سے پیدا ہو۔ نبات و حیوانات و انسانوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو گیا جس کی بنا پر اشیاء نے نہ صرف قدرت کے مافوق بیان کے معمول کے برزخ و فعال برکات اور اثرات سے مستعد ہوئے، اس قسم کے ہجرات قدرت موسمی کی یہ تیرتیں نہ پانچ دنیاؤں میں شہر پانی کا خون بن جائیں، سم کا سانپ بن جائے، سمجھیں کہ چکنے گناہوں کی تہرے دریا کے خشک ہو جانا جو ان سے پانی بہنے لگتا، اوس کے ٹھکانے سے دشمن کا شکرت کھانا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نشانیوں ملی تھیں جن پر سب سے مستند معجزہ شوق القرب ہے جس کی تفسیر دلائل قرآنی کے ضمن میں پہلے گزری ہے، اس کے بعد ستونِ حسانہ یعنی مسجد نبوی کے ستونِ خرام سے گریہ و بکا کی آواز پیدا ہونے کا واقعہ ہے،

ستون کا رونا | مسجد نبوی میں پہلے منبر تھا مسجد میں غم سے کہ نہ کا ایک ستون تھا، آپ اس سے نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، منبر نبوی ہو تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعہ تراویح سے بچوں کی طرح رونے کی آواز اُس کی پیش روایتوں میں یہ کہ وہ منبر نبوی کا ہر جہان سے آواز آئی یہ سرائق کے تختہ متعلق کی بنا پر ہر دو

اٹھ کر خود تشریف لائے، اور کہانی ہاتھ میں لیکر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان پر یک ہو کر
چوہ چوہ ہو گئی،

درختوں اور پہاڑوں | حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ میں
سے سلام کی آواز | ایک طرف کو نکلتا تو میں نے دیکھا کہ چوہ پہاڑ اور درخت بھی ساتھ آتا ہے
اس سے السلام یاد رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں اس کو سن رہا تھا،

یہ بڑا ہلکا | صحیح بخاری میں ہے ایک دن آپؐ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ
اور حضرت عثمانؓ در صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی کھائے ایک
پہاڑ پر چڑھے پہاڑ خنیش کرنے لگا، آپ نے پہاڑ کو باپ مبارک سے ٹھوکر مار کر فرمایا، ٹھہر جا کہ
تیری پشت پر اس وقت پیغمبر ہے، یا صدیق ہے، یا شہید ہے،

صحیح بخاری میں راوی کو شک ہے، یہ پہاڑ کوہ احد تھا، یا کوہ حرا، مگر صحیح مسلم اور احمد
میں صرف کوہ حرا کا، در سند ابی حلیٰ اور بیہقی میں صرف کوہ احد کا نام ہے، بہر حال اگر یہ کوہ
تھا تو مدینہ کا واقعہ ہے، اور اگر کوہ حرا تھا تو مکہ کا ہے،

آپ کے اشارہ سے | فتح سے پہلے خانہ کعبہ تین سو ساڑھے تین سو سال کا مسجد تھا جب مکہ فتح ہوا تو آپؐ
کعبہ میں تشریف لائے، دست مبارک میں ایک چھتری تھی اور زبان قدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی،

صحیح بخاری (غزوہ خندق) و نسائی کتاب الجہاد و بیہقی و ابوشیمہ و ابن سعد و ابن اسحاق و ابن جریر و جامع ترمذی
ذکر معجزات بروایت حسن مسلم صحیح بخاری مناقب ابی بکرؓ صحیح مسلم فضائل حضرت طلحہؓ و زبیرؓ صحیحین کے
علاوہ یہ واقعہ سند ابن حنبل بروایت بریدہ و اور ترمذی، نسائی اور دارقطنی بروایت حضرت عثمانؓ اور
ابو یعلیٰ، اور بیہقی میں بروایت سہل بن سعد مذکور ہے،

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
حَقَّ آيَا وَرِباطِ سِتِّ گِیا، باطل مٹے

الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا، ربنی سٹیش
ہی کے لے آیا تھا،

اُب چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ بے چھوٹے دھم سے گر پڑتا تھا فنا کی
بر صحیح ابن جان و بیہقی و طبرانی و ابونعیم،

یہ واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے، اور اُب دست مبارک میں
چھڑی لیکر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے آیت مذکور تداوت کرتے جاتے
تھے صحیح بخاری و مسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگر اس اشارے سے بے چھوٹے بتوں کا خود
بخود گرتے جانا صحیحین میں مذکور نہیں، البتہ فاکہی میں بروایت عمر و طبرانی ابن اسحاق اور ابونعیم
میں بروایت ابن عباسؓ موجود ہے، فاکہی کی روایت کو ابن جان نے صحیح کہا ہے صحیح
بخاری کتاب المغازی باب غزوة الخندق میں جو روایت ہے، اُس سے ضمناً اس کے خدائے
یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے ان لوگوں سے اکھڑوا کر پھینکوا دیار اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں

عن ابن عباس لما قد درسا

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آپؐ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل

آئے تو اس حالت میں کہ غار کعبہ کے اندر تھے،

ابیت و ضیہ الالهہ فاص

آپؐ کے اندر جانے سے بھاگ کر کیا تو آپؐ کے

بعضا فاصدحت

باہر نکال دینے کا حکم تو وہ باہر نکال دینے لگے،

اگر فاکہی، طبرانی، ابن اسحاق اور ابونعیم کی روایت با صحیح ہو تو اس میں اور بخاری
کی اس روایت میں تشبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بتوں کا تذکرہ ہے وہ حول ابیت یعنی کعبہ کے

بہر حال یہ سب طرقت سے پہلے ان طرقت و شاہ کو کے بیت مذکور کو کو پڑتے تھے اور
 وہ کہتے تھے اور خانہ کعبہ کے درجہ بیت سے اپنے اندر جانتے تھے پہلے اپنے ان کو کھانا کھا کر
 دینے کا حکم دیا تھا ان صحرانہ بنائی و مسلم کی فتح کردہ تھی تو بیت میں بنوں کو پھری سے کو بچے
 دینے کا ذکر ہے، وہ وہ ہیں جو بارہ تھے یعنی حول البیت اور جن کا کھوانے کا ذکر بخاری کی
 روایت میں ہے۔ بیت میں سب وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے۔

مذکور سے بیت کی اور حضرت بکر کے ہیں کہ ایک معبروں کو غوث کی چیز بھیجتے ہوئے
 ہم ان کو پرکھتے تھے تم کیا توں سے چہ کھا ہے۔ یہ تھیں بیچ کی ورت کرتے تھے
 یہ میں ایک سے کہتے تھے نہ کہ ایک عیسائی نے، سدھر قبول کیا، وہ سورہ بقرہ: ۱۷۵
 کہ ان کے لئے تھیں تھے، یہ کہ تھیں کہ بیت و تی کی نہ مت کی چند نوں کے ہیں
 وہ عمر بنو کر بھاگے یا در عیسائی ہو یا وہ شہر یا گ میں نے جو کچھ لکھا ہے محمد اس کے
 سوا کچھ نہیں جانتے، نہ تھی نے اپنا نشان رکھائی، یہی اس کو موت دیدی، اس کے
 وہ سبوں سے اس کو دفن کیا، تو بن وقت اس قبر سے بہر تھی، اس کے دوستوں کو سدا
 ہوا تو کہتے تھے کہ یہ محمد اور اصحاب محمد کا مہینہ چونکہ وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، اس لئے قبر
 کھود کر اس کو باہر پھینک دیا، اس خیال سے ان لوگوں نے اس کی قبر کھری تھیں
 اس میں اس کو دفن کیا، صبح کے وقت چہ وہ قبر سے باہر تھی، اب ان کا یہ خیال تو
 پختہ ہو گیا اور کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی کہتے ہیں، پھر جس نے وہ کھری قبر کھود سکتے
 تھے، خدا کی قسم یہ مسلمانوں کی کہتے ہیں، تو یہی وہ چہ وہی نظر سے تھا، اب ان کو

محمد بنو کر بھاگے یا در عیسائی ہو یا وہ شہر یا گ میں نے جو کچھ لکھا ہے محمد اس کے سوا کچھ نہیں جانتے

سے آؤں گا کہ انہیں پہنچیں کہ ان میں پہنچیں۔

انہیں کہتا ہے ایک بار جب خدا نے حاجت کے لئے، حضرت جابرؓ کی
 خدمت میں آئے تھے، یہاں پر دو سردیوں کو لے کر آئے تھے کہ ان میں سے
 ایک کے لئے صرف وہ خدمت کے ایک درخت کے پائے کے لئے اور اس کی ایک
 کو پھر کر کے خدا کے حکمت میری اس بات پر فرما پھر وہ اس کی طرف سے ایک
 پھر دوسرے درخت کے ایک ٹکڑے کے لئے وہ وہاں سے ایک ٹکڑے کے لئے
 پھر آپؐ نے دونوں کو ایک جگہ بتا دیا، فرما کہ خدا کے حکمت پر ہر بار وہ اس
 میں کے ایک ٹکڑے میں فرخت رہا ہے۔ اس درخت کے لئے اس کی ایک
 ان قسم کا واقعہ دوسرے میں ہے۔ یہاں آپؐ نے پناچہ میں اپنے اپنی سنی تھی
 کہ یہ اس کے بیان کیا ہے حضرت اس میں بڑی توجہ لو اس میں اس کے لئے ان میں
 اس میں حضرت پناچہ میں وہاں سے کیا ہے۔

ایسا اور واقعہ ہے کہ جب آپؐ نے اہل مکہ کی یہ رسائی سے نہایت ملکہ میں
 تھے، ان میں میں حضرت جبریلؑ کے لئے اس کے لئے اس کے لئے حضرت
 جبریلؑ نے کہا یا خود آپؐ سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس میں وہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

ایسی نشانی دکھا جو اس غم کو مجھ سے دور کرے حکم ہوا کہ میدان کے کنارے جو ایک درخت ہے آپ
اس کو بلائیے، آپ نے بلایا تو وہ سامنے آکر کھڑا ہو گیا، پھر اس سے واپس جانے کو کہا تو وہ اپنی
جگہ پر واپس چلا گیا، آپ نے فرمایا: اب مجھے کوئی غم نہیں ہے۔

خوشہ خرم کا چلنا | آپ کی خدمت میں ایک بہو آیا، وہ کہا کہ مجھے یہ کیونکر یقین ہو کہ آپ پیغمبر
آپ نے فرمایا اگر میں اس خوشہ خرم کو بالوں تو تم میری نبوت کی شہادت دو گے؟ اس نے
کہا ہاں آپ نے خوشہ خرم کو بلایا، اور وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آیا، اور پھر آپ کے
حکم سے واپس گیا، بہو فوراً اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لایا۔

درخت کا چلنا | آپ ایک سفر میں تھے کہ بدو آتا ہوا نظر آیا، جب وہ آپ کے قریب آگیا تو آپ نے
اس سے آواز آنا پوچھا کہاں جلتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مکان کا ارادہ ہے، پھر آپ نے
فرمایا تمہیں نیکی کی حاجت ہے؟ اس نے کہا وہ نیکی کیلئے ہے؟ آپ نے کلمہ توحید کی تلقین کی
اس نے کہا اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہ یہ درخت، چنانچہ
یہ کہہ کر آپ نے وادی کے کنارے سے اس درخت کو بلایا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے
سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے اس سے تین بار کلمہ توحید پڑھایا، اور اس نے پڑھا، پھر وہ اپنی جگہ
پر واپس چلا گیا، اور بدو یہ کہہ اپنے مکان کو روانہ ہوا کہ اگر میرے اہل و عیال نے بھی

لے سن ابن ماجہ باب سب علی البلاء وسند احمد عن انس بن مالک دار بن سعد وبنار و یحییٰ عن عمر بن الخطاب

لے ترمذی (معجزات نبوی) نے اس کو صحیح کہا ہے، امام بخاری نے تاریخ میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور

ابو یعلیٰ نے ابن عباس سے اس کی روایت کی ہے،

اسلام قبول کر لیا تو ان سب کو لے آؤں گا۔ ورنہ تمہا آپ کے ساتھ قیام کروں گا۔
 بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا | عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نوخیز
 چھو کر اتھا عقبہ بن معیط | ایک فریسی کافر میں کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا اسخمرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دودھ
 ہے یا تم کو پلاؤ گے؟ میں نے کہا میں این ہوں میں تم کو نہیں پلا سکتا۔ آپ نے پوچھا

اے مسند دارمی، مسند یحییٰ ویزا ابو نعیم باحدیث یسروا بن سعد علیہ السلام ۱۲۱ سے روایت مسند ابو
 ابو داؤد، طیالسی، مسند ابن فضال، ابن سعد اور دلائل ابی نعیم میں ہے، طیالسی اور ابو نعیم کی روایت میں
 یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ مشرکین سے بھاگے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا یعنی ہجرت
 کے ایام میں طیالسی کی اس روایت کا سلسلہ سند ہر طرح سے محفوظ ہے، ابو داؤد، حماد بن سلمہ سے اور
 عاصم بن بھدلہ سے اور عاصم بن زید بن حبیش سے اور وہ خود عبد اللہ بن مسعود سے اسکی روایت کرتے ہیں،
 تمام اصحاب ثقتہ اور معتبرین ابابہؓ اس واقعہ کو زمانہ ہجرت میں قرار دینے سے متورذ خرابیاں نظر آتی ہیں
 جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں کسی صاحب بھول ہوئی ہو، اس روایت کی ہر موتا ہذا کہ حدیث
 عبد اللہ بن مسعود ہجرت کے وقت نوخیز لاکے تھے اور ابھی تک قرآن مجید سے ناواقف تھے بلکہ مسلمان بھی
 نہ تھے، حالانکہ وہ ہجرت سے بہت پہلے اسلام لائے تھے، وہ صحیح مسلمان تھے اور ہجرت کے وقت ویش
 میں تھے، اور وہاں سے اس وقت لے کر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے تھے جیسا کہ نماز میں سلام
 کرنے والی روایت سے جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہر ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ اس وقت مکہ میں رہتے
 موجود ہی نہ تھے، اس روایت کے ان الفاظ کے متعلق ہیں اپنے بیکو کو لکھ چکے تھے کہ جال اور سیر کی
 مختلف کتابوں میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کا حال اسٹاپٹ کر پڑھا، سب نے ان کے حال میں
 اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر ان شہادت پر کسی کی نظر نہیں پڑی، اسی اثنا میں فتح الباری عبد بن

خشک ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اپنی
 قرآن مجید میں سے مجھے کچھ سکھایا ہے اور یاد رکھ سکتے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں ان کے لئے
 اللہ تعالیٰ کے فضل سے تشریف لے گئے ہیں ان کے لئے کوئی دوسرا ایسا کتاب نہیں ہے کہ ان کے لئے
 میں نے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا کرتے تھے کہ یہ سارا میں سنیں تو بعد از اس
 سب سے کہنے کے کہ | بولنا کہ میں نے ایک گویا انہیں سب سے زیادہ زیادہ
 تشریف لے گیا | دفعہ دہم میں شوغل ہو گیا ہے اس لئے کہ میں نے اس پر سوچ کر کہ میں نے
 لکھا یاد و تپ کی سوری کی برکت سے اس قدر یاد ہو گیا کہ جب میں نے اسے تشریف لے گیا
 کہ یہ تو دریا ہے اس کے لئے کہ اس کے لئے اس کا کتاب میں کر سکتا تھا
 اندھیرے میں روشنی ہونا حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کتب کے لئے تھے کہ
 میں رات کو دیر تک نہ اندر رہتا جب وہیں ہوتے تو رات بہت اندھیرے کی تھی کہ
 کی مدت کہ لکھتا رہتا دو چراغوں کی مدد سے لکھتا کہ میں نے پیر روشن ہوئی جب وہ
 ایک ہو کر اپنے اپنے گھر پہنچتا تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ
 ہو گیا، یا ایک کہ دونوں گھر پہنچ گئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے
 سب سے پہلے کے ناموں کی سند کی نہیں لیکن عافم بن سعدؓ کی روایت میں حضرت انسؓ
 نے کہ میں نے بن مسعودؓ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ
 روشنی کی لکڑیوں کے سروں میں پڑا ہوا تھا اور ان کے دوسرے دواڑے
 نے بن مسعودؓ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ میں نے

چلا رہا تھا آپ کو دیکھ کر وہ دلیلاً نے لگا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے آپ نے
 قریب جا کر اس کے سر اور پی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، آپ نے دریافت فرمایا یہ کس کا اور
 ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ ہوا سے گئے تو آپ نے فرمایا تم ان پر زور
 یرین کو خدا نے تمہارا حکوم بنایا ہے۔ تم کیا کرو، اس دن نے مجھ سے سکایت کی ہے کہ تم
 اس کو بھوکا رکھتے ہو، اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔

حافظہ بڑا بانا | تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، حاکم نے وہ مختصر
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف تین چار برس رہے تھے، لوگوں کو حج بھی اس پر تعجب ہی
 اور خود ان کے زمانہ میں بھی تھا لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو
 یو پار میں گئے رہتے تھے اور انصاری بھائی اپنے کھیتوں میں، اور میرا آپ کی خدمت میں ماری
 کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ایک دن خدمت میں حاضر تھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ جو دا
 پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لیگا وہ پھر کبھی نہ بھولے گا میں نے دان
 پھیلا، جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولتا
 صحیح بخاری میں یہی واقعہ ایک اور طرح سے بھی مذکور ہے، چنانچہ وہ آگے آئیگا،

نت بود در کتاب بہاد باب ششم میں بہائم ص ۲۵۴ و مستدرک احمد بسند عبد اللہ بن جعفر و مسلم بسند مرد
 بن یحییٰ و ترمذی و ابویوسف و غیرہ میں اسی واقعہ کے ذیل میں بہت سی مستند باتیں شامل ہو گئی ہیں،
 مگر صحیح بخاری و صحیح مسلم مناقب ابو ہریرہ،

شفائے امراض

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

پیغمبر و پیاروں کی رحمت و شفقت سے بیماروں کے رونے کی بلیب بکراتے ہیں مگر کبھی کبھی رونے
 و قہقہے معاہدہ میں ان کو جسمانی عراض و عوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے تمام انبیاء میں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وسعت پر سب ممتاز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی اس قسم کے معجزات کا دامن فرما رہا تھا،

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور تم میری شفا دے دو۔
 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔

فرمانے والا فرما کر کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شفا دے دی ہے۔
 میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔ اور یہ آئینہ ایسا ہے کہ اس میں جیسا کہ مندرجہ بالا ہے
 ایسا ہی ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں پانی آگیا وہن
 مل دیا اور وہ بکریاؤں کی وقت بھی ہو گیا۔ یہاں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں
 میں کبھی درد تھا کی نہیں۔

دینی و دنیا کی شفا کے لیے حضرت محمد انور علیہ السلام سے دعا کی جائے۔
 میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔ میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔
 میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔ میں نے اس شخص کو شفا دے دی ہے۔

کو قتل کرنے والے آپ نے تو کوٹھ کے زینہ سے گر پڑے جس سے ان کی رستہ ہوتی
 سخت چوٹ لگی چپٹا ہوا تو یہ چوٹ ہنوز نہیں ہونے لگی تھی بد کو یہ حالت ہونے لگا
 ابن اسحاق میں ہے کہ ان کے ہر ایک اعضاء کو اس کو اسے سخت صدمہ ہوا کہ ان کے
 آنسو واقعہ بیان کیا کہ آپ نے اسے دنگ پر دست بردار کر کے سونے پر اور وہ فوراً بالکل
 اچھی ہو گئی اور یہ معلوم ہونے لگا کہ بھی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔

تمواری کے زخم کو دیکھ کر ہوا اور خیمہ میں چلتے ہوئے ان کو اس کی ہلکے ترانہ اور ہنسنے لگا
 وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے سر پہن مرتبہ دم کر دیا۔ آپ انہیں کوئی
 شکایت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ وہ فشان رو گیا تھا۔

خزہ بنان میں حضرت فاطمہ بن ولید کے پاس میں رہنے لگا جب لڑائی ختم ہو گئی تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا آگے سینہ تھام کر لڑائی کی خبر دیکھا پوچھتے ہوئے ان کے
 پاس آئے دیکھ کر کہ وہ سہیلیاں کے پاس جوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کے زخم پر ایک ٹکڑا
 ڈالے اور اس پر عاب دھن ڈال دیا۔ زخم نہیں بھڑکے۔

نہ سے کا اچھا ہوتا آپ کی خدمت میں ایک زخمی مانتہ ہوا اور اپنی ٹانگیں بیان کیں
 آپ فرمایا اگر چاہو تو وہ مرے دیں، اور کرپ ہو تو صبر کرے۔ یہ بتا کر اسے لے چھا۔

اسے بنی ہاشم بنی ہاشم میں یہ واقعہ دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ لوگوں میں تھیں کہ وہی
 تھے۔ یہ بخاری میں مذکور ہے، مسند بن مسعود میں بھی ہے، مسند ابن عباس
 ج ۲ صفحہ ۱۷۱ و عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن عساکر،

کی دعا کیجئے فرمایا اچھی طرح دھو کے یہ دعا مانگو کہ خداوند! اپنی رحمت واسطے پیغمبر کے رسیدہ
میری حاجت پوری کر دے، ترمذی اور حاکم کی ایک روایت میں اسی قدر ہر گز ابن حنبل
اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد ہے کہ اُس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہو گیا نام
کی ایک اور روایت میں جوٹی شرط انباری ہے یہ واقعہ ان الفاظ میں منقول ہے حضرت
عثمان ابن حنیف صحابی کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست
کی کہ یا رسول اللہ! میری خدمت کے لئے کوئی آدمی نہیں مجھے سخت تکلیف ہے فرمایا دھو
میں جا کر دھو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، عثمان بن حنیف کہتے ہیں
کہ ابھی ہم مجلس سے نکل بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ کچھ زیادہ بات کرنے پائے تھے کہ وہ
نابینا واپس آیا تو ایسا معلوم ہوا کہ اس کو نابینائی کی بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔

حبیب بن مذکب ایک اور نابینا صحابی کے اچھے ہونے کا واقعہ ابن ابی سنیہ
طبرانی بیہقی اور ابو نعیم میں مذکور ہے، مگر چونکہ اس کے سلسلہ سند میں مجہول الاسم اشخاص ہیں
اس لئے اس کو قلم انداز کر دیا ہے،

بلادور ہونا آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں ایک عورت بچہ کو لئے ہوئے سامنے
آئی، اور کہا کہ یا رسول اللہ! اس کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے، آپ نے بچہ کو
اٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھا، اور تین بار کہا کہ اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں،

لے ترمذی کتاب الدعوات، ۱۰۰۰ سند رک بلدا ص ۱۰۰۰ سند حلیہ ۱۰۰۰ سند رک حلیہ ص ۱۰۰۰
۱۰۰۰ سند رک اول ص ۱۰۰۰ سند رک اول ص ۱۰۰۰ سند رک اول ص ۱۰۰۰

پھر لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا، سفر تپے تو وہ عورت دو اپنے لیکر جانے ہوئی،
اور عرض کی یا رسول اللہ! میرا یہ قبول فرمائیے خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی
آپ نے ایک دن قبول فرمایا، اور دوسرے کو واپس کر دیا۔

گنگے کا ہونا | حجۃ الوداع میں آپ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لیکر جانے ہوئی
اور عرض کی کہ یہ بوتا نہیں، آپ نے پانی منگایا، ہاتھ دھویا اور مٹی کی، اور فرمایا کہ یہ پانی
اس کو پلا دو، اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا
کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا، اور بولنے لگا۔

مرضیہ نیاں کا دور ہونا | ایک دفعہ حضرت علیؑ نے اگر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! قرآن
یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھ کہ یہ دعا مانگو حضرت علیؑ فرما
ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا اور فائدہ ہوا، اور جا کر آنحضرت ﷺ سے عرض کی کہ پہلے
چار چار آیتیں یاد کرتا تھا، اور اب چالیس چالیس آیتیں یاد کرتا ہوں پہلے بات بھول جاتا
تھا، اور اب حرف حرف یاد رہتا ہے۔

۱۔ سند ابن منبل جلد ۴ صفحہ ۱۰۱، ۱۰۲ میں دو حدیثوں سے حضرت علی بن مرثدہ سے یہ واقعہ مذکور ہے
علاء الدین ابن ابی شیبہ اور حاکم میں بھی یہ منقول ہے، دارمی صفحہ ۱۰۱ میں یہ واقعہ حضرت جابر سے جس سند
سے مذکور ہے وہ مستند نہیں، نیز دارمی اور ابو نعیم میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ دینی ایک جن کا ایک بچہ مسلمان
ہونا اور آپ کے اثر سے ایک کے کاپے کی شکل میں نکل کر بھاگنا، حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، وہ بھی
صحیح نہیں سند ابن ماجہ باب النشرہ و ابو نعیم صفحہ ۱۰۱، ۱۰۲ ابن ابی شیبہ ۱۰۱ جامع ترمذی ابواب الدعوات
و مستدرک حاکم جلد اول ص ۳۰۳ میں یہ حدیث سند کے باوجود اس روایت میں کلام کیا ہے،

حضرت عثمان بن ابی العاص کو اپنے طالبات کمال مقرر فرمایا، انہوں نے وہاں
 سے آکر بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مشہد پیدا ہو گیا ہے، کہ نمازیں یہیں معلوم ہوتا ہے کہ
 کیا پڑھتا ہوں آپ نے پاس بلا کر ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور منہ میں، مکی، پھر یہ حالت
 بالکل زائل ہوئی،

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی ایک دفعہ نفل کی شکایت کی تو آپ نے ان سے
 فرمایا کہ وزن پھیلاؤ، انہوں نے پھیلا دیا آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو
 سمیٹ لو حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، تب کچھ نہ کوئی بات نہ بھولا،
 بیمار کا تندرست ہونا حضرت عثمان بن ابی العاص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار
 رہے، حضرت علیؓ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ تم غاسات
 دفعہ پر چھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو، حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو خدا نے میری
 بیماری دور کر دی، اور اب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتا رہا ہوں،
 ایک بار حضرت علیؓ اس قدر بیمار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپ کا گدڑ موافقہ کو
 اس پر تنبیہ کیا، اور دعا فرمائی، پھر ان کو اس مرض کی تخلیق محسوس نہ ہوئی،

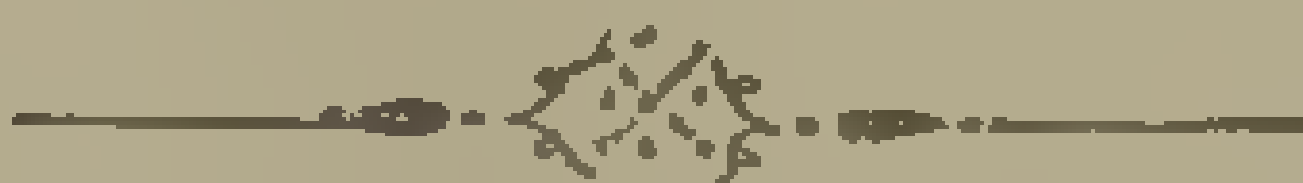
ایک خطے ہوئے پیچ محمد بن حطب ایک صحابی ہیں، وہ جب یہ تھے تو اپنی، ان کی گڑ
 سے گر کر آگ میں گر پڑے اور کچھ چل سکے، ان کی ماں ان کو لے کر
 اچھا ہونا

سے مستحق ہیں، یہ باب فقر و عیال کے لیے بھی بخاری باب حاجات بقوۃ سے جامع ترمذی کتاب
 جامع ترمذی، جو اس لیے دعوت پر وایت حسن و صیغہ حاکم فی المستدرک،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ نے
 وہ پڑھ کر دم کیا، اسی اور ابن فضل میں اسی قدر ہے، مگر امام بخاری نے بیان میں نہ
 بیان کیا ہے کہ محمد بن عاتب کی ماں کہتی تھیں کہ بچے کو لیکر میں وہاں سے اٹھنے بھی
 نہیں پائی تھی کہ بچہ کا زخم چمکا ہو گیا۔

جنون دور ہونا ایک شخص نے کہ درخت کی کہ یار رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے
 ، سنا کیجئے پوچھا کیا بیمار ہے؟ عرض کی کہ یہ جنون کا اثر ہے، فرمایا اس کو سناؤ، وہ پڑھ آیا
 اے قرآن مجید میں سورۃ بن پڑھ کر بنا دیا، وہ کھڑا ہو کر اس پر پڑھ کر دیا۔

یہ سند ابو داؤد و ترمذی و مشکوٰۃ ابن فضل بن ریحان بخاری کی روایت میں ہے۔ ہر جہاں
 استیعوب (ترجمہ محمد بن غوث) میں، اور سیوطی نے تصانیف میں بھی یہ روایت میں نقل کی ہے۔ اس میں
 باب الفزع والاراق، اس روایت کے سلسلہ میں ابو جابر ایک روایت میں ہیں کہ میں نے کہا کہ
 مگر اس روایت میں تو نہیں کہ کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا، اور اس میں

استحبابِ دعا

منجملہ دیگر غلامتوں کے اندر کی بارگاہیں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے جس سے نیک و مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، انبیاء ائمہ کے ہر خدا کے نیک اور مقبول بند سے درکون ہو سکتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرفِ اجابت بخشتا ہے، اور ان کی نداؤں کو جودل کے اندر سے نکلتی ہیں، سمیع قبول سے سنتا ہے، حضرت آدمؑ نے مذمت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اس نے ان کو معاف کر دیا، حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کی درخواست کی تو پوری ہوئی، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لئے نبوت اور برکت کی دعا کی تو قبول ہوئی، حضرت یونسؑ نے سمندر کی تہ میں نہ اکو پکارا تو اس نے سنا، حضرت زکریاؑ نے خاوارہ نبوت کے لئے ایک وارث مانگا تو دیا گیا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہِ الٰہی میں دعائیں مانگیں، چاہتے یوں ہیں اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، تنہائیوں میں اسکی رفاقت چاہی، بھکیوں میں اس کی نصرت مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے خزانہ غیب سے مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اس کی عزت کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اس کے سامنے شفیع بنایا، شریروں کے دفعِ شر کے لئے اس کی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈھا، اور ان میں سے ہر موقع پر آپ کے لئے قبول و اجابت کا دروازہ کھولا گیا،

مند احمد بن حنبل حضرت خذائغہ سے مروی ہے کہ آپ جب کبھی کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اسی کے بلکہ اس کی اولاد و اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی تھی۔ یہ سب یہ ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ رحمۃ اللہ یعنی خدا اس پر رحمت کرے، فدا مات سے تو دنیا پہنچ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ کی دعوت حق کے تحت منکر تھے، اس امر کا دل سے یقین رکھتے تھے کہ خدا رحمتی ہے۔
 کی دعاؤں میں حیرتناک تاثیر ہے، کہ میں جب قحط پڑا ابو سیفان نے بھی بحالت کفر ان آستانہ پر حاضر ہو کر دعا سے رحمت کی درخواست کی، ابو ہبل وغیرہ روسائے قریش کے حق میں آپ کی نماز میں خلل انداز ہوئے تھے جب آپ بدعا کی تو وہ خون سے کانپ اٹھے یہ واقعات تفصیل پہلے گزر چکے ہیں، اس لئے یہاں موعوع سخن کی تقریب سے اختصار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

قریش پر مذہب آنے | قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے ان پر قحط کا عذاب فرمایا۔
 میں کہ دو روزوں میں بھیجا، اہل مکہ انت نصیبیت میں مبتلا ہوئے، بالآخر سوائے کے کوئی باقی نہ رہا۔
 نظر آیا کہ اسی رحمت عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، قریش کے بعض رمیوں نے خدا بنوئی میں جا کر عرض کی کہ اے خدا! تمہاری قوم پر باد ہوگی، خدا اسے دعا کرے کہ وہ اس نصیب سے اس کو نجات دے، رحمت عالم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی تو بانی سائے

مند احمد بن حنبل حضرت خذائغہ سے صحیح مسلم باب غزوہ خیبر سے صحیح بخاری تو یہ مسلم تفسیر سے روایت
 وغیرہ سے صحیح بخاری، غزوہ خیبر سے صحیح مسلم باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذی القعدة

ہے کہ آپ نے حضرت عمر کا نام لیا تھا اس دعا کو ابھی چند روز بھی نہیں گزرتا تھا کہ حضرت
 عمر اسلام کے ساتھ گمشد ہو گئے، کارسائے قدرت نے اس دعا کے قبول و تاثیر کا نشان کثیر
 پیدا کیا، روایتوں میں اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے، استاد مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد
 میں حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ جس طرح لکھا ہے وہ صرف حرف الفاروق کی نقل
 ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے اپنی بہن سے لے کر جو سورہ پڑھی وہیں سے تشریف
 وہ مسلمان ہوئے، وہ **وَمِنْهُمْ مَّنْ فِی السَّمٰوٰتِ یُنِیْسُ سُوْرَةَ حٰدِیْہِ**، اس میں شک نہیں
 کہ بڑا زبردستی اور ابونعیم میں یہ روایت بھی ہے لیکن حد درجہ کمزور ہے، حد درجہ
 حضرت عمر کا اسلام مکہ کا واقعہ ہے اور سورہ حدید مدنی ہے، اس کو حضرت عمر نے وقت
 کو بچہ پڑھ سکتے تھے، استاد مرحوم نے الفاروق میں یہ واقعہ کتب رجال و تاریخ کے حوالہ
 سے نقل کیا ہے لیکن حدیث دسیر کی صحیح روایتوں میں یہ واقعہ دو صورتوں سے مذکور ہوا
 ہے، ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت عمر قاورم کرتے لگا کر انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے
 قتل کے ارادہ سے پکڑے تھے کہ راد میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوگی، اس نے حضرت
 عمر کے ارادہ کا حال سن کر کہا کہ پیٹے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اس سے
 دین میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت عمر غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار پیٹ کی بات
 منسوب آئن کی ایک سورہ بہن سے بیکر پڑھی، اور وہ سورہ کا طہ تھی اور جب اس

آیت پڑھیں،

اِنِّیْ زَاۤیِطٌ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اِنِّیْ زَاۤیِطٌ
 میں ہوں خدا، کوئی خدا نہیں لیکن میں تو بھلو

وَأَقْبِرُوا صَاحِبَكُمْ لِيَذَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (طہ) پوجو اور یہی یاد کے لئے نماز کھڑی کرو،
 تو یہ اثر ہوا کہ دل سے نکلنے لگا اٹھ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی
 یہ روایت سند ابن سعد، ابویعلیٰ، دارقطنی، حاکم، وریقی میں اسے اس بن مالک سے
 مروی ہے لیکن حد درجہ کمزور ہے۔ یہ دو طریقوں سے مروی ہے، اور ان دونوں میں ایسے
 رواۃ ہیں جو قبول کے لائق نہیں، اور محدثین نے اس کی تصریح کی ہے،
 دوسری روایت سند ابن حنبل میں خود حضرت عمرؓ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب

اسے طبع اول میں ہم نے اس واقعہ کو لکھا تھا، کہ وہ بہ سند صحیحہ، مذکور ہے، مگر تحقیق سے یہ واقعہ میں رہتا ہے
 کا نہیں ثابت ہوا، دارقطنی نے اس روایت کو مختصراً لکھ کر کہا ہے کہ اس کا ایک ادی قاسم بن سعد
 بصری قوی نہیں درباب دھارۃ القرآن ادبی نے مترک حاکم و جلد ۱ ص ۱۸ کے مترک میں لکھا
 ہے کہ یہ روایت وہی، درمنقطع ہے، در میزان الاعتدال میں قاسم بن عثمان بصری کے مال میں جو
 روایت کا ایک ادی لکھا ہے، اس نے حضرت عمرؓ کے اسلام کا پورا قصہ بیان کیا ہے وہی مسند
 اور وہ نہایت ہی مشکوک ہے، کثیر المال و نقول عمر بن الخطاب میں بھی اس روایت کی کمزوری ظاہر کی گئی ہے،
 ان روایتوں کے مترک مروی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان اور اسحاق بن ابی ایہم بحسنی اور اس
 ابن زید بن اسلم ہیں، اور یہ سب پایۂ اعتبار سے ساقط ہیں، لیکن باریں ہمہ کہ روایت اپنی سند کے ساتھ
 کمزور ہے تاہم اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے متعدد کمزوروں کی صحیح روایتوں سے بدلتی ہوئی
 حضرت عمرؓ کا بی بی بن اور یمنوں کو کچھ مسلمان ہو جانے پر آزاد دینا و بخاری اسلام سعید بن زید، اور حضرت علیؓ
 کا حضرت عمرؓ کے اسلام کیلئے دعائے خیر کرنا و ترمذی و حاکم، اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا، وہ سب
 ضعیف ہی کیوں نہ ہوں کچھ نہ کچھ اصلیت کا پتہ دیتا ہے، اسلئے ہم نے اس واقعہ کو تسلیم کیا ہے،
 ۲۔ جلد اول ص ۱۸ میں اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن بدلتی راوی کی لحاظ سے حضرت
 عمرؓ سے ثابت نہیں اسلئے اس میں انقطاع ہے، لیکن حضرت عمرؓ کے اسلام کے بارہ میں سب سے
 محفوظ روایت یہی ہے،

آنحضرت ﷺ کے چھوٹے کو نکلا، آپ بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور نماز شروع کر دی اس وقت آپ نے سورہ احوافہ قرات فرمائی میں کثراستبار یا، اور قرآن کے نظم اور اسلوب تیرت میں تھاول میں کہا، نہ ان قسم یہ شاعریت جیسا قرآن کہا کرتے ہیں، ابی یہ خیال تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی،

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ

یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے، اور یہ

هُوَ يَقُولُ شِعْرٍ خَفِيٍّ ۚ

کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کمزور

رکھتے ہو،

تُؤْمِنُونَ، (المحاقہ - ۲۰)

میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا، کہ اس کے بعد ہی آیت پڑھی،

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلٌ ۚ

یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کمزور

نَذْكُرُونَ، مَنَزِيلٌ مِّن رَّبِّ

کچھ نہ ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی

رَبِّ لَعَلَّيْكُمْ، (المحاقہ - ۲۰)

ظنون سے اترتا ہے،

آپ نے یہ سورہ آخر تک پڑھی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح

گھس کر گیا،

ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت کچھ گھسا بڑھا کر بغیر کسی سند کے اپنی

سیرۃ میں لکھا ہے، اس نے وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں، حافظ ابن حجر نے انشا

ہے یہ دونوں روایتیں کچھ کر سچوہ دی ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان دونوں روایتوں

میں سے مزج کون ہے؟ اگر دونوں قابل قبول ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہو؟ میرا خیال

یہ ہے کہ اگر یہ دونوں واقعے صحیح ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت عمرؓ نے آپ کو نہا
 یں سورہ کا حقہ پڑھتے سنا، وراں سے ان کو اسلام کی طرف میدان ہوا جب کہ ان کے
 اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ اسلام مدنی قبیلہ کل موہج یعنی اسلام میرے دل میں پوری
 طرح بیٹھ گیا، تاہم چونکہ وہ طبعاً سست اور پختہ کار تھے اس لئے اپنے اسلام کا انہوں نے
 مدائن نہیں کیا، بلکہ اس شرکوہ شیعہ روکتے ہے لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کو واقعہ
 پیش آیا، ورسورہ طہ پر نظر پڑی تو پھر دل پر قابو نہ رہا، اور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان پر
 سے بے اختیار ابل پڑا، اور فوراً درقدس پر عاصری کی درخواست پیش کی، حضرت ان کی
 اکی ردایت میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنا یہ شوق ظاہر کیا، حضرت نبیؐ جب حضرت
 عمرؓ کی بہن درہینوی کو سورہ مذکورہ کی تعلیم دے رہے تھے اور حضرت عمرؓ کی آواز سن کر کہ
 میں چپکے تھے، بے تامل نکل کر سامنے آگئے اور بشارت دی کہ اے عمر! نوید مژدہ! کہ تم میرا
 کی رست کو نمازے حق میں آنحضرت ﷺ نے جو دعائی تھی شاید اس کے پورے ہو
 کا دن آگیا، حضورؐ نے دعا فرمائی تھی کہ خداوند عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دو جو
 سے اسلام کو عزت دے۔

غور کرو کہ یہ دعائے نبویؐ کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی، نہ صرف یہ کہ حضرت
 عمرؓ نے اسلام قبول کیا، بلکہ ان کی ذات سے اسلام کو وہ عزت نصیب ہوئی جس کا سزا
 میرہ سو برس کے بعد بھی دینا کو اعتراف ہے، بعد ازاں بن مسعودؓ کو یہی دیتے ہیں کہ مازلتا عزت
 مدائن اسلام، حضرت عمرؓ جب اسلام لائے، ہم مسلمانوں کو عزت اور قوت حاصل ہوئی

بجانب اسلام
 صحیح بخاری ج ۱

سے عزت کر اگر سوائے فاروقی کے کہنا۔ یہ تشریف کر دیا۔ وہاں سے بڑے فہم
و اجابت کا پیر حیرت سنانے لگا۔ انہوں نے کہنے لگے کہ یہ

ہو کہ گھوڑے کے | یہ سب چھوٹے کی سب سے بڑے کی

پیارے کا دھنسی جان | جاسور یہ ہیں سہرا تہ سب کو پیچھا کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑے کی

کہ نہایت بول بکھر گیا کہ ہاں اٹھ کر بچے کے پاس گئے ان کی دل دہی کر دیا

جس کے ثبوت سے | جوڑے کے ہاں زمین میں دھنسی گئے، سر نہ لے کر یہ

کہ تھوڑے فاصلے پہنچے۔ یہ وہاں دی، سب دیکھ کر تو ان تمام لوگوں کو تمہارے ساقب سے

پڑے جاؤں۔ یہ اپنے اس کے لئے فرما دی، اور اس نے اس سے پیوستہ نہایت

پانچ برس سے اس پر ہونا، تو تیرے والوں کو وہاں لے گیا،

یہ کی کتاب دہوا | یہ سب سے بڑے کی سب سے بڑے کی

کہ نہایت دھار | یہ وہاں پرست، کہ اس میں دگوں کو بار بار اپنا وطن کہہ پادنے لگے یہ

دیکھ کر آٹھ تھوڑے تھوڑے فرما دی کہ اس پرست کو بھی ہمارے لے دیا ہی چوب

کرے جیسا کہ تم کو کہہ چوبست بہت سے بھی زیادہ چوبست لے لیں، ہاں

نہ اور مدین برکت دے، اور اس کو ہمارے لئے تہا، یہ وہاں سے

تہا میں منتقل کر دے، یہ وہاں سے ہر طرف پوری ہوئی، ہمارے پاس سے نہایت

تہا کی سب سے بڑے کی سب سے بڑے کی

یہ وہاں سے تہا کی سب سے بڑے کی

وہ ان کی زندگی کے واقعات سے عاہر ہے۔ وہی ابو بکرؓ جو چند روز میں یہاں سے
 گھبرا گئے تھے اس کے ایسے والد و شہداء ہوئے کہ پھر مکہ کا نام بھی نہیں لیا، اور آنحضرت ﷺ
 شہید کو یہاں سے واپس کا اور ہونا خوب تی دکھایا گیا۔
 قحط کا دور ہونا | ہجرت سے پہلے کہیں جب قحط پڑا تھا، تو مسلمانوں نے نہیں کافروں نے
 پانی کا برتنا | جا کر آپؐ درخواست کی کہ دعا کیجئے، آپؐ نے دعا فرمائی تو پانی برسا، حضرت
 ابو طالبؓ ہم رسول اللہ ﷺ نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر آپؐ کی مدح میں یہ
 شعر کہا تھا،

وایضیٰ سیتی العباد بوجہہ   ثمال الیافی عصمتہ مدرس

مذکورہ رنگ والا بڑا اسکے چہرے کے دیکھتے ہر بار اس کی سیرانی لگتی جاتی ہے، قہقہوں کی جہان، وہ بیواؤں کا بچہ
 حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آپؐ جب پانی برسنے کی دعا مانگتے تو میں آپؐ کے چہرہ مبارک
 کو کٹا رہتا، اور ابو طالبؓ کا یہ شعر یاد آتا، آپؐ دعا مانگ کر منبر سے اترنے میں نہیں ہت
 تھے کہ مدینہ کا ہر پناہ زور شور سے بنے لگتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے مستعد و
 حضرت ابن عمرؓ کے سامنے گندے تھے، حضرت عمرؓ کے زمانہ فتنہ میں جب قحط پڑا تو
 حضرت عمرؓ نے دعا مانگی کہ خداوند اہم اپنے پیغمبر ﷺ کی زندگی میں اس کو وہ
 بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے تھے تو ہم کو سیراب کرنا تھا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب لروایہ التبعیر ۱۵۷ صحیح بخاری ابواب الاستسقاء ۱۵۷ صحیح بخاری ابواب

الاستسقاء ۱۵۷ صحیح بخاری ابواب الاستسقاء

حضرت انس کے حق میں آنحضرت ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ

دعا برکت

ان کو چادر میں لپیٹ کر لائیں، اور آپ کی خدمت میں بطور خادم

کے پیش کیا، اور ان کے لئے دعا کی درخواست کی، آپ نے ترقی مال و اولاد کی دعا کی

حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بہ کثرت دولت ہو، اور

میرے لڑکوں اور پوتوں کی تعداد سو کے قریب پہنچ گئی ہے، اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت

انس بن مالک کا ایک باغ تھ جو ساں میں دو بار بھل لاتا تھا، اور اس میں ایک بھول

کا درخت تھا جس سے شک کی بو آتی تھی،

حضرت ابن عباس کے حق میں ایک بار آپ قضاے حاجت کے لئے گئے، حضرت عبداللہ بن

عباس نے پہلے ہی سے وضو کا پانی بھر کے رکھ دیا، آپ نے ان کو تفقہ

دعا علم

فی الدین کی دعا دی، چنانچہ ان کو یہ درجہ حاصل ہوا کہ انھوں نے حبر الامۃ کا خطاب پایا

حضرت ام حرام کے حق میں ایک روز آپ ام حرام کے مکان پر تشریف لگے، انھوں نے

آپ کو کھانا کھلایا، اور سر سے جو میں نکالے لگیں، اسی حالت میں

آپ کو نیند آگئی، پھر جھپٹے ہوئے بیدار ہوئے، تو ام حرام نے منہسی کی وجہ پوچھی، آپ نے

فرمایا تیری امت میں سے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو بغرض جہاد و

میں اس طرح سوار ہو کر چلے گا جس طرح تخت پر بادشاہ ام حرام نے درخواست کی کہ

خدا سے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور امیر مادیہ کے

لے سلم فضائل انس بن مالک لے رذی ماتب انس لے سلم فضائل عبداللہ بن عمر

زمانہ میں ان کو بحری جنگ کا شرف حاصل ہوا اور بات بکھر چکی تھیں تو سواری سے گر کر
وہ جہ شہادت حاصل کیا۔

ایک نوجوان کی ہدایت حضرت ابو امامہ باہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے دعا ایک دن غائب کے حلقہ میں تشریف فرما تھے ایک نوجوان

نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رزاک کی بازت دیجئے میں کر چاروں طرف سے اپنی
لوگوں نے لڑتے شروع کی، آپ نے رد کیا پھر اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر بھایا
درود ہی سے پوچھا کہ تم اس فعل کو اپنی ہائی کے لئے پسند کرو گے، عرض کی، آپ پر قربان
نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے نہیں پسند کریں گے، تو کیم
اپنی بیٹی کے لئے یہ پسند کرو گے، عرض کی نہیں یا رسول اللہ! تو فرمایا تو در لوگ بھی اپنی
بیٹیوں کے لئے اس کو نہ پسند کریں گے۔ تو کیا پتی بہن کے لئے یہ پسند کرو گے، گندارش
کی نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو بڑی بگ بھی اپنی بہنوں کے لئے یہ پسند نہ کریں گے، پھر اسی
طرح خالہ و بچو بھی کے متعلق آپ نے پوچھا اس نے وہی جواب دیا، اور آپ بھی
اسی طرح فرماتے گئے، اس کے بعد اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ خداوند اس کے گنہوں
کو بخش اور اس کے دل کو پاک و راس کو عصمت عطا کر، ابوامامہ کہتے ہیں کہ اس کے
بعد اس نوجوان کا یہ حال تھا کہ وہ کسی طرف نہ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نمائانی کے لئے رہا ہر کہانی میں کہہ گیا، اور زبان جا کر سیاست یہاں ہوا کہ مرنے

ایک نوجوان کی ہدایت
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا
ایک دن غائب کے حلقہ میں تشریف فرما تھے
ایک نوجوان نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رزاک کی بازت دیجئے
میں کر چاروں طرف سے اپنی لوگوں نے لڑتے شروع کی
آپ نے رد کیا پھر اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر بھایا
درود ہی سے پوچھا کہ تم اس فعل کو اپنی ہائی کے لئے پسند کرو گے
عرض کی، آپ پر قربان نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو اور لوگ بھی
اپنی ماؤں کے لئے نہیں پسند کریں گے، تو کیم اپنی بیٹی کے لئے
یہ پسند کرو گے، عرض کی نہیں یا رسول اللہ! تو فرمایا تو در لوگ بھی
اپنی بیٹیوں کے لئے اس کو نہ پسند کریں گے۔ تو کیا پتی بہن کے لئے
یہ پسند کرو گے، گندارش کی نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو بڑی بگ بھی
اپنی بہنوں کے لئے یہ پسند نہ کریں گے، پھر اسی طرح خالہ و بچو بھی
کے متعلق آپ نے پوچھا اس نے وہی جواب دیا، اور آپ بھی اسی طرح
فرماتے گئے، اس کے بعد اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ خداوند اس کے گنہوں
کو بخش اور اس کے دل کو پاک و راس کو عصمت عطا کر، ابوامامہ کہتے ہیں کہ
اس کے بعد اس نوجوان کا یہ حال تھا کہ وہ کسی طرف نہ کر بھی نہیں
دیکھتا تھا۔

کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ وصیت کی پوری کی۔ آپ بیادست تو شریف لائے تو
 غن کی پامبول اٹھائیں اس سرزیت میں مڑا ہوں بس سے ہریت کی تھی آپ نے فرمایا
 "نہیں افشار، شہنا پھر تین دفعہ دعا کی کہ الہی سدا کو شفا دے، سدا کو شفا دے، سدا کو
 شفا دے، چنانچہ ان کو شفا ہوئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ پندرہ برس تک
 زندہ رہے اور شکر عرق کے، میر مقبرہ ہوتے آ

حضرت سعد بن ابی وقاص | ان ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں آپ نے دعا فرمائی
 مستجاب الدعوات ہونے کی دعا | تھی کہ خداوند ایا ان کو مستجاب الدعوات بنائے چنانچہ اس کو

شر تھا کہ رد جس کو دعا دیتے تھے وہ یقیناً قبول ہو جاتی تھی، کوفہ کی امارت کے زمانہ میں
 بعض شریروں نے بارگاہِ فاروقی میں ان کی غلط شکایت کی، حضرت عمرؓ نے تحقیق
 جان کے لئے آدمی بھیجا وہ ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے حضرت سعدؓ کے متعلق
 حالات دریافت کرتا پھر تا تھا، ایک محلہ کی مسجد میں ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی
 کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا ہے، یہ سن کر حضرت سعدؓ بے اختیار ہو گئے، فرمایا
 "خداوند اگر یہ جھوٹا ہو تو اس کو آئینہ مالش میں ڈال" اس شخص کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بوز
 ہو کر اس کی پٹلیں تک آئی تھیں تاہم بازاءوں میں چھو کر یوں کو چھیرتا پھرتا تھا اور کہتا
 تھا کہ سعدؓ کی بددعا مجھے لگ گئی، اس حدیث و سیرت میں ان کی قبولیت دعا کے اور بھی قصائد ہیں
 حضرت حوہؓ کے حق میں: ایک بار آپ نے حضرت عروہؓ کو ایک دینار دیا کہ

راہِ منائی کہ با وصیت سے صحیح مسلم کہ با وصیت سے ترمذی مناقب سعد بن ابی وقاص کے صحیح بخاری میں

اس کی ایک بکری خریدیں، انھوں نے اس سے دو بکریاں خریدیں، ایک کو ایک دینار پر
 فروخت کر ڈالا، اور آپ کی خدمت میں دوسری بکری اور دینار کو پیش کیا، آپ نے اس کو
 خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا کی، اور اس کو یہ اثر ہوا کہ گروہ منی بھی خرید
 سکتے تو اس میں نفع ہوتا تھا۔

ابو امامہ باہلی کے حق میں حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں: حضرت صدیق اکبرؓ کی دعا کی
 دعا سدا متی تھی میں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے لئے دعا کیجئے۔

کہ شہادت نصیب ہو، فرمایا: ہذا ان کو ساغ و تاغ و پس لا، چنانچہ ہمیں شہادت
 مال یتیمت لیکر واپس آئے، پھر کہیں فوت ہانے لگی میں نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے
 پھر وہی دعا دی، اور پھر وہی ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہی موقع پیش آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ! شہادت
 میں نے دو دفعہ دعا شہادت کے لئے درخواست پیش کی، قبول نہ ہوئی، اب تیسرا
 موقع ہے یا آپ نے پھر وہی دعا دی، اور وہی نتیجہ تھا۔

حضرت ابو سعیدؓ کے حق میں حضرت ابو طلحہؓ کی بیوی نہایت ہوشمند اور سب مراد پر غلبہ رکھنے والی تھیں۔
 برکت اور وہی دعا پر دل سے دعا تھیں، ایک دفعہ ان کا بچہ بیمار ہوا، حضرت طلحہؓ کھڑے
 باہر ہی تھے کہ بچہ نہ رہا تو روایا بیوی نے بچہ کو ایک گوشہ میں سنا، بوشاہی جواب کہ وہ میں سے
 تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیا ہے، نیک بخت نے جواب دیا کہ وہ درمہ پیا ہوا
 سمجھے کہ وہ اچھا ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی بستہ پر سوئے، ابو طلحہؓ صبح کو اٹھے،

لے بٹری باب حرمان، تذکرۃ علماء سند احمدیہ صفحہ ۲۲۸، بوسعی و بیہقی،

غسل کر کے مسجد نبویؐ میں نماز پڑھ کر جانے لگے تو بیوی نے محل حقیقت سناہر کی ابو طلحہؓ نے
 نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کا ماجر سنا یا تو فرمایا شاید کہ نہ اے آج شب برکت
 عطا کی ہو چنانچہ اس شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی، ایک ساری کتب
 ہیں کہ برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہؓ کی نوادادیں دیکھیں، اور سب کی سب قرآن
 خواں تھیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ کے حق	حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ کا فرہ تھیں اور ابو ہریرہؓ ان کو
دعا کے ہدایت	دعوت اسلام دیتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھیں ایک دن

انہوں نے حسب سن اور دعوت اسلام دی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا،
 حضرت ابو ہریرہؓ کو سخت تکلیف ہوئی، وہ روتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوئے، اور اس ناگوار واقعہ کا ذکر کیا، اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لئے
 ہدایت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی کہ خداوند ابو ہریرہؓ کی، ان کو ہدایت نصیب کرے
 حضرت ابو ہریرہؓ کو اس دعا کے قبول ہوئے کہا اس درجہ حسین تھا کہ وہ خوش خوش گھر واپس آئے
 دیکھا کہ دروازہ بند ہے، ماں نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا کہ دروازے پر تھرس ہو،
 حضرت ابو ہریرہؓ کو پانی گرنے کی وار بھی محسوس ہوئی، جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل
 چکیں تو دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا، حضرت ابو ہریرہؓ خوشی کے مارے اٹے پاؤں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، اور آپ کو مرثہ سنا یا، آپ نے خدا کا

۱۵ صحیح مسلم فضائل ابی طلحہؓ ۲۵ صحیح بخاری کتاب بنائے باب من لم یطہر اخذ من عند المصیبة

شکر کیا، اور دونوں کو عادی

اونٹ کا تیز ہو جانا ایک غزوہ میں حضرت جابر کی سواری کا اونٹ اس قدر تھک گیا
یا بیمار ہو گیا تھا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا، آپ نے دیکھا تو عادی اور اس قدر
تیز ہو گیا کہ تمام اونٹوں کے آگے آگے رہتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہر دریافت
کیا کہ اے جابر! اب کیا حال ہے؟ غرض کی آپ کی دعا کی برکت قبول ہوئی،
بیمار کا اچھا ہونا آپ ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، جو ضعف سے چور ہو گئے
تھے، آپ نے فرمایا کیا تم صحت کی حالت میں خدا سے کوئی دعا کرتے تھے، انھوں نے کہا
”ہاں میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے اور دنیا ہی میں دید
آپ نے فرمایا سبحان اللہ! تم دنیا کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے تو تم نے یہ دعا
نہیں کی،

دَعَا رَبِّيَ إِلَهُي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَبِلْنَا
عَذَابَ النَّارِ (بقہ ۲۵۰)

مفہوم رکھو۔

اس کے بعد آپ نے درگاہِ خداوندی میں دعا کی، اور خدا نے ان کو شفاعت فرمائی،
سواری کی قوت آجانا حضرت جریر ایک صحابی تھے جو گھوڑے کی پشت پر تم کر رہے تھے

۱۔ صحیح مسلم فضائل ابی ہریرہ ۲۔ بخاری کتاب الجہاد ۳۔ صحیح مسلم کتاب الدعوات باب کراہۃ
تعمیل العقوبۃ فی الدنیا۔

ایک بار آپ نے نہ کوئی سلیقہ نہ بچانے کے لئے اپنے چہرہ پر غور نہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھڑے پر چم کر نہ بیٹھنے کی شکایت کی آپ نے ان کے سینہ
 پر ہاتھ مارا، دروغی کہندہ اور ابا اسکو گھوڑے پر بیٹھنے کی قوت نہ اور اس کو ہادی
 وودی بنا۔ چنانچہ وہ گئے اور اس میں گھس گھس کر رہا۔

ایک مذبذب عالم تھوڑے روزوں میں آپ کے ساتھ ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شربت کیا،
 آپ نے فرمایا: یہ کیا ہوا؟ اس نے غصہ سے کہا: میں اس سے کچھ نہیں سکھاؤں گا۔ چونکہ
 اس نے غصہ سے آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا: خدا کرے آپ ہی ہوا چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا
 کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھی اپنے منہ تک نہیں لے جاسکتا تھا۔

قبیلہ دوس کا سب سے بڑا ایک بزرگ تھیں وہی اپنے رفیق کے ساتھ آپ کی خدمت
 میں حاضر ہوئے، اور کہا: رسول اللہ دوس کے قبیلہ نے دعوتِ اسلام کے قبول کرنے سے
 انکار کیا، آپ اس پر بدعا فرمائیے لیکن رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی،
 (اللہم اھد دھ ساداتہم) خداوند دوس کو ہدایت دے اور ان کو

بالآخر یہ دعا قبول ہوئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوا۔
 قرآن مجید کی آیت: (ما یک حبشیہ عورت نے آپ کو نہ مروت نہ پیکر خوش کی
 مجھے سرت کا، اور دینا بہت جس سے میں نے پر وہ ہر بانی خدا، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔
 ارشاد ہوا: اگر سب کو اپنا ہوتو تم میں جنت نصیب ہوگی، اور اگر کوئی میں سے ہو تو وہ کہہ

مسلم بن حنفیہ نے اہل حرمین جہاد شہید محمد بن مسلم باب دہا، عام و شراب، اکابر ملہ صحیح بخاری
 قصہ دس کتاب جہاد و مسلم فضائل شہداء و علم و دین و غیرہ

ایشادیں اضافہ

مسلمانوں کی ابتدائی زندگی جس فقر و فاقہ میں گزری تھی اس کا حال کتاب کے مختلف حصوں میں پڑھ چکے ہو کئی کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایسی حالت میں اگر برکت الہی ان کو اپنا خاص مہمان نہ بنا لیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی روٹی اور مٹی سے کسی سو آدمیوں کو شکم بھر کر دیا، اور یہ ان کا بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور فیض الہی سے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ اس قسم کے برکات ظاہر ہوئے۔

تھوڑے سے کھانے میں ایک دن حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے سزاؤں آدمیوں کا سر ہوتا: محسوس کیا کہ آپ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں گھر میں آئے اور بی بی ام سلمہؓ سے کہا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوک میں تمھارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے بڑی چن چن دیکھا، بڑے پیٹ میں پیٹ کر حضرت انسؓ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں، اور وہاں سے کر آئے تو آپ صحابہؓ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت انسؓ سات کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا ابو طلحہؓ نے تمھارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہؓ کے ساتھ اٹھے، اور حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر تشریف لائے،

حضرت انسؓ نے ان کی خبر کی تو انہوں نے نبیؐ سے کہا کہ سننے کی ضرورت کیا ہے
 کے ساتھ تشریف لائے ہیں، درہم ہمارے پاس کم نہ لگا کوئی سامان نہیں آٹھنت صلی اللہ علیہ وسلم
 ابو طلحہ کے ساتھ آئے اور ہم سلسلہ سے کہہ کر جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ، انہوں نے وہی روٹیاں
 پیش کیں جو حضرت انسؓ کے ہاتھ بھی تھیں، آٹھنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم لیا اور
 اور ہم سلسلہ سے لگے کہ ہر تنہا دیں، اب نے سامان کا کام دیا لیکن ان ہی روٹیوں میں
 یہ بکت ہوئی کہ آپؐ دس دس آدمیوں کو بجا کر کھلاتے تھے، اور وہ شکم سیر ہو کر
 جاتے تھے، یہاں تک کہ ستر انتی آدمی آسودہ ہو گئے،

پھر بارے کے ڈھیر کاٹھ جانا | حضرت جابرؓ نے اپنے والد سے اپنا واپس دینا چاہا
 وفات کی ترغیب دہانوں سے نہ لیا گیا تو حضرت جابرؓ نے حضرت انسؓ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے، اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض جو ذکر متناہ کیا ہے، اور بچہ جو روٹ
 کے میرے پاس ادا کر نے لگا کوئی سامان نہیں، صرف کھجوروں کی پیداوار ہے کئی برس
 تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، آپؐ میرے ساتھ تختان میں شہرینہ سے چلے آئے آپؐ
 کے ادب سے قرضدار بچہ پر سختی نہ کریں، آپؐ ان کے ساتھ تشریف لائے اور کھجوروں کو
 ڈھیر لگا دیا تھا اس کے گرد بکری لگا رکھا، اور کسی پر نہیں گئے، اور فرمایا کہ اپنے اپنے قرض
 میں لیتے جاؤ، آپؐ کی دعا کی تاثیر سے ان ہی کھجوروں میں یہ بکت ہوئی کہ ہم قرض نہ چاہتے
 اور جس قدر کھجوریں قرضداروں کو دی گئی ہیں، اتنی ہی بچ رہیں،

۱۰ صحیح بخاری باب علامات النبوة فیہ

کھینچ کر سیر کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔
 سامانِ سفر اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں دیا۔ اس کے پاس دو دیوے تھے۔ ان کے ساتھ
 ہو دو۔ آپ نے ان سے کہا کہ ایک کو اوپر لے کر چلنا اور دوسرے کو اپنے
 ساتھ رکھنا اور گناہ نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا: تمہاری اس خدمت میں
 دس اور خدمت ادب کے حصے ہیں۔ آج یہ لوگ حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے۔
 حضرت ابو بکر نے انہیں حضرت علیؓ کے پاس ہی رکھ دیے۔ اور آپ کے ساتھ
 کی شہزادی سے کسی قدر رات گزاری۔ وہ گھوڑے پر کر کے آئے تو ان کی بیوی ام
 سلمہؓ نے کہا: وہ گھوڑے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا: یہ تمہارے ان کو کھانا نہیں کھایا۔
 وہ بولیں: بغیر تمہارے ان کو کھانا کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر نہایت برہم ہوئے۔
 ان لوگوں کو کھانا شورش کیا۔ وہ گھوڑے پر بٹھ گئے۔ اس میں پتہ نہ تھا۔
 اضافہ ہوتا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ دستِ سیر ہو کر کھانے کو پہنچے تو پتہ نہ تھا۔
 بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے اس برکت کو دیکھ کر امیرِ روم کی طرف مسرت سے
 دیکھا۔ اور غصہ میں اگرچہ کچھ نہ فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک قہر تھا۔
 کہ وہ تمہارا خدمت میں بھیج دے گا۔ اور انہیں اپنے گھر میں رکھے گا۔ دوسرے
 روز آپ کی خدمت میں وہ آدمی آئے جن میں سے ایک نے تمہاری بیوی کے
 کھانے کے ساتھ لے کر آئے۔ ان کے پاس تین دیوے لوگ تھے۔ یہ بڑے

گھنی کی مقدار میں برکت | امام مالکؒ کا دستور تھا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھنی پہنچا کرتی تھیں۔ جب ان کے بچے سان مانگتے، اور گھروں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آنحضرت ﷺ کو گھنی بھیجتی تھیں اٹھا لاتے، اور اس میں سے بقدر ضرورت گھنی نکل آتا۔ ایک دن انھوں نے اس برتن کو پھوڑ لیا، پھر آپ کی خدمت میں میں آئیں تو آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس کو پھوڑ نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھنی نکلا کرتا۔

جو کی مقدار میں برکت | ایک بار ایک شخص نے آپ سے ملے مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دی دیئے، اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے، اپنے بھائی کے لئے اس میں سے صرف کرتا تھا۔ اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو تو لا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔

کھانے میں حیرت انگیز اضافہ | غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابرؓ دیکھا کہ آنحضرت ﷺ سخت بھوکے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس آپ کو پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انھوں نے ایک صاب جو نکالا، اور گھریں ایک بکری تھی، حضرت جابرؓ نے اس کو ذبح کیا، اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دہی میں چڑھایا گیا، تو حضرت جابرؓ آنحضرت ﷺ کے لینے کے لئے چلے، بی بی نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا، حضرت جابرؓ آئے اور چپکے سے آپ کے پاس

۱۵ صحیح مسلم باب معجزات نبیؐ ۱۶ صحیح مسلم باب معجزات نبیؐ ۱۷ مسند احمد من جابرؓ

کہا کہ ہم نے کئے کا انتقام کیا ہے، آپ چند اسی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔
 نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ "آؤ بنا ہمارے دعوت عام کی بات" اور حضرت باہرست کہا کہ
 جب تک میں نہ سوں چو لے سے دینی نہ امار کی بات، اور وہی نہ پتے، آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام کو گول کو لیکر روانہ ہوئے، حضرت باہر گھر میں آئے تو بی بی نے برا سب کہا
 شرم کی، مٹوں نے، میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں کی نیل کر دی، آپ آئے
 تو بی بی نے آپ کے سامنے آٹا پیش کیا، آپ نے اس میں پنا عاب دین ملا دیا، اور برکت کی دعا
 دی، پھر اسی طرح دینی میں بھی لعاب دین ڈالا، اور دعاے برکت کی اس کے بعد آپ نے
 پکانے اور سالن کھانے کا حکم دیا، کلمہ دیش ایک ہزار آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے
 لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔

توڑی سی زاوراہ | غزوہ تبوک میں صحابہ کو بھوک کی آفت ٹپکت ہوئی کہ آنحضرت ﷺ
 غیر معمولی برکت | علیہ السلام نے سورہ بول تک کے ذبح کرنے کی اجازت دیدی حضرت
 عمر کو سامم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ، اگر دیا کی کیا تو سواریاں کو ہرجا میں
 آپ بھی ہوا زاوراہ سب طلب فرمائیں ورنہ اس دعاے برکت کریں ممکن ہے کہ خدا
 اس میں ان کا بھنا کر دے، آپ نے ایک چادر بچھوائی، در تمام فوج کا زاوراہ جمع کرا دیا
 اس پر برکت کی دعا کی، پھر تمام لوگوں سے فرمایا آپ نے اپنے برتن بھریں لوگوں نے تمام
 برتن بھر لئے اور خوب سیر ہو کر کی یا، یہاں تک کہ کھانے سے بچ گئے۔

متن: بی بی جہ ۲ نمٹ ذکر غزوہ خندق علیہ السلام بہ قول علیہ السلام کہ یہاں،

تذکرہ زوارہ میں ششم برکت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر تھے جس نے بھراکت

کے ساتھ ساتھ رہنے کے دشمنیاں نہ کرنا چاہیں تھیں آپ نے تمام لوگوں کے درمیان
میت لگنے کا حکم دیا، ایک چادر بھالی لگی اور اس پر تھوڑا سا روغن لگا دیا، اس نے

سارے دنیا کی بھوشی مٹھانے کے صورت اس قدر زین کا احاطہ کیا کہ اس پر ایک بکر کی بیچھڑا
تھی اور اس شخص کی تعداد چار سو تھیں تو مومن نے میرے تو لڑکھائی یہ کہتا ہے کہ

پہلے گھٹنے کے بعد آپ نے اپنی رب فرمایا، ایک سے ایک برکت میں توڑا سا پا

کے ساتھ اس کو پیاسے میں ڈال دیا، سو اب وہ برکت اس سے دنیا کی

اور سیراٹھ ایک | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اس نے سیراٹھ کی

بکری میں برکت | ساتھ تھی، چپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے

کے ساتھ نہ لے کر آئے، ایک شخص نے کہا ہاں، اور دو گھنٹوں تک سیراٹھ کی بکری

ہو، آیا، آپ نے اس سے ایک بکری خرید فرمائی، اور دو گھنٹے کے بعد اس نے بکری

کھلم دیا، اور ہر شخص کو قسم کی گشت تیار ہوا تو دوپہاں میں یہ آگیا، دیکھ کر

کہی کر اسودہ ہو گئے، اور بچ بچ گیا

تھوڑے سے کھانے | حضرت انس کی والدہ اس وقت ایک بکری کے ساتھ تھیں

نیز ہولی برکت | اور حضرت انس کو یہ بکری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

آپ نے پوچھا کیا میرے ساتھیوں کو بلایا ہے، حضرت انس نے کہا کہ جی ہاں

نیز سیراٹھ ایک مسافر تھے، ان کے ساتھ ایک بکری تھی، اس نے بکری

دودھ کے پیرا میں برکت | ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ یساک کی شدت سے بیمار ہو کر رات

میں چھ سو گئے، حضرت ابو ہریرہؓ کا گزر ہوا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی لیکن

اس کا مقصد نچا حاستِ زارہ کی طرف توجہ دانا تھا، وہ گدگدے در کچھ توجہ نہ کی، پھر

حضرت عمرؓ گزرتے، انھوں نے اسی غرض سے ان سے بھی ایک آیت پوچھی، لیکن انھوں نے

بھی بے انتہائی کی، اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو گزر ہوا، اور اس نے ان کے

پیرے کو دیکھ کر چل حقیقت معلوم کر لی، اور ان کو پکارا، حضرت ابو ہریرہؓ نے ہتک

کہا اور ہاتھ ہونٹے، آپ گھڑیں داخل ہوئے تو دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا نظر آیا،

پوچھنے سے معلوم ہوا کہ ہدیہ آیا ہے، آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حکم دیا کہ صاحبِ صندوق

کو بلا لیں، حضرت ابو ہریرہؓ کو یہ ناگوار گذرا کہ اس دودھ کا سببِ زیادتِ حق تو یہ تھا،

لیکن آپ کی تعمیلِ رشاد سے پارہ نہ تھا، مجبوراً صاحبِ صندوق کو بے گئے، در سببِ سب

اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کے حکم سے حضرت ابو ہریرہؓ نے سب کو پناہ شروع کیا جب سب کے

سب میراب ہو گئے، تو آنحضرت ﷺ نے پیالہ کو ہاتھ پر رکھا، اور ابو ہریرہؓ کی طرف

دیکھ کر مسکرائے، اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم ہی ہیں، آؤ بیٹھو، اور پناہ شروع کر دو، آپ

ان کو متصل پانے رہے، یہاں تک کہ دودھ بول اُٹھے، سب کو اپنا پیش نہیں، اس کے

بعد اپنے خود پیالہ لیا، اور جو کچھ بچ گیا تھا، بسم اللہ کر کے پی گئے،

یکبریا کے دست میں برکت | ایک صحابی نے آپ کے لئے گوشت پکایا، چرکہ آپ کو سبزی کا

دست نہایت مرغوب تھی، انھوں نے آپ کو دونوں دست دیئے، جب آپ ان کو تنہا دل
فرمایا، تو پھر دست نہ لیا، انھوں نے کہا یا رسول اللہ! بھری کے کتے دست ہوتے ہیں،
آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم نے ہوش رست تو میں جس توہ دست نہ لگتا، تم مجھے
دینے نہ چاہتے تھے

بجوری کے غمزہ میں برکت | حضرت امیر المومنین حضرت علیؑ کے تین بیٹے دو رفیقوں کے
ساتھ تخت عسرت اور فائزہ زوجہ کی حالت میں آیا، اور تمام دھرم بان کی خدمت میں اپنے آپ
کو پیش کیا لیکن کسی نے اس کو نہ منظور نہیں کیا، بالآخر ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نایب و قائم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ہم کو گھر لے گئے، وہاں تین بجریاں بندھی ہوں
تھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ دو دودھ کھانا کرو، چنانچہ ہم سب دودھ دہکے پانی سے
پینے لگے، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس کو آج تو چھ روزہ
پھر سب ہم کرتے، پھر بھی یہ گھر نہ چڑھتا، اس کے بعد اپنا حصہ دودھ پیتا، ایک دن
جب کہ میں اپنے حصہ کا دودھ پینا پختہ تھا، میں نے مجھ کو دھوکا دیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میں سے تمام انصار کے یہاں سے آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں مخالفت پیش کرتے
ہیں، وہ آپ ان کو نالوں فرماتے ہیں آپ کہ اس دودھ کا حصہ میرا ہے، میں اس
کے دھوکے میں آگیا، اور تمام دودھ اٹھ کر پی گیا، جب میرے پیٹ میں خفاش ہوئی
تو میں نے یہ کھڑکھٹایا ہوا کہ کہنت خرافہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی
میں نے فرمایا کہ آپ نے اس کو کتنا دھوکا دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جب آپ تشریف لائیں گے، اور اپنے حصہ کو نہ پائیں گے، تو تجھ کو بدعا دیں گے، اور تیرا
 دین دنیا سب برباد ہو جائے گا، چنانچہ اس ڈر سے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی
 آپ تشریف لائے، حسب معمول سلام کیا، اور نماز پڑھی، اس کے بعد دودھ کو کھولا،
 تو آپ کا حصہ نائب تھا، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور میں سمجھا کہ اب آپ مجھ
 پر بدعا فرمائیں گے، اور میں ہلک ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے یہ دعا فرمائی خداوند
 جس شخص نے مجھ کو کھلایا، اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا، اسے پلا، اب میں چادر لپیٹ
 کے اٹھا، ہاتھ میں چھری لی کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فریہ ہو اس کو ذبح
 کروں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اب میں نے
 ایک بدن کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و
 عیال کو یہ خیال بھی نہ آیا تھا، کہ کبھی اس قدر دودھ ہوگا، کہ اس میں دو پا جائے گا،
 لیکن میں نے اس میں دودھ دو پا تو وہ بھر گیا، اور اوپر بچپن نظر آنے لگا، میں نے دودھ کو
 آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنا حصہ پی چکے، میں نے کہا آپ
 پی لیجئے، آپ نے پی کر مجھے دودھ عنایت فرمایا، میں نے عرض کی کہ آپ نے شہ پیا
 فرمائیے، آپ نے پی لیا، اور مجھے عنایت فرمایا، چنانچہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ
 سیر ہو گئے، اور آپ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہو گیا، تو میں بہتے بہتے زمین پر
 گر پڑا اور آپ کی خدمت میں آدل سے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ

سے جو کلمہ ملے گا، وہ مہربان اکرام بنیف

خداوند تعالیٰ کی رحمت ہے، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا، کہ وہ بھی پتہ
میں نے کہا کہ جب میں نے آپ کے ساتھ پی لیا، تو مجھے اس کی پروا نہیں کہ کسی اور نے
پیایا نہیں،

ایک دست جو کی برکت | حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے وفات پائی تو
کچھ دست (ایک پیانہ) جو کے سوا کچھ گھر میں نہ تھا، تو میں نے اُسی کو کھانا شروع کیا، تو وہ ختم ہی
ہونے پر نہیں آتا تھا، تو ہم نے اس کو ٹولا تو پھر وہ ختم ہو گیا، یعنی اس کی وہ برکت جاتی رہی!

توشہ دان ہمیشہ بھرا رہتا | حضرت بوہرہؓ کہتے ہیں کہ مجھ پر اسلام میں تین مصیبتیں سب سے سخت
پڑیں، پہلی آنحضرت ﷺ کی وفات، دوسری حضرت عثمانؓ کی شہادت، تیسری میر
توشہ دان کا جاتے رہنا۔ لوگوں نے پوچھا: کیسا توشہ دان؟ انھوں نے کہا: آپ ایک
غزوہ میں تھے، رسد ختم ہو گئی تھی، آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کہ بوہرہؓ کچھ تمہارے
پاس ہے؟ میں نے عرض کی کہ کچھ کھجوریں ہیں، ارشاد ہوا وہ لے آؤ، میں لایا، تو آپ نے
اُن کو دسترخوان پر بچھلایا، اکیس کھجوریں تھیں، آپ ایک ایک کھجور لے کر اور اُس پر خدا
کا نام پڑھ پڑھ کر رکھتے جاتے تھے، پھر آپ نے سب کو ملا دیا، اور حکم دیا، کہ دس دس
آدمیٰ اگر شراب ہوں، چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے، اور پوری فوج سیر ہو گئی، اور کچھ
کھجوریں بچ گئیں، میں نے سرفراز کی، یا رسول اللہ! ان پر میرے لئے برکت کی دعا فرمائیے
آپ نے دعا کی، میں نے اُن کو اپنے توشہ دان میں ڈال لیا، اُن کی برکت یہ تھی کہ جب
میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں سے کھجوریں نکل آتی تھیں، اور دوست تو میں نے اس میں سے

بچھلایا
دست

رونہا یہ پیرت کی، حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ تک میں اس میں سے کتا رہا
 خدمت شہداء کی شہادت کے ہنگام میں چہرے پر پیریں نہیں تو شہداء بھی پتہ رہا
 طور پر کچھ رہا۔ بہرکت حضرت دین بن مقررؓ کی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ سوچو وہ
 آواز نہ سہی رہی میں ایک ساتھ حاضر ہوئے وہ ہم سب کے کھانے کی درخواست کی کہ حضرت
 نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ ان کو کھانا کھاؤ، ورنہ ان کے بغض کی باتوں، تہہ میرے
 پاس تو اسی تہہ رہے جو میں بچوں کو کھانی میں لانا دے، چاہوں کہ ان کو کھانا کھاؤ تو بغض کی جیسا کہ ہو نہیں
 سکتا۔ یہ کہ حضرت عمرؓ کے پاس ایک جگہ رکھ دیا، اور پتہ کچھ دین نہیں دیا
 کہ وہ حدیں دران یہاں بہرکت نثرانی کہ ہم سب پیر ہو گئے لیکن کچھ دین میں کی نہیں آئی۔

شہداء مسند احمد بن محمد بن سعد، ابن حبان، بیہقی، مسند احمد بن دین و بود و دوا، ابن حبان بن سعد

ابن حبان بن سعد

پانی چاری ہونا

عجب خشک و ریتانی کسے ہیں سب کیا بخت پانی کو ایک چشمہ است، دنیا کے
 ان قوم اور لشوکر کشوں کے جن سے ایک جہیز سبب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے، اس میں
 سے ایک تری سبب میں پانی کے وجود کی کیا بی جگہ ہے، چنانچہ یونانیوں، رومیوں
 اور ہندوؤں کی جہتیں سی لئے اس سحر سے حق و دق پر، باوقبل کے نجات سے قدر میں،
 غور و فکر و مدد کو نہ تھی نہ شکر بھلی گزشت کے برکات، الہی کے چشمہ اس کے ساتھ ساتھ
 نہ ہوتا، نہ شکر کو وہ بھی نہیں کر سکتا تھا؟

انبیاء عالم میں مدد ایک حضرت موسیٰ کی ذات پر جن کے لئے ایک دفعہ چٹان
 کی زیر پانی کی سوتیں نہیں سکین رسول عربی کے لئے مشکیزہ کا چمڑا، گوشت و پوست کی
 ہڈیاں، خشک چھوٹ کے، ہونے سوکھے جوت کنوؤں کی سوتیں، وہاں شہرک کی نکلیا
 متعدد دفعہ پانی کو چشمہ ثابت ہو گیا۔

مشکیزہ سے پانی اپنا | ایک دفعہ آپ مغرب تھے، صبح کو، کچھ گھنٹی، اور اپنے نماز پڑھنے کی سرگ
 کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے، آپ نے شراب جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی
 تو انہوں نے بت کا عذر کیا، چونکہ پانی نہ تھا، اس لئے ان کو اپنے تمیم کا کھردیا، اس کے بعد
 ہندوؤں کو پانی جہیز میں روانہ فرمایا وہ لوگ پہنچے تو ایک عورت نے جو وٹٹ پڑھتی تھی

یہ پانی روک رہے تھے، ان لوگوں نے اس چشمہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، اس جگہ پانی نہیں بہتا۔
 پھر ان عورتوں نے دریافت کیا کہ تمہارے قبیلہ وحشیہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے
 کہا دن در ایک رات کی مسافت بتائی، وہ لوگ اس کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں
 لائے۔ آنحضرت ﷺ نے ہاتھ سے مشکیزوں کو چھو دیا، آپ کے دست مبارک کی برکت
 سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ چالیس آدمیوں نے اس خوب سیراب ہو کر پانی
 پیا اور اپنے اپنے تمام مشکیزے اور برتن بھر لئے، اس کے بعد آپ نے کھجور اور روٹی کے ٹکڑے
 جمع کر کے اس عورت کو دیئے، وہ اپنے گھرائی تو حیرت و استعجاب سے ہرگز بھلی، اس نے
 اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اس کے متقین کے خیال میں
 ایک پنخیر کو دیکھا، آخر سی خاتون کے اثر سے یہ پور قبیلہ مع اس عورت کے مسلمان ہو گیا۔
 انھیں سے پانی جاری ہونا | ایک دن آپ مقام مدینہ میں تھے، عصر کا وقت آگیا، تو صحابہ نے
 پانی کی جستجو شروع کی لیکن نہ مل سکتے تھے آنحضرت ﷺ کے لئے پانی ملا، جب آپ کی خدمت
 میں پانی لایا، برتن پیش کیا گیا، تو آپ نے اس پر پانی پاشا ڈال دیا، اور انھیں سے پانی کا نذرہ
 چھوٹنے لگا، یہ سن کر آپ نے کہا کہ تقریباً تین سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔

پانی کا بڑھ جانا | آپ صوبہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے پانی تلاش
 کیا لیکن کہیں نہ ملا، ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لائے، پہلے آنحضرت ﷺ
 نے اس سے وضو کیا، پھر یہی پانی ان کے انگلیوں میں پھیر دیا، پانی کی مقدار میں اس قدر برکت

میں بھی باریک غور سے علامات منبرہ کے صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی باب منبرات

ہوئی کہ تقریباً ستر آدمی کے وضع کے لئے کافی تھا۔

تھ منہ دھوئے کی برکت

غزوہ ہونک کے سفر میں اور دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے

جاری تھے، ایک دن شاہ ازہر پ کی نماز ایک ساتھ دوں پھر نماز میں تہ تک دوپہ کے وقت ہونک کے پاس پہنچ گئے لیکن جب تک پانی اون کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ رکھے، لوگ پہنچے تو نہ تھے نہ ریح نہ تک و ہر ایک نرانی حضرت علیؑ کے حکم سے لوگوں نے پانی کو دوپہا شروع کیا پانی ایک کدے میں جمع ہو گیا تو حضرت علیؑ نے عینک دے کر اس میں نیچا ہاتھ دلو کر پھر وہ پانی نر میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی نیچے ہی گئی۔

انجلیوں کی برکت

پنے ایک سفر میں حضرت جبرائیلؑ نے وہو کا پانی سب فرمایا تو غلہ

میں بہت ڈھونڈھا۔ پانی نہیں مل سکا میں ایک شخص سے کہہ کر جو وہو سے حضرت علیؑ کے عینک کے لئے پانی نکال کر رکھتے تھے حضرت جبرائیلؑ نے پانی کی برکت میں پانی۔ غلے کی اطلاع کی تو سب ان کوں انہار میں سے پاس بچا، ایک دن اس کے پاس بھی اس قدر پانی آیا کہ گراؤں جاتا تو برتن کے خشک ہوتے ہی نہ سب ہو گئے۔ اس وقت باپ نے حضرت علیؑ کی عینک کو اس کی خبر دی تو اپنے سر بن کر نکلا گیا اور پانی میں نہ پڑا اور اس کو شست کے اندر رکھ کے نہایت جاڑا کر کے دیا کہ سب نہ کر کے کہے ہاتھ پر پان گر نہیں حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ پانی تو ہاتھ شروع کیا تب ترچے سب کی انجلیوں کے دھیرے سے پانی منہ اور پھر تمام شست ہو گیا یہ تک کہ سب لوگ بار بار پیر سب ہوئے اس کے بعد اپنے اس کے اندر سے ہاتھ نکال کر شست پھر کا بھرا دیا۔

سے سب پیر سب ہوئے پانی کی شست پھر کا بھرا دیا۔

نہجوں سے پانی کا جوتی رہا | حضرت باہر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبکہ وقت

آگیا حضرت تھوڑے سا پی ہو پانی رو گیا تھا۔ سب بچی انگلیاں اس میں ڈال دیں ورنہ کے اندر
سے پانی جوش اڑنے لگا یہ سب کچھ سید امیوں نے اس سے دیکھ کر دیر بٹ ہوئے۔

تھوڑے پانی میں کثیر برکت | ایک بار پھر حضرت نے سب کے ہاتھ پانی میں ڈالے ایک ایک کر کے

وزیر شہنشاہ سے جو تھوڑے کھدیا کہ نہ زکائی نہ رکھیں سب سب سوئے اور سب

سب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھوں میں چکا تھا سب سب کے سب گہر کے ٹھے تو

آپ کو پکڑنے کا حکم دیا دن پڑا تو آپ نے ساری سے نہ روئی نہ کی تھوڑا سا پانی جو پکڑ رہا تھا

اس کی نسبت بوقت وہ سے فرمایا کہ اس کو چھو نہ لکھا۔ اس سے ایک نیم شام نشانی نہ رہی

ہوئی۔ سب آفتاب خوب بند ہو چکا تو سب کا قصد تھا کہ رسول اللہ

پایس میں تھوڑا کر دیں آپ فرمایا تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے یہ کہہ کر پتہ وضو کا پکا ہوا پانی

ہاتھ دھوئے سب گئے اور چنانچہ وہ دن کیا اور تم لوگ سب ہو گئے۔

سب سے بولی بنا | بات بات سے وہ بیان کیا کہ پیری تو رات کا میں بھی تھی

معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فوجی تیاریاں فرماتے ہیں یہاں تک کہ

خدا دے کر میری قوم میں نہ سے پھر میں نہ تھوڑے تھوڑے سفر کیا جب

میں ہوئی تو میں نے ذرا دیر آپ پانی کا ایک برتن لے کر فرمایا میں نے اس پر وضو

کیا پھر آپ نے نبی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ یہ دیکھ کر چاندی کی چوڑی ہاتھ لگے

نہجوں سے پانی کا جوتی رہا | حضرت باہر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبکہ وقت

حکم دیا کہ جو شخص چاہے اُس سے وضو کرے :

ایک اور واقعہ | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے چنانچہ ایک بار ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کسی شکایت ہوئی تو آپ نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا، وہ ایک برتن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اس میں ہاتھ دھو کر فرمایا کہ وضو کیجئے، مبارک پانی کی طرف دوڑا، خدا کی طرف سے برکت ہوگی، میں نے دیکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی ابل رہا ہے :

یہ واقعات جو مختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکایتیں ہوں، لیکن چونکہ سرانجام کے ساتھ خصوصیات میں کچھ فرق و امتیاز محسوس ہوا، اس لئے ان کو مستقل وقعات کی صورت دیدی گئی، یہی

۱۔ منہ نام محمد بن حنفیہ، جلد ۱ ص ۱۹۵، صحیح بخاری باب غلالت النبوة فی الاسلام

اطلاعِ غیب

فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ ۚ أَلا مِنْ آدْنَىٰ مِنْ مُّوَلَّىٰ (جن)

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے، کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اس معنی کی بہتر آیتیں ہیں، ادا ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عظیم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کو متصف نہیں کیا جاسکتا،

کہہ دے پیغمبر کہ غیب خدا ہی کے لئے ہے،

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (یونس)

کہہ دے پیغمبر کہ خدا کے سوا آسمان و

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

زمین میں کوئی غیب نہیں باقی۔

أَلَا رَحْمَتُ اللَّهِ أَكْبَرُ (نمل)

یعنی خدا کے سوا کسی مخلوق کو غیب کا ذاتی علم نہیں، ورنہ غیب کی باتیں خدا نے آسمان زمین میں کسی مخلوق کو بتائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کو یہ اعتراض کرنا پڑے گا،

جس دن خدا تمام پیروں کو جمع کر لیا اور کہے گا

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ

کہ تم کو کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ نہیں

مَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا أَلَا عَلَّمْنَا

غیب کی باتوں کا پورا جاننے والا تو ہی ہے،

إِنَّمَا أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ (آل عمران)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الانبیاء تھے، ان کو یہ اقرار کرنے کا حکم ہوتا ہے،

کہہ دے پیغمبر کہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے نام

قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

وَلَا تَكْمُلُوا الْقَيْبَ ۝

خزانے میرے قبضہ میں ہیں اور یہ بھی کہہ دیتا

(انعام - ۵)

ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا،

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا

کہہ دو کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی

ضَرَرًا ۚ إِنَّمَا أَدْعِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كُنْتُ مُنْجِيًا

نفع و ضرر پہ نہ درویش ہوں کہ کہہ دوں

نَفْسِي مِنَ الْخَيْرِ وَلَا أَسْأَلُكَ

اگر مجھے غیب کا قسم ہے تو بہت فائدہ

لِمَنْ يَشَاءُ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَ

اٹھا لیتا۔ اور تجھ کو کبھی سبقت نہ پیش آئی

بَشِيرٍ لِّقَوْمٍ يُنْفِقُونَ ۝ (احزاب - ۲۳)

لیکن میں زیادہ ڈراؤں قوم کو کہہ دوں گا

ن آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی شخصیت کو نہ غیب کا ذاتی قسم

تھا، اور نہ تو ہم غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، البتہ ذرا سے تو فی نے اپنے علم میں سے

جو کچھ چاہا وہ آپ ﷺ کی شخصیت کی اعلیٰ کو درجہ فائز اس شخص سے فرما دیا چنانچہ صاف ارشاد ہوا،

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ

وہ (یعنی لوگوں) اس بات سے اندازے نہیں

إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

کسی چیز کا۔ نہ نہیں کہہ سکتے ہیں

(بقرہ - ۲۲۸)

کچھ چاہنے کا وہ ہے

سودا، جن میں فرمایا،

لَا يُصْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا

اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی بات کو ہر

مَنْ وَافَقَ مِنْ رُسُلِي رَجُلًا

نہ نہیں کرتا اس لیے کہ میں پیغمبروں میں کو

دوسری جگہ سورۃ النجم میں فرمایا،

وَمَا تَكُنَّ لَكَ نِيْلَةً عَلَىٰ نَيْبٍ
اور نہ غیب کی باتیں تم کو نہیں بتا سکتے

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْتَهِیْ عَنْ رُسُلِهِ
لیکن وہ ان پیغمبروں میں سے جس کو

بَرَاءَةٌ رَأَوْا
چوتھوں سے اس سے بڑا پتہ نہ

امور غیب میں سے قیامت کے متعلق تسریح کر دی گئی ہے کہ اس کا علم کسی کو

نہیں ہوا سچا

قَسَمٌ مِّنْهُنَّ مَنَ سَمِعَ عَنْ رَبِّكَ
وہ ہے پیغمبر! لوگ تجھ سے قیامت کی

مَرْسَاةً مَّا أَتَاكَ غَشِيَةٌ مِّنْهُ
نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کب لگنا لڑا

لَا يَجِیْبُكَ عَنْهُمَا الْقُرْآنُ
ہو گئی، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ
پر وہ دیکھا ہی کو ہوا وہی اپنے وقت پر

بِأَمْرِهِ يُنْزِلُ السَّحَابَ
ظاہر کر رہا، وہ وقت آسمان زمین پر

عَنكَ رُوحٌ رَّحِيمٌ
پڑا بھاری ہو گیا، وہ دفعہ آجائے گی

وَأَنَّ كَذِبَ الْفُجَارِ
سے وہ قیامت کا ماں اس طرح پوچھتے

یہ سب باتیں تم کو بتا سکتے ہیں لیکن اللہ ہی انہیں بتا سکتا ہے

فَعَلَمَ فِي مَعْرَجٍ بِرَبِّكَ
نہایت میں حضرت پیر رب کے ایک منہ پر تو یہ سب باتیں بتا دیتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اس میں انہیں سدا بہانہ سہرا دیا ہے کہ تبارک و تعالیٰ

بِجَنَّتِمْ
پوچھ میں، دراصل ان کے جوابات دیتے ہیں کہ ان میں وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب

ہوگی، اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

لَا يَسْعَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ
جس پر چلے ہو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا جواب

وساعدی عن اشرافها (کتابہ یاسلم بخاری) علم نہیں رکھتا ہوں میں اسکی علامتیں بتاؤں گا۔

یہ بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ کیا کرتی تھیں کہ جو تم سے بہ کہے کہ
آنحضرت ﷺ غیب کی باتیں جانتے تھے۔ وہ تھوڑا بے قرآن لے مانت کہہ یا ہے،
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا كَسِبَتْ عَذَابًا
کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ کھل وہ کیا کر چکا ہے

ایک دفعہ چند بڑیاں آئے کچے سانسے بیٹھی کچھ گارہی تھیں جھٹکے پکے ان میں سے کہا،
وَقَدْ بَيَّنَّا بَيِّنَاتٍ مَّا فِي عَذَابٍ
ہم میں ایک بی بی جو کھل کی جو بیواں بات جانتا ہے

آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت
ﷺ نے فرمایا کہ غیب کی کئی پانچ باتیں ہیں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ہے

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمٌ نَّسَا عَذَابٍ وَبَيِّنَاتٍ
خدا ہی کے پاس اس آیت کی گھڑی کا ذکر ہے
أَلَيْسَتْ وَيَقُولُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا تَدْرِي
دبئی پانی برساتا ہے دوسری جانتا ہے کہ ماؤں کے
نَفْسٌ مَّا ذَا كَسِبَتْ عَذَابًا وَمَا تَدْرِي
میلوں میں کب ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کھل
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (نہات - ۴)
کہا کر چکا اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس

یہ روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی کچیاں پانچ ہیں جن کو

خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے
یا لڑکی، اور نہ خدا کے سوا یہ جانتا ہے کہ غل کیا ہو گا اور خدا کے سوا وہ کسی
کو اس کا تم ہے کہ پانی کب برستا گا اور نہ بجز خدا کے کسی کو اس کی خبر ہے کہ وہ کہاں مرتے گا

اس بخاری تفسیر ختم ہے بخاری کتاب مسکن سے بخاری میں غیر نشان سے بخاری کی تابعداری ہے بخاری

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کا علم صرف عالم الغیب کو ہے، اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب سمجھتا تھا، آنحضرت ﷺ کو وقتاً فوقتاً ان کی اطلاع دیتا تھا، سورہ ہود میں بعض انبیاء علیہم السلام کے حالات کے تذکرہ کے بعد خدا فرماتا ہے،

رَأَيْتَ مِنْ أُنْبَاءِ الْغَيْبِ نُذُوحًا
إِلَيْكَ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَ
كَأَنَّمَلَكَ، (ہود - ۴) اور نہ تیری قوم جانتی تھی،
یہ غیب کی خبریں ہیں، جو ہم نیری طرف
وحی کر رہے ہیں، نہ تو ان کو جانتا تھا

خود آنحضرت ﷺ کے متعلق ارشاد ہوا،

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيذٍ، ۲۰
(تکویر - ۱) یعنی آپ کو اور غیب میں سے جس کی تعلیم
دیجاتی ہے آپ اپنی امت کو اس کے بتانے میں غفل

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ

نماز کسوف و افراتی تھی، اور نماز کے بعد ایک نہایت طبعی و موثر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس
میں ایک فقرہ یہ بھی تھا،

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ظَلَمْتُ
لَصَلَّيْتُكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ۖ إِنَّكُمْ تَخْبَرُونَ بَابَ عِزِّهِ
اسے گروہ محمدؐ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں
بنانا ہوں تو تم منہ بہ منہ دروئے زیادہ

ایک دفعہ نماز کے بعد اپنے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا،

هَلْ تَوَدُّونَ قَبْلَتِي هَهُنَا اِنَّوَاللَّهِ مَا
يَخْفَى عَلَيَّ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ دَلَاكُمْ عَمَكُمْ
تم دیکھتے ہو کہ میرا رخ اوصاف ہے لیکن خدا کی
قسم مجھ سے زیادہ میں نہ تھا راخشوع نہ تھا

رکوع پوشیدہ رہتا ہے میں تم کو پنی پیچھے

انی لا اکھ من وءا ظہری

کے پیچھے سے دیکھتا ہوں،

(بخاری)

دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا،

میں جس طرح تم کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح

انی لا اکھ من وءا ی کما

میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں،

اکھ (بخاری باب غلطہ امام اناس)

احادیث میں متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے،

بعض صاحبوں نے کچھ سوالات کئے جن کو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کو جوش آگیا، آپ نے فرمایا:

سلونی عما شئتہ وجوہا ہو مجھ سے دریافت کر لو، ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ! میرا

باپ کون ہے؟ فرمایا خذافہ دوسرے نے اٹھ کر کہا، اور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا سالم

غلام شیبہ اور بار بار آپ فرماتے جاتے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ کے رگے رچا

اور عرض کی یا رسول اللہ! ہم کو اپنا پروردگار محمد اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہے

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے صبح کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کی، یہاں تک

ظہر کا وقت آگیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر عصر تک پھر تقریر کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی اس سے فارغ

ہو کر غروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رہا، اس طویل خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں

کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا اپنی آوازِ فریاد سے لیکر قیامت تک کے واقعات پیدائشی عالمِ ملامت قیامت

فتنِ خسرو و شرب کچھ سجایا، صحابہ کما کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت لوگ بہت کچھ بھول گئے انھوں

سے صحیح بخاری کتاب العلم باب منسب فی المواعظ و التعلیم

کو بہت کچھ یاد و حیران واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ جیسے کسی شخص کی صورت زمین سے تڑپتی ہے پھر اس کو دیکھ کر یاد آجاتی ہے
 نجاتی شاہ حبش جس کے سایہ حکومت میں جا کر مسلمانوں نے پناہ لی تھی، اور جس نے
 اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا جس نے اس نے حبش میں وفات پائی، آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام نے صحابہ کو اس سانچہ کی اطلاع دی، اپنے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی نجاتی نے وفات
 پائی، اور اس کے بعد اس کے جنازہ کی نماز غائبانہ، اور نمازیں

سنت میں جب غزوہ موتہ پیش آیا، اور نجاتی فوج کا علم زید بن حارثہ کو سنایت
 کیا، اور فرمایا کہ جب زید شہید ہوں تو یہ انت جعفر کے سپرد کی جائے، وہ بھی جان بحق
 ہوں تو غیلہ شریف، وہ اس خدمت کو انجام دیں، اور جب وہ بھی کام آجائیں، تو سلمان
 اپنے مشورہ سے جس کو چاہیں، اپنا سردار بنائیں، یہ فہرہ، روز سرداری کے متعلق ترمذی بیان
 حقیقت واقعہ کا اظہار تھا، میدان جنگ میں پہلے زید نے شہادت پائی، ان کی جانشین ہفرو
 نے کی، وہ بھی جب عظیم نبوت پر قربان ہو چکے تو علیہ شہادت زید حبشیش قدمی کی جب وہ
 بھی شہید ہو گئے، تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا سردار بنایا، چونکہ اس جنگ میں رومیوں
 کی عظیم شان سلطنت کا مقابلہ تھا، اس کے مسلمانوں کو بڑا اضطراب تھا، اس وقت
 جب، اپنے سے کوسوں دور شام کی سرحد پر یہ خونی مناظر درپیش تھے، آنحضرت ﷺ
 مسجد نبویؐ میں مہاجر پشرفت فراتحہ دونوں کھڑے تھے، سوجا رہی تھیں، اور فراتحہ
 اس جہم وسلم اب خا رہی علیہ السلام، لہذا یوں ہی قیام السام، سے صبح بخاری کتاب بنامہ محمد

عمر کو زبردستی لیا، وہ بھی شہید ہو کر پھر حضرت نے لیا، وہ بھی جان بحق ہوئے، تو عبداللہ بن رواحہ نے لیا انھوں نے بھی شہادت پائی تو غامد بن ولید نے لیا، اور ان کو فتح دی گئی،

ایک غزوہ میں ایک شخص نہایت جانبارا نہ جانے کر رہا تھا، صحابہ نے دیکھا تو اس کی بڑی تعریف کی، لیکن آنحضرت ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جہنی ہے، صحابہ کو اس پر تعجب ہوا اور ایک صحابی اس کے پیچھے ہوئے، ایک موقع پر اس کو سخت زخم لگے، اور اس نے بے صبری کی حالت میں خودکشی کر لی، وہ صحابی خدمت مبارک میں دوڑے ہوئے آئے، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے، انھوں نے عرض کیا کہ ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنی ہے، لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا تھا میں اس کے پیچھے ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ سے اس نے خودکشی کر لی،

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا، وہ قتل ہوا کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ! یہ شخص شہید ہو گیا، فرمایا کہ یا اکھن ہے، شہادت اس کے لئے کہاں، اس نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک رجا چرائی تھی،

مسلمانوں نے سنیہ میں خائف کا محاصرہ کیا، آنحضرت ﷺ کو مدد پہنچا تھا کہ خائف کی فتح اس محاصرہ سے مقدّر نہیں، اس لئے ایک روز آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر کوچ کریں گے، لوگوں کو اتنی محنت و زحمت کے بعد حصول فتح کے بغیر

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب غزوات، سورۃ الحجۃ، کتاب الجہاد، ص ۶۰۹

۲۔ مسند بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰، مع ترمذی، باب ۱۰۰، قول ۱

وہی شاق ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم فتح حاصل کئے بغیر پیے جائیں، اپنے فرمایا اچھا کل بھر
 قسمت آزمائی کرو، چنانچہ دوسروں مسکن لڑے، تو ان کو زیادہ نقصانات پہنچے، شام
 ہوئی، تو اپنے فرمایا کل، انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مسلمانوں کو اس تعجب
 ہوا، اور آپ مسکرا دیئے، یہ گویا اس بات کا اظہار تھا کہ تمہیں میری طرح حقیقت حال پر علم نہ تھا
 عمیر بن وہب اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ دونوں خانہ کعبہ میں
 بٹھکر بدر کے مقتولین پر ماتم کر رہے تھے، اور بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور سے یہ سار
 قرار پائی، کہ عمیر مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے، اور اگر وہ مارا
 گیا، تو صفوان اس کے تمام تر فضائل اور گھر کے منار و منار کی پرورش کی ذمہ داری اپنے
 سر لے لیا، عمیر یہاں سے اٹھ کر گھڑ آیا، اور تلوار کو زہر میں بچھ کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا، مدینہ پہنچا
 تو حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے
 آئے پوچھا کہ عمیر یہاں کس ارادہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا اپنے بیٹے کو چھڑانے یا ہمارے
 کیوں نہیں کیا تم نے، اور صفوان نے خانہ کعبہ میں بٹھکر میرے قتل کی سازش نہیں کی تو عمیر یہ
 کی بات سن کر بناٹے میں آگیا، اور اس کو سخت تعجب ہوا، وہ بے اختیار بول اٹھا کہ محمد بنیائے تم خدا
 کے پیغمبر مولا خدا کی قسم میرے اور صفوان کے کو کسی تیسرے کو اس معاملہ میں خبر نہ تھی،
 حضرت ابوبکر صدیقؓ صحابیؓ کہتے ہیں کہ میں ایک وفد اس غرض سے حاضر خدمت
 ہوا کہ نسکی اور ناکہ کی حقیقت دریافت کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اپنے فرمایا،

الحمد للہ بخاری و مسلم غزوہ خاندن ۱۵۰ تاریخ طبری بروایت عروہ بن زبیر ص ۲۵۲، طبع یورپ،

وابعد میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی ارشاد ہو فرمایا تم نکی ادگناہ کی حقیقت پوچھنے آئے ہو، عرض کی قسم اُس ذات کی جس نے آپ کو بھیجے، اپنے سچ فرمایا ارشاد ہوا نکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں، نشرِ ارج اور خوشی پیدا ہوا، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، اگرچہ لوگوں نے اُس کے کرنے یا نہ کرنے ہی کیوں نہ دیکھا ہو!

ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ کی دعوت کی بکری ذبح کی اور آپ کو وہ دیکر رفقا کو کھانا کھانے کے لئے بلایا آپ تشریف لے گئے، اور گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ابھی تک ہی تھا کہ فرمایا یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، داعیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آل میں ذرا درہمارے خاندان میں پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری چیز ہے مختلف تھے ہیں، اور ہم ان کی چیز، دوسری روایت میں ہے کہ اُس نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ! میں نے اپنی بڑوسن سے یہ بکری مانگی، اُس نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر دیدی۔

غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی، کھانے میں بکری کا گوشت تھا،
آپ نے چند رفقاء کے ساتھ اس کو کھانا چاہا، ابھی سپل ہی لقمہ اٹھایا تھا، کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا
کہ ہاتھ روک، اس گوشت میں نہ ہر لایا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ خیبر کے تمام یہود
کو جی کیا کر، جب تک جمع ہو چکے تو آپ نے دریافت کیا کہ جو کچھ میں پوچھوں گا تم سچ سچ بناؤ گے، انھوں نے

منه مندا بن حنير حديث و هجرة السدي و بولي و هبتي و بنسليم في حلية الاوليا، ذكره البصير بن عبد الحميد و بن
منه سنن نسائي و حاكم في المستدرک عن جابر،

نے اِن کہا، اپنے فرمایا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ انھوں نے کچھ بنایا، آپ نے فرمایا تم جھوٹے
 ہو تمہارے باپ کا نام ہے اس امتحان کے بعد اپنے دریافت فرمایا کیا تم نے بکری
 کے گوشت میں زہر ملا یا تھا، انھوں نے کہا ہاں، آپ کو کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا کہ بکری کے
 اس دست نے مجھ سے کہا:

حضرت صہیب بن سنان جو صہیب رومی کر کے مشہور ہیں جس شب کو آنحضرت ﷺ
 نے ہجرت فرمائی، انھوں نے بھی ہجرت کرنی چاہی لیکن کفار نے اُن کو روک دیا، وہ
 رات بھر کھڑے رہے اور بیٹھنے کا نام بھی نہیں لیا، کفار نے اُن کی اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ
 چلو اس کو تو پیٹ کے عار خنے نے خود ہی مجبور کر دیا، یہ لکھ کر وہ چلے گئے، انھوں نے کہا اُن
 سے اپنے کو آزاد پا کر مدینہ کا راستہ پایا، کافروں نے اُن کو پکڑ لیا، آخر کچھ زبردستی دیکر اُن سے
 رہائی حاصل کی، آنحضرت ﷺ نے انکو دیکھنے کے ساتھ فرمایا، اے ابوحنیفہ! تمہاری خرید و
 فروخت بڑے نفع کی رہی، حضرت صہیب نے عرض کی، یا رسول اللہ! مجھ سے پہلے کوئی یہاں آیا نہیں جو
 اس مال کی آپ کو خبر کرتا، یہ یقیناً آپ کو بدریہ وحی معلوم ہوا:

حضرت خدیجہ کی والدہ مکرہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر عتاب کیا کہ تم آنحضرت
 ﷺ کی خدمت میں اتنے دن ہو گئے، کیوں نہ گئے؟ انھوں نے معذرت کی، وہ کہا کہ آج
 جا کر اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کراؤں گا، چنانچہ وہ منہ پر نازین کر حاضر ہو کر دعا کی، نہ گئے

اس سنسنی دار کتاب الہیات وراثی باب کلام الموتی ونبی ﷺ مستدک حاکم ص ۱۰۸، سنن ابی داؤد

محمود زہبی نے بھی اس کی تصریح کی ہے ذکر ہجرت صہیب

جب آپ واپس ہوئے تو یہ بھی سمجھے چلے آپ نے آواز پہچان کر فرمایا کون! حذیفہ! اے خدا تمہاری
اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے، گویا سوال سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سمع اقدس
تک پہنچ چکی تھی،

صحابہ کو آپ کی اس قوتِ اطلاع کا اس قدر تعجب تھا کہ جب تک آنحضرت ﷺ
زندہ رہے صحابہؓ کو اپنے ایک ایک عمل کا خوف لگا رہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ خدا آپ کو اس سے باخبر
کر دے، یہاں تک کہ حضرت بن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہم کو
اپنی بیویوں سے بھی کھل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں کچھ نازل
ہو جائے، تو یہ سوائی بڑے علو و ازمین منافقین کے تمام اندرونی حالات، دھاموں سے بھی آپ کو
ایک ایک کر کے وقیفیت تھی۔

۱۔ جامع ترمذی مناقب حسینؑ ص ۵۲ صحیح بخاری، مسند احمد ج ۲ ص ۶۲ ۵۳ صحیح بخاری

اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و مخالف سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے
 پڑھے نہ تھے، یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے آپ کو تعلیمی واقفیت نہ تھی، تو رات و نخل
 علمائے یہود و نصاریٰ نے ان کی شرحوں میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا
 تھا، آنحضرت ﷺ نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا، اللہ ہی آخری چیز میں
 اس وقت یہود و نصاریٰ کے ایمان و عقائد کا جزو ہو گئی تھیں، اور عوام میں انہی کتابوں کو مقبولیت
 حاصل تھی، اب اس ہمہ آپ کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ کی روحانی تعمیر کی کمالی شہادت
 تھی جب آنحضرت ﷺ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ کے
 اس دعویٰ پر یقین نہیں آیا، اسلئے انھوں نے معجزات طلب کیے، اور جب وہ دکھائے گئے تو
 ان کو سحر اور جادو کہنے لگے، پھر ان کو خیال آیا کہ شرب، خیر و شراب میں جادو یہودیوں سے
 ہیں، اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کرے، جن کے جوابات محمد (ﷺ)
 سے مانگے جائیں، اور چونکہ وہ کچھ پڑھے نہیں ہیں، اور مکہ میں بھی کوئی با نہیں ہے جو ان کو ان
 کے جوابات بتا سکے گا، اس لئے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے، اور اس طرح اس تدعی
 نبوت کی قلعی کھل جائے گی، اور اس کا کذب سب پر واضح ہو جائے گا، اس خیال کی بنا پر وہ

یہودیوں سے جا کر ملے، ان سے آپ کے حالات بیان کئے، اور آپ سے پوچھنے کے لئے ان سے چند سوالات مانگے، چنانچہ انھوں نے چند سوالات دیئے کہ یہ جا کر اس سے پوچھو اگر وہ پیغمبر ہوگا تو ہرگز اس کا جواب دیکے گا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے، اصحابِ کہف کا حال حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور زبور و قرآن کا قصہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیئے، اور آپ نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنا یا، چنانچہ سورہ کہف میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں، آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے، کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہے،

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا

(کہف ۶) اس کا تھوڑا ذکر ہم کو سنا رہے ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جو کہ یہودیوں ہی کا شہر تھا، تو انھوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدعی نبوت کے دعوائے نبوت کا امتحان نہی کرنا ہی ہوتا ہے لہذا اسے کہہ دیا کہ انھیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں اسلئے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دیکھے گا اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات مذکور ہیں وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہودیوں میں اس قدر کمزور کہ ان کی کذبیت خود محمد کی جدت اور کذب و دعویٰ رافضیہ کا پردہ فاش ہو جائے گا، لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدعت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے، اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے

کہ ہماری کتابوں میں جو مخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں ان کو پیپر کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔

صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ

آئے تو عبداللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپؐ سے ملے آئے، اور کہا کہ میں آپؐ سے تین

سوال کروں گا جن کا جواب پیپر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت

کیا ہے؟ اور اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور کچھ کبھی ماں سزاور بھی باپ سے مشابہت

ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یک رنگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے ملے گا کہ

مغرب کی طرف بھاگے گی، اور اہل جنت کی پہلی غذا بھلی کا جگر ہے، اور ماں یا باپ سے بچہ کی

مشابہت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو لطف سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ

ہوتا ہے، اور جب ماں کا لطف سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے عبداللہ بن سلام نے یہ

جوابات سن کر کہا کہ میں آپؐ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم خدمتِ نبویؐ

میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمدؐ میں تم سے چند سوالات کروں گا، تم جو سب سوال پوچھو فرمایا کہ

میرے جواب کے تم کو فائدہ ہوگا، اس نے کہا سنو! یہ بتاؤ کہ قیامت کون جس وقت آسان اور

زمین پر سے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے فرمایا آپؐ کے پیچھے بارگاہی میں دوسرا سوال اس نے

کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کی کس کو اجازت ملے گی؟ جواب دیا، ان غریبوں کو جو رَحمت

میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اس نے کہا اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب

دو سے زائد میں پر صرف پیپر یا پیپر کے علاوہ ایک ہی دو آدمی دے سکتے ہیں، بتاؤ کہ کچھ کبھی لڑکی

اندکھی لڑکائیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو مرد کا نطفہ سپید اور عورت کا ندو ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملے ہیں تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے، یہودی نے یہ جواب سن کر کہا بیشک تم نبی ہو اور یہ کہہ کر چلا گیا، آپ نے فرمایا: ”یہ جوابات مجھ کو خدا نے اتنا کئے، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے۔“

مندابوہ و دطیالسی میں ہے کہ ایک دفعہ چند یہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ کے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جن کا جواب پیپر کے سوا کوئی دین نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا جو تم چاہو پوچھ سکتے ہو لیکن یہ وعدہ کر دو کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیئے جن کو تم نے صحیح سمجھا تو کیا اسد مٹیوں کو لگے؟ انھوں نے کہا ہاں ہم کو یہ شرط منظور ہے، آپ نے فرمایا اچھا پوچھو کیا پڑھتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ پڑھنا انھوں کے جواب دیجئے، پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اترنے سے پہلے جو کھانا پینے اور پر حرام کر لیا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ایک ہی نطفہ کبھی نر اور کبھی مادہ کیونکر ہو جاتا ہے، تیسرا یہ کہ توراہ میں نبیؑ کی کیا پہچان بتائی گئی ہے اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست کون ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تم کو اس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی، تم یہ جانتے ہو کہ ایک دفعہ یعقوبؑ صحت بیمار پڑے، تو انھوں نے نذرمانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا، تو کھانا اور پینے کی جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ چھوڑ دوں گا، ان کو کھانے میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، چنانچہ صحت کے بعد انھوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا، یہودیوں نے کہا خدا ایسا سچ ہے، آپ نے فرمایا، خدایا گواہ رہے پھر فرمایا میں تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے

موسیٰ پر قوراء نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ مرزا کا لفظ گاڑھا، در سپر ہوتا ہے در عورت کا
 اور زوالان میں جو جنس مناسب ہوتی ہے وہ نفع بھی خدا کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے اور اسی
 کے مشابہ ہو جاتا ہے انھوں نے کہا خدا یا درست ہے آپ نے فرمایا نہ یا گواہ رہ پھر فرمایا میں
 تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر قوراء نازل کی تم کو یہ معلوم ہو کہ اس نبی کی
 آنکھیں سوئیں گی، اور دل نہیں سوئے گا، انھوں نے کہا یا ہاں، آپ نے فرمایا خدا یا گواہ
 رہ، یہودیوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے اسی جواب کے معلوم کرنے
 کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ سے الگ ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا میرا رفیق جبریل ہے
 اور دنیا میں کوئی پیغمبر اب نہیں ہو جس کا وہ رفیق نہ ہو، یہودیوں نے کہا تو ہم پھر آپ کے ساتھ
 نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔

صحیح بخاری باب منسیر (نبی اسرائیل) میں ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے
 ہیں کہ میں ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی
 ملے، انھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد سے کچھ پوچھنا چاہتے ہمنوں نے کہا اس کی ضرورت
 نہیں، شہید وہ کوئی ایسا جواب میں جو تم کو ناگوار ہو، ہاں خرا انھوں نے طے کیا کہ بہر حال کچھ
 پوچھنا چاہیے، انھوں نے دریافت کیا کہ محمد! بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا
 خاموش ہو گئے، حضرت بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ روحی نازل ہو رہی ہے جب
 وحی نازل ہو چکی تو اپنے بابت پڑھ کر سنائی،

وہ پوچھتا ہے کہ روح کیا چیز ہے پھر

وکیف یتوکل علیہ علیہ السلام

مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْقُرْآنِ
کہدے کہ روح میرے پروردگار کی ایک

إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل ۹) بات ہے، ورنہ تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا

بات ترمذی (تفسیر بنی اسرائیل) مستدرک حاکم (جلد ۱ ص ۹) اور مسند احمد میں ہے کہ
حضرت صفوان بن عسال مراد مثنیٰ روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جا رہے تھے ایک
نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیپر سے کچھ پوچھیں، دوسرے نے کہا کہ اس کو پیپر نہ کہو تم کو
اپنی نسبت پیپر کہتے تھے گا تو اس کے چار نکھس ہو جائیں گی، اس کے بعد وہ دونوں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اگر پوچھا کہ موسیٰ کو جو زنا حکام ملے تھے، وہ کیا تھے؟
آپ نے فرمایا وہ یہ تھے کہ شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بگناہ
کی چٹائی نہ کھاؤ، سوونہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر ہتھان نہ باندھو، اور میدان جنگ سے فرار
نہ کرو، اور اسی کو اس نوب حکم میں شک ہے، پھر فرمایا اور تمہارے لئے اے یہود خاص حکم یہ ہے
کہ سب سے مٹاؤ، ان دونوں نے یہ جواب سن کر آپ کے دست پائے مبارک کے بوسے دیئے،
کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ پیپر ہیں، آپ نے فرمایا تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے
انھوں نے کہا کہ داؤد نے دعا کی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پیپر ہو، کرے گا، اب اگر ہم مسلمان
ہو جائیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار نہ ڈالیں،

اخبارِ غیب

پیشینگوئی

فطرتِ بشری کے عجز اور بیچارگی کا سب سے بڑا اور ذاکِ نظارہ مستقبل سے نادانیت اور جہالت ہے، انسان کی مضطرب اور بے چین نظرتِ مستقبل کے بجز حقائق میں ہاتھ پاؤں مارنے اور تھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے، اور اسی لئے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے، فوق کسی دعویٰ کا مدعی ہو، اس کی آزمائش اور امتحان کے لئے اسی بحرِ بیکران کی شناساوری کو معیار اور سند قرار دیدے، چنانچہ یہی اخبارِ غیب و پیشینگوئی کی قدرتِ نبوت اور رسالت بلکہ عام نبیگی اور ولایت کے ثبوت پر نوعِ انسان کے عالمِ افراد کے نزدیک ایک دلیلِ بنی اور محبتِ قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک یہ وصفِ نبوت کا اس درجہ لازمہ تھا کہ اُن کی زبان میں پیغمبر کا نام ہی پیشینگوئی، سولہی، میرانی، اور دوسری ساری زبانوں میں بنی یا بابی جو پیغمبر کے معنی میں متصل ہے، اس کے لغوی معنی مجبر اور پیشینگو کے ہیں، اور نبوت کے معنی مجبری اور پیشینگوئی کے ہیں، اور اسی لئے بنی اسرائیل کے نزدیک بنی پیغمبر کی صورت اسی قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا نامہ اور جہانِ نادیدہ کا ٹھکانہ ہے،

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام عرب کاہنوں کے جاں میں گرفتار تھا، عرب کے تمام مشرکین معاہدہ کاہنوں کے در اسطنت تھے جن میں منجھکروہ عرب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے، وہ ایک خاص قسم کی عقلی، درستی عبارتوں میں ان کو غیب کی باتیں بتاتے تھے، آنحضرت ﷺ جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے، تو ان کے دشواری نبوت کی سب سے بڑی پہل ہی اخبار غیب اور پیش گوئی ہو سکتی تھی، آنحضرت ﷺ نے بیسیوں پیش گوئیاں کیں، اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کو، می بین کی طرح پیش فرمایا، اور وہ سب کے سب بے کم و کاست پوری اُنہیں،

آنحضرت ﷺ سے ان پیش گوئیوں کا صد در مختلف حالتوں میں ہوا اور آپ ﷺ کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں کبھی علم خدیب میں، کبھی زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ، مدد کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیش گوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، خواب کی پیش گوئیوں کا تذکرہ کچھ عالم روایا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیش گوئیاں سطور ذیل میں تحریر ہیں،

فزعہ بنیہ کی مدد | سد م کائنات جس سے، تمینانی، و رہے سر د سانلی کے ساتھ ہوا، اس سے کس کو اس وقت خیال ہو سکتا تھا کہ چند منٹے، نہ تھ کش غریب لہر مسلوں کے بازوؤں میں یہ قوت پیدا ہو جائیگی کہ وہ تیسرے سر کی تانت کو الٹ دیں گے، لیکن پیغمبر صادق

دیکھا حاضرین نے عرش کی یار رسول اللہ اذاعا کیجے کہ وہ فتح ہوں، آپ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا
 دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور اس کے آس پاس کے مقامات دیکھے حاضرین نے پھر غول کی
 یار رسول اللہ ان کی فتح کی بھی دعا فرمائی، آپ نے دعا کی، پھر ارشاد ہوا کہ قیصر کی ضرب
 حبشہ کے شہر اور گاؤں نکالوں گے، ساتھ آئے، پھر فرمایا حبشہ والے جب تک تمہارے
 تعرض نہ کریں تم بھی تعرض نہ کرو، اور ترکوں کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک تمہیں چھوڑیں
 یہ پیشین گوئی تو پیشین گوئی میں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اور صریح الفاظ میں
 بھی بشارت سنا دی تھی، فرمایا تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح دے گا پھر
 فارس سے لڑو گے، اور فتح ہوگی، پھر روم سے لڑو گے، اور فتح ہوگی،
 قیصر و کسریٰ کی بربادی کی خبر انہیں اس وقت جب کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ
 و جلال سے دنیا پر حکمران تھیں، اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نہ تھا کہ کہ
 کے سنا دی حق نے پیشین گوئی کی، اذاعا ھلت کسریٰ، فلا کسریٰ بعد اذاعا ھلت قیصر
 فلا قیصر بعد اذاعا ھلت کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک
 ہوگا تو پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا یہ نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صورت
 سے سمجھ رہے ہیں، ایرانی ہجو سی شمشاد ہی کی شکست کے بعد گیارہویں ایرانی ہجو سی شمشاد ہلاک
 آج خسرو کی کسی نے دیکھا، اور رومی شمشاد ہی کی بربادی کے بعد رومی قوم کا وجود بھی بس
 سطح زمین پر کہیں نظر آیا؟

اے سن نہائی کتاب، اے مجسم کتاب الفتن، اے مجسم بجا رہی باب مقامات لبثہ و مجسم علم و

ساز و سامان کی بشارت | حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ وہاں عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ دن آج جب ہم قالینوں پر بیٹھے اب اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین بٹائے جاؤ تو وہ کہتی ہے یہ تو رسول اللہ ﷺ کی پیشینگوئی ہے۔

امن و امان کی بشارت | سعدی بن حاتم کا بیان ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو شخص آئے، ایک نے بھوک کی، دوسرے نے زہرنی کی شکایت کی آپ نے سعدی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں سعدی! تم نے یہ دیکھا ہے؟ ہم نے نہ دیکھا تو ہمیں ہے، لیکن اس کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے، تو دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک بوج نشین عورت چلے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ فتح کر لیا گیا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک شخص میٹھی بھر سونا پاؤں لیکر نکلے گا کہ کسی خیرات دے لیکن دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ سعدی کا دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ آخر قبیلہ طے کے دودا کو کیا ہو جائے گا، جنھوں نے تمام میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن خود سعدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک بوج نشین عورت چننا چل کر آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے، اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ان کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کسریٰ کا خزانہ فتح کیا، ان میں

صحابہ کرام علیہم السلام

میں جو تھا، صرف تیسری چیز بنوئی یہ سب سامنے پڑی ہوئے سے رہ گئی ہے، جو لوگ نہ
 رہیں گے۔ وہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، چنانچہ راویوں کا بیان ہے کہ یہ آج
 کی سالمیت کے زمانہ میں یہ واقعہ بھی بعینہ گزر۔

ابوسفوان کے قتل کی خبر | ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا
 اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا تو یہ دیکھ کر قریش کے سردار مدینہ پہنچ کر غصہ کر کے مذہب سوچے
 اسی اثنا میں انصار کے ایک رئیس سعد عرواد کرنے کیلئے مکہ معظمہ گئے اور ابوسفوان (دائیں)
 کے جا کر وہاں ہوئے ابوسفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لایا، وہ کعبہ کا
 کر رہے تھے کہ ابو جہل نکلی آیا، اس نے کہا تم مکہ آ کر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرنے ہو جانا
 تم نے بے دنیوں (مسلمانوں) کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور سمجھتے ہو کہ خدا و رسول کی تم
 نصرت کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر ابوسفوان کے ساتھ تم نہ ہو تو یہاں سے مدت عرصہ
 جا سکتے، حضرت سعد نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ اگر تم ہم کو طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا
 قافلہ تجارت مدینہ کے راستہ سے گزرنے نہ دیں گے، ابوسفوان نے کہا کہ اے سعد ان
 سخت لہجہ میں گفتگو نہ کرو، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔

حضرت سعد نے کہا اے صفوان اپنی طرفداری رٹ دینے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ تم عنقریب مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، ابوسفوان نے کہا کیا
 یہاں آکر مجھے ماریں گے، انھوں نے جواب دیا یہ مجھے نہیں معلوم، پسند ابوسفوان کے بدن پر

میں ملو دیا، اور خیر کا میدان اسی دن اُن کے ہاتھوں سے سر ہوا،

حسنت و قاطعہ زہرا کی وفات کی اطلاع | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ

حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا، اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگیں،

تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی تو وہ پہننے لگیں، حضرت عائشہ کستی میں کہ مجھ کو

یہ دیکھ کر تعجب ہوا، اور ان سے اس کا سبب دریافت کیا، انھوں نے کہا کہ میں سون رہی تھی

کار از ظاہر نہیں کر سکتی، جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے دوبارہ ان سے دریافت کیا

حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، تھوڑے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں یہی

میں انتقال کر دیکھا، اور پھر فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آکر مجھ سے

ملو گی، یہ دونوں باتیں صحیح ہوئیں، آپ نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ کی وفات

کے تقریباً چھ ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ زہرا بھی اس دنیا سے چل بسیں،

خود بنی وقفات کی اطلاع | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال وفات پائی ہے، آئیے اُسکی

سال اس دنیا سے اپنی شریعت بری کا امام اعلان کر دیا تھا، حجۃ الوداع سے پہلے مہاذکو

داعی اسلام بنا کر یمن بھیجا تھا، ان کو رخصت کرتے ہوئے اپنے فرمایا، مہاذبا اب اس کے بعد

تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، شکر

وہ رونے لگے، حجۃ الوداع کے خطبہ میں بزرگوں مسلمانوں کے روبرو اپنے فرمایا شاید کہ آئندہ

سال تم مجھ سے نہ پاسکو گے، مرض الموت سے کچھ دن پیش فرمایا کہ خدا نے اپنے بندہ کو دنیا اور

نہ صحیح بخاری فتح خیرت صحیح مسلم باب الفضائل صحیح بخاری باب عدالت النبوة فی الامم مکہ منہ ابن فضل

آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی۔

فتح میں کی خبر | ابن شدہ میں فتح ہوا، مگر آنحضرت ﷺ نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں ہجرت کی خبر پہ ہی دیدی تھی، آپ نے فرمایا تھا: ان میں فتح کیا جائیگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہٹاتے ہوئے اور بنو عیال اور جو ان کے کھانا میں ان کو لے کر آئیں گے، ان کو نہ دینے ہی کا قیام رکھنے کے لئے بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے یا نہ جانتے خود آپ زندہ کی ہی یہ فتح ہوا، اور آپ کے بعد سب وہاں بغاوت ہوئی تو محمد مصطفیٰ کی دوبارہ فتح ہوا، وہ وہاں سے لوگ نکل نکل کر ایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکستان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پہنچ گئے، اور پھر ان تمام ملکوں میں یعنی درجہ جہاز کی قبائل کی بانی بن نہ جنگی کے باعث بتاتی، تاریخ کے شمار و معرفت اس وقت فتح شام کی خبر | پھر فرمایا، اور شام مفتوح ہوگا، تو لوگ اپنی سواریوں کو ہٹاتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال و ہم خیوں کو لے کر آئیں گے اور نہ دینے کے لئے بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے یا نہ جانتے سندیر رویت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: غریب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے، تو وہ تیار رہے، فتح کروایا جائے گا، معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے بعد وہ عربوں کا مسکن بن گیا، اور آج بھی ان کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے،

فتح عراق کی خبر | پھر ارشاد ہوا کہ عراق مفتوح ہوگا، اور لوگ وہاں بھی اپنی سواریوں

۱۔ صحیحین مناقب انبیاء و سوانح معصوم کتاب ابجد و موی، کتب و بعد الرزاق و بن خلیفہ بن باب
۲۔ بحوالہ سابق کتب مسند بن عباس و روایت مسند

ہنسیاں ہوتی ہیں وہ کہ اولیٰ کر آئیں گے۔ حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا، مگر وہ
سمجھتے تھے فتح عراق کی بشارت کی بھنبی اور دوسری بھی ہیں،

خوڑے ان اور کرمان کی نصرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں
فوجات اور ترکوت جنگ تم لوگ ایسے لوگوں سے روٹو گے جن کے جوتہ بال کے ہوں گے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم
خوڑو کرمان کے عجموں سے نہ روٹو گے جن کے چہرے سرخ لائیں چٹائی لائیں چھوٹی
ہوں گی، ان کے چہرے مہرؤوں سے مٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے (یعنی جوتہ چٹے)

دوران کے جوتہ بال کے ہونے پر اور روایتوں میں یہ لفظا ہیں اس وقت تک
قیامت نہ آئے گی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ ٹھہریں جن کے چہرے چٹے ہوں گے
جن کے بال کے ہونے اور بال ہی کے موزے باجوئے پہن کر وہ چلتے ہوئے
یہ تمام پیشینگوئیاں پہلی ہی صدی کے آئینک پوری ہو گئیں۔

فتح مصر کی بشارت حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم غزوہ مصر کرو گے
ایک واقعہ کہ عورائیں کافیر یا مشرک رہیں جب تک کہ نہ کرو تو وہ ان کے ہتھکڑوں

کے ساتھ نکلیں۔ یہی انا، کیونکہ تمہارے ان کے درمیان تعلق اور رشتہ ہو حضرت
ابو ذر کی بیوی، حضرت اسماعیل کی ماں باجرہ مصر کی تھیں، وجہ یہ کہ دیکھنا کہ ان

ایک اینٹ بھج گئے کہ دو آدمی لڑتے ہوں تو وہ بال سے نکل جانا خود اپنے ہاتھ سے

ایک چھوٹا کتابچہ دو مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ کتابچہ نبوت کی علامت ہے اور یقیناً

ایسی ہی دیوید اور وہ وہاں سے ایک چٹا آٹا

غزوہ ہند پر | ہندوستان کے مات کر و مسلمان یہ سن کر خوش ہوئے کہ ان کی حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان سے ہندوستان میں اسلام کا دعویٰ کرنا

ہوئی کی خوشخبری سنائی تھی، پہلے فرمایا میری دست کے درگاہ میں کوفہ تھا

آتش روزی سے کہا ایک ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہو گیا دوسری شوا

میں حضرت ابوسریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت

(مسلمانوں کے ہن وستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا تو اگر میں نہ دوزخ نہ پاتا تو اس میں

اپنی جان و مال قربان کر دیتا تھا کہیں یہ شہید ہوا نہ ہوتا بن شہید ہوا نہ ہوتا

پھر تو میں تشریف دوں گا کہ وہ بڑا بڑا پشیمانیوں سے ہندوستان کے

کی سن میں ہیں جو سلطان محمود کے ظلم ہندوستان کے تقریباً سو برس پہلے کی

بھروسہ کی زبانیں بھروسہ میں کوہ خضر اور بحر متوسلہ اسی طرح ہیں، یہی کہنے ہیں

اور ایشیا کی اور اب گویا اسلام و رعیتانیت کی بدولت یہ وہاں کے زمانہ میں

روئی کی بھروسہ کی قوت کا جوا لگا ہوا ایک نعمت حضرت علی علیہ السلام نے ان سے

سکرات ہوئے بیدار ہوئے وہاں کے وقت خواب میں میری امیر کے کچھ لوگ نہت تھے

پھر انہوں نے کھینچ کر لے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے لوگوں کے کھینچ کر

ایک صحیح مسلم باب لایہ میں ہے کہ اب انھوں نے احادیث احمدیہ سے اس کی روایت کی

درجہ جہاں سے یہ دونوں روایتیں سنیں ہندوستان کے جہاں میں ہیں، اس کے خلاف اس باب میں

فی الزمان، مسلم باب غزوہ البحر کے مندرجہ است، والو دو دو کتاب میں بخار

سب سے پہلے امیر معاویہؓ کے عہد میں پوری ہوئی اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سہ ماہی پر اسلام
 میں سب سے پہلے تخت شاہی بچایا جاتا ہے۔ درویش کا شہزادہ یزیدؓ اپنی پہ سارا کی سارا
 کا پہلا لشکر لیکر بحر اقصیٰ میں جہازوں کے ساتھ لے جاتا ہے، اور دریا کو عبور کر کے قسطنطنیہ
 چار دیواری پر تلووار مارتا ہے۔

بیت المقدس کی فتح | بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت امت محمدیہ
 کا حق تھا۔ انھوں نے کئی کئی بار اس کی فتح کی کوشش کی تھی، مگر اس کی بشارت دیدی تھی، اور فرمایا
 تھا کہ میری موت کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اب بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ آپؐ نے
 فرمایا کہ قیامت سے پہلے چند واقعات گزر جائیں گے (اول) میری موت، پھر بیت المقدس کی
 فتح، اس کے بعد آپؐ کے چار اور باقی بیان فرمائیں، یہ بشارت حضرت عمرؓ کے عہد میں پیش ہوئی
 فتح قسطنطنیہ کی بشارت | فتح قسطنطنیہ کی سب سے بڑی بشارتیں ہیں، ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب
 آئندہ قیصر کے خزانوں پر مشرف ہو گے، اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت بحر اقصیٰ
 پر سفر و محسن کے سبب قسطنطنیہ میں سوار ہوگی، مسلمانوں کی پہلی جماعت اسی قسطنطنیہ
 کی فتح کے لئے اس دریا میں سوار ہوئی، آثار قیامت کے سلسلہ میں فرمایا یہ ہوگا یہ ہوگا
 پھر تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا تم لوگ بے شبہ قسطنطنیہ
 فتح کرو گے تو اس کا حاکم (مسلمان) کہنا اچھا حاکم ہوگا، اور وہ فتح کرنے والی فوج کسی

صحیح بخاری باب بجزیہ صحیح بخاری دجلہ مسند صحیح بخاری رکوب البحر و علامات النبوة و
 باب الرواق فی الشام مسند صحیح مسلم و ترمذی کتاب الفتن،

ہو گئی، مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر مہمست نے اس کو پورا کرنے کے لئے
 قسمت آزمائی کی، مگر ازل سے سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آ چکی تھی،
 فتح روم کا اشارہ اچس طرح قسطنطنیہ مشرقی رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا، رومیہ دروم
 مغربی رومی سلطنت کا دار الحکومت تھا، اور جواب دہی کا پایہ تخت جو یہ مغربی عیسائیوں
 کا مقدس شہر ہے، گو صاف اور صریح الفاظ میں نہیں، لیکن اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے
 مسلمانوں کو اس کی فتح کی بشارت دی تھی، چنانچہ تاجیوں سے ثابت ہے کہ اسپن اور مغرب کے
 مسلمانوں نے اس کے مناروں کے اوپر بھی اسلام کا علم ایک دفعہ بلند کر دیا تھا، حضرت
 عبداللہ بن عمر بن العاصؓ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہو گا، یا رومیہ انہوں
 نے اپنی یادداشت کے کاغذوں کو دیکھ کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام کے ارد گرد حاضر تھے کہ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہو گا
 یا رومیہ، فرمایا نہیں پہلے پہلی کا شہر فتح ہو گا، آنحضرت ﷺ نے رومیہ کے متعلق
 جو زیادہ و نہایت نہیں فرمائی، اس کی وجہ غایا یہ ہو کہ مسلمانوں کی حکومت کا دبا
 فتح کے بعد قسمت الہی میں باقی رہنا مستلزم نہ تھا،

فاتح عجم کا اشارہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جہم الوداع میں آنحضرت ﷺ کی
 ہجر کا بی بی کہ معطلہ گئے تھے، وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی
 کی امید نہ رہی آنحضرت ﷺ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، تو ان کا اضطراب
 ۱۵ سند احمد بن ابی عبد اللہ بن ابی یحییٰ، وحاکم ابن ابی شیبہ، ابی داؤد بن ابی یحییٰ، ابی یحییٰ بن
 ہریرہ ابن ابی شیبہ

دیکھ کر ان کو کسی دی اور ان کے حق میں دھار۔ فرمایا کہ تم اگر کھانا چاہو تو بھی نہیں روکو
 تم اگر نہیں روکتے کام کرو گے تو درجہ عظیم ملے گا۔ بہتیرے لوگوں کو تم سے فائدہ اور جنوں کو
 تم سے نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سید کے بھی فتوحات کی بشارت تھی، کہ حضرت سید
 سپہ سالار اسلام بن کر بڑا درجہ پایا، اور چند سال میں کسریٰ کا تاج و تخت چھین لیا اور
 اس طرح مسلمانوں کو ان کی ذات سے فائدہ عظیم اور مجوس کو نقصان عظیم پہنچا،
 مرتدین کی اصلاح | حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں عرب کے سید و اطراف میں دعویٰ داران کا

پیدا ہونے لگے اور بہت لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، ان کے ساتھ ہو گئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی پہلے ہی اطلاع دی تھی، فرمایا کہ جو غریب کو تر بہتر لوگ
 ہیں گئے ہیں کہ ان کا کہ یہ میرے ساتھی ہیں بلکہ فرشتے ان کو دھکے دینے نکال دیں گے
 اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں نہ یا آپ کے بعد بدل گئے تھے۔

حضرت زینبؓ کی وفات کی حدیث | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزدواج مطہرات کو اطلاع دی
 تھی کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آکر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب لبا ہوگا، ازدواج مطہرات
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مبارک سے جوست تھی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس
 بانیؐ کی مطہرات وہ اپنے اپنے ہاتھ لپا کرتی تھیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم میں سب سے
 پہلے حضرت زینبؓ نے وفات پائی تو ہم سب نے ہاتھ کی لمبائی سے مشورہ کیا مقررہ تھا
 (ہاتھ کا بل ہونا) بی میں کشادہ رہی ورنہ سخت سزا تھی، زینبؓ ہم سب میں سب سے زیادہ

لے چھ بنی باب لپا تو جو بخاری و مسلمہ ابو داؤد و ترمذی باب لپا یا لے چھین حدیث حسنہ کو ترا

شادہ دست تھیں

مردہ کو شہادت کی خوش خبری | ام ورنہ ایک صحابیہ تھیں کثرت سنتی اعدائے نبی

راہ کیا تو انھوں نے دوست کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو اس میں شرکت کی بابت

بچے شاید کہ خدا نے شہادت نصیب کرے فرمایا تم اپنے گھر میں رہو میں شہادت

نصیب ہوگی پناچہ وہ زندگی پر میرے پیشینہ کی ہے سبقت شہادت کی تھی

پس ایک شہادہ ایک زندگی تھی حضرت کے زمانہ میں وہ فوت ہو کر آج

کا گاہ گھونٹ کر مار ڈالا وہ اس صورت میں ہوئی کہ طبعی اور شرعی شہادت

خدا کی بشارت | حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ اپنے فریادیں سرائی کی سرور کی اور نگہانی

انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی مرے گا تو دوسرائی اس کا حق نم مقام ہوتا تھا اور اس میں

کافی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں رہے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے

بارہ ہزار ایک بعد بارہ ہزار کے ہوں بشارتیں حدیث کی کتابوں میں

انعام میں آتی ہیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں اس وقت تک یہ ساری حکمتیں ہونگی

اس پر بارہ آدمی حکومت کریں گے یہ حکمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس

بارہ حکمران نہ ہوں گے اور انیسویں تک ہر عرصہ وہ بھونٹا رہے گا میرے بعد فریق

میں سے بارہ ہونگے پھر چھوٹے لوگ ہوں گے اور وہ کتاب ۲۲۱ میں یہ الفاظ ہیں

۵ جمع غفران حضرت زینب علیہا السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے

کتاب لکھا ہے کہ میرے بعد چھ سو سال کا عرصہ ہوگا

یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، بیان تک کہ اس میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، ان سب پر تمام امت
 مجتمع ہوگی، غلامی اہل سنت پر سے قاضی عیاض اس حدیث کے یہ مطلب بتاتے ہیں کہ
 تمام خلفاء میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن اُمی، وروہ قاضی
 حافظ ابن حجر ابوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں سے ان بارہ خلفاء
 کو گنتا ہے جن کی خلافت میں تمام امت کا اجتماع رہا یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت
 عثمانؓ، حضرت علیؓ، امیر معاویہؓ، یزیدؓ، عبد الملکؓ، ولیدؓ، سلیمانؓ، عمر بن عبد العزیزؓ، یزیدؓ
 ہشامؓ، شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کی پیش کر دیا،

خلافت راشدہ کی مدت | فرمایا خلافت (یعنی خلافت راشدہ) میرے بعد تیس برس ہوگی
 پھر بادشاہی ہو جائے گی، یہ تیس سال کی مدت حضرت علیؓ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے،

خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت	خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت
حضرت ابوبکرؓ	۱۱ھ، ۱۳ھ	حضرت عثمانؓ	۳۳ھ، ۳۵ھ
حضرت عمرؓ	۱۳ھ، ۲۳ھ	حضرت علیؓ	۳۵ھ، ۴۰ھ

شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی | آنحضرت ﷺ نے گونہ بچہ و منافقین میں اپنے
 جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی، مگر آپ کو یہ علم بتنا چاہتا تھا کہ خلافت اس طرح
 رونما ہوں گے، ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سو باتھا کہ میں اپنے آپ کو ایک کنویں کی جگہ
 پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا میں نے اس میں سے اتنے ڈول پانی پیا، جتنے نہ نے

سے مقدمہ تاریخ اہل بیت علیہم السلام جامع ترمذی کتاب سنن بیہقی، دارالکتاب بیہقی،

ایک دوسرے کی زبان نہ رہے گناہ ایک دفعہ رشتہ ہوا ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس سے
 دوسرے کے پاس نہ گیا، ورنہ دوسرے کو اس کا پتہ نہ پتا، اور کچھ کے پردوں کی
 شرت دیش قیمت اور عہد، تمنا سے باہر ہو گئے، حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ
 ہم اس حالت میں، چہ ہیں، یا اس حالت میں اسچہ ہیں گے فرمایا نہیں تم اس حالت میں
 چہ ہو گئے سب یا تم کہ دوسرے سے مجھ سے، اور پار کر رہے ہو، ورنہ تم ایک
 دوسرے کے دشمن ہو گے اور ایک دوسرے کا گناہ ہو گے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ
 دفعہ آپ مجلس میں رونے لگے، فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا ان لوگوں نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو اس وقت تک کو کیا حکم دے گا کہ امید و اس کے قیام کا
 دینا، ایک وقت پر آج فرمایا غم نہ ہو، میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا
 گھر سے بیٹھ کر اس سے اور گھر سے بیٹھ کر اس سے بیٹھ کر اس سے بیٹھ کر اس سے
 ست ہفت روزہ کا

حضرت عمرؓ کی وفات	ذات رجب کے بعد میں جو ایسا برپا ہونے والا تھا کہ اس نے اس کی
بعد نمازوں کا اور ہونا	اور اس کے بعد حضرت علیؓ کی وفات ہو گئی اور آپ کے

سب سے پہلے کہ بتا دیا گیا کہ دفعہ حضرت علیؓ کی وفات ہو گئی اور آپ کے
 نسبت جو فرمایا تھا وہی کہ زیادہ یاد رکھو حضرت علیؓ کی وفات کے بعد اس کی
 سے مسند احمد علیؓ کی مسند اور حضرت علیؓ کی مسند اور حضرت علیؓ کی مسند
 اور حضرت علیؓ کی مسند اور حضرت علیؓ کی مسند اور حضرت علیؓ کی مسند

خیال و دولت والی میں ہوتی تھی۔ وہ نماز صدقہ چھ باتوں کے کہنے اور برائیوں
 سے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا۔ میں اس فتنہ
 کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہر طرف گھاٹ حضرت حذیفہؓ نے کہا اے ابوبکرؓ
 اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بندہ
 ہے، دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا، یا توڑ دیا جائے گا، حضرت حذیفہؓ
 نے جواب دیا توڑ دیا جائیگا، حضرت عمرؓ نے کہا تو یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، حضرت حذیفہؓ
 نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھی کہ کیا حضرت
 عمرؓ کو معلوم تھا کہ دروازہ کون تھا، انہوں نے جواب دیا، ہم ہیشک ن کو، اس کا
 اسی طرح حکم تھا جس طرح اس بات کا حکم ہے کہ آج کے بعد کل آگاہ راوی کہتا ہے میں نے
 سے نہ پوچھا تھا کہ وہ دروازہ کون تھا، اسے مسروقؓ (قبیلہ) سے کہا کہ وہ حضرت حذیفہؓ سے
 اس کو دریافت کریں، مسروقؓ نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت
 عمرؓ کا وجود تھا، یہ دروازہ جیت بڑا کس کو معلوم نہیں کہ سد پر پتھروں کا سیلاب منڈ آیا
 فتنہ مشرق کی جانب نہیں گئے، مسند، وزیر، مددگاروں میں پوری تصریح کے ساتھ بروایت
 کثیرہ مذکور ہے کہ اسلام میں فتنوں کا آغاز مشرق کی طرف سے ہوا، آئیے انکی سے
 اشارہ کر کے بار بار فرمایا کہ وہ سب جہر شیعان کی سنگین یعنی سورت کی آیتیں تھیں
 یا اشارہ کرتے مشرق کی جانب تھا یعنی عراق کی طرف دیکھو حضرت عمرؓ کا قاتل بھی تھا
 اے صحیح بخاری کتاب فتن سے بخاری می دس کتاب فتن وغیرہ۔

حضرت عثمان کے ہمد کا فتنہ عراق ہی سے اٹھ کر مصر تک پہنچا، جنگ جمل اسی سرزمین پر ہوئی
 حضرت علیؓ ہیں شہید ہوئے، امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کی جنگ حسنین میں پیش آئی، خروج
 اسلام کا پہلا گمراہ فرقہ ہمیں سے نکلا، حیرہ اور قدسیہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ بدعتیں
 جنہوں نے اسلامی عقائد کی سادگی کو پارہ پارہ کر دیا، ہمیں یہ ابھوئے جگر گوشہ رسولؐ اور
 خاندان نبوت کا تافندہ ہیں فرات کے کنارہ ٹٹا، مختار نے ادعاے کاذب کا فتنہ ہمیں پیدا کیا
 شیعیت جس نے اسلام کو دو حصوں میں منقسم کیا، ہمیں کی پیداوار ہے، حجاج کی سفایاں تھا
 سرزمین پر ہوئیں، ترک و آثار کی غارتگریوں کے نتائج جنہوں نے اسلام کی رہی سہی طاقت
 عرب و خلافت عربی کا آثار انگ کر دیا ہمیں رونما ہوئے، حتیٰ کہ اس جنگ عظیم بھی
 واحد اسلامی طاقت کے ساتھ مذاری کے نتائج بھی اولاً ہمیں ظاہر ہوئے، اور اس کے
 اثرات بعد کو اور اطراف میں بھی رونما ہوئے،

حضرت عثمان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت
 فتنہ کی اطلاع ابو بکرؓ دروازہ کھلوا کر آئے تو آپؐ نے ان کو جنت کی بشارت دی اس پر
 حضرتؓ آئے اور آپؐ نے ان کو جنت کا ثرہ سنایا، اس کے بعد حضرت عثمانؓ آئے تو آپؐ نے
 ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ فتنہ و امتحان سے دوچار ہونے کی بھی اطلاع دی،
 چنانچہ ان کو اپنے زمانہ خلافت میں یہ فتنہ و امتحان پیش آیا اور شہادت نصیب ہوئی
 حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں،
 حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہوں گے ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ شیبہ کا کوہ احد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عثمانؓ کی شہادت

تشریف فرما تھے آپ کی رفاقت میں حضرت بوکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی
 تھے کہ وفد پہلے کو پیش ہوئی آپؐ فرمایا اے شیر اچھر با کہ تیری پشت پر ایک پیغمبر ایک
 صدیق اور دو شہید ہیں: پیغمبر اور صدیق کو تو سب بات تھے لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت
 عثمانؓ کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دو شہید کون تھے،

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات فرمایا کہ تم
 شہادت اور شہادت سے امت میرے بعد یوسفانی کرے گی: حضرت ابن عباسؓ کی روایت
 الفاظ یہ ہیں کہ اے علیؓ خبر دار کہ تلو میرے بعد مصیبت پیش آئیگی، حضرت علیؓ نے استغفار
 کیا کیا یہ مصیبت میری ساتھی دین کے ساتھ پیش آئیگی، فرمایا ہاں تمہاری ساتھی دین کے
 ساتھ، حضرت علیؓ اور بنی امیہؓ ایک سفوفوں ایک موقع پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
 تھے آپؐ فرمایا میں تمہارے دوست بد بخت انسان کون ہوں؟ لوگوں عرض کی کہ ہاں
 رسول اللہؐ بتائیے فرمایا اے نبیؐ کہ اس وقت رنگ بہ بخت جس نے ناقہؓ کو قتل کیا، دوسرا
 رہ جو اے علیؓ! تمہارے چہان پر درگزر دن کی صورت، شاد کیا، تو رہا رہے گا؟

جنگ بل کی خبر آنحضرتؐ کی اور حضرت عائشہؓ وغیرہ کے درمیان جو اتفاق ڈالی بصرہ میں
 پیش آئی تھی اسکو جنگ بل کہتے ہیں، ایک دفعہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہراتؓ کے

مذہب بخاری مناقب ابی بکرؓ و صحیح ترمذی مناقب عثمانؓ روایت حسن و حسن نسائی و دارقطنی،

۲۔ یہ قیوں روایتیں سند رکھنا کم میں ہیں امام ذہبی نے پہلے روایت کو مطابق صحیح دوسری کو بشرط
 بخاری و مسلم صحیح اور تیسری کو بشرط مسلم صحیح کہتے ہیں، جلد ۳ ص ۱۰۱ و ۱۰۲۔ جلد آباد،

درمیان تشریف فرما تھے کہ اپنے فرمایا تم میں سے کسی پر جو بکے کتے بھونکیں گے (آداب
عراق میں ایک تالاب کا نام ہے) حضرت عائشہؓ جب اصحابِ کمل کے ساتھ روانہ ہوئیں اور
حواب کے تالاب پر پہنچیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو آنحضرت ﷺ کی اعلیٰ قدر کی پیشینگی
یا دانی ہے

حضرت علیؓ : یہ کی جیسا ایک بار اپنے فرمایا کہ اس وقت تک نیاست نہ آتی جب
دو ایسے گروہ : یکم جنگ آزمانہ ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔
کامیان ہے کہ یہ پیشینگی حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے
حضرت عمارؓ شہید ہوئے | آپ نے غزوہ بدر میں حضرت عمارؓ کے سر پر دستِ شفقت پھیر کر فرمایا
اسوں کو ایک باغی گروہ قتل کر دینا یہ پیشینگی متعدد صحابہ سے منقول ہے حضرت عمارؓ
حضرت علیؓ کی میست میں امیر معاویہؓ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگِ صفین میں شہید ہوئے
امام حسنؓ کی مصائب ایک دفعہ آپ حضرت امام حسنؓ کو لیکر گھر سے باہر نکلے دوران کو
گروہ میں سے کوئی چڑھتا ہے پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعہ سے خدا مسلمانوں کو رہائی
کے درمیان مصالحت کرادے گا چنانچہ پیشینگی حضرت علیؓ کی شہادت کے چھ مہینے بعد
پوری ہوئی اور طرفہ دارانِ علیؓ درمیانِ معاویہؓ کے میں بعض شرائط پر راضی ہو گئے
نویز حکمرانِ فارس کے ہتھیار اسلام کی تباہی | آنحضرت ﷺ نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام مستقیم

۱۔ منہاجین جلد ۶ ص ۵۲ + ۵۳ صحیح مسند فقہ ۵۵ و کچھ حضرت مسلم رحمہ اللہ نے نو علمائے اہل سنت
۲۔ صحیح بخاری باب علامات النبیؐ ۳۔ مسند و صحیح مسلم و ترمذی باب کتابہ کہ ترجمہ در حسن و جلال

سب سے خبر کر دیا تھا اُن میں ایک حضرت ابو ہریرہؓ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی بربادی قریش کے چند نوخیزوں کے ہاتھ سے ہوگی۔
 حضرت ابو ہریرہؓ کہہ کرتے تھے کہ اگر میں یا ہوں تو سب کو بام بنام گناہوں سے بچاؤں گا۔
 حرفت بھرتی ہوئی، حضرت عثمانؓ کے عہد کا سیاسی طرزان، ان کی شہادت، پھر جوں کی
 رٹائی، یہ سب نوخیز قریشی رئیس زادوں کی بیجا منگیوں کے نتائج تھے، عیب کہ عام تاریخ
 میں مسطور ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ، وہی کتاب ہے کہ ہم نے شام جا کر بنی مروان
 کو دیکھا تو ان کو اسی طرح نوخیز نو جوان پایا۔

یزید کی تخت نشینی | اسیر معاویہؓ کے دستہ میں وفات پائی اور ان کے بچے یزید تخت
 کی بار، سلام بر | ہوا اور بنی اسد ام کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی دوبارہ کمیت

کی اولین شریعت، حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد روایتیں ہیں، سند احمد میں ہے کہ آنحضرت
 ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ سنتہ کے شروع ہونے سے اور رکوں کی حکومت
 سے پناہ مانگنا کرو، اور دنیا ختم نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس پر ایسے ویسے لوگ حکمراں نہ ہوں
 نام میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا عربوں پر انفس اس معیت سے جو سنتہ کے آغاز پر ہر

آئینگی، اہانت لوٹ کا مال اور صدقہ و خیرات جرمانہ اور تادان بکھا جائیگا اور گلی
 پہچان سے دی جائیگی، اور فیصلے ہو، دھوس سے ہوا کریں گے بہت ہی میں، ہذا کہ حضرت ابو ہریرہؓ
 مدینہ کے بازار میں یہ کہتے جاتے تھے کہ خداوند ایں سنتہ اور رکوں کی حکومت کا

۱۔ بخاری کتاب الفتن ۱۷۷ اور اعلیٰ کتاب الفتن ۱۷۷ سند احمد، عادیثانی ہریرہؓ،

زمانہ پاؤں ہذا نے ان کی یہ دعائوں کی اور شہادت میں انہوں نے وفات پائی
 امام حسین کی شہادت | حضرت امام حسین کی شہادت کی متعدد و بیشکونیاں حاکم و یحییٰ ابن
 راہویہ و ابونعیم وغیرہ میں مذکور ہیں، مگر اصولاً ان روایات کا درجہ بلند نہیں تاہم انی بات
 مجملہً ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس واقعہ کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے اہل بیت کو
 اسکے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی، اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی یہ روایت ہے
 جس کو اس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی، کہ میں نے نبی (پیغمبر) کا بدلہ ستر ہزار دیا تھا، وہ میرے نولت
 کا بدلہ ستر ہزار دے لے گا، و انتقاد ہی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا، لیکن
 یہ روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع
 دی جا چکی تھی، یہ اطلاع الیٰ حرث بصرہ بھی ہوئی، امام موصوف کی شہادت کے بعد
 مختار کے ہاتھوں قائلین حسین سے اسی قدر انتقام لیا گیا،

خوارج کی اطلاع | ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 الٰہیہ تقسیم فرما رہے تھے، قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں
 سے مال تقسیم فرمائیے، آپ نے فرمایا میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟ اسکی گستاخی پر حضرت
 عمر سخت برہم ہوئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اجازت دیجئے تو اسکو
 گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا جانے دو، اسکے ایسے فقار ہونگے جن کے نماز روزے کے مقابل
 اس پر روایتیں خالص کبریٰ بیوطی جلد ۲ ص ۱۲۰ کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں، اسے مندرجہ جلد ۲ ص ۱۲۰

اپنے نماز روزے حنفی معلوم ہونگے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن گھٹے کے پتے نہ
 اتریکھا۔ مذہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح پیر نشانہ کے پاؤں نکل جاتا ہو۔
 گر وہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام شخص پیدا ہوگا جس کے دونوں بازو
 میں عورت کے سینہ کی طرح گوشت نکلتا ہوگا، حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ
 حضرت علی بن طالبؓ اس گروہ سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ موجود تھا، اس سیاہ
 فام کی تلاش کی گئی، تو آنحضرت ﷺ نے جو علامات بتائی تھیں وہ ان کے ساتھ متصف ہو
 نماز اور حجاج کی اطلاع | آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں دو شخص پیدا ہو

جن میں ایک کذاب و سراپیر یعنی ہلاک کرنے والا ہوگا، چنانچہ جب حجاج ثقفی نے
 حضرت عبداللہ بن زبیر کو پچاسی دی، اور ان کی والدہ حضرت اسماء کو بلایا، تو انھوں نے
 جلتے سے انکار کیا، بار بار کے انکار کے بعد حجاج خود ان کے پاس آیا، بہت سوال جواب کے
 بعد انھوں نے کہا قبیلہ ثقیف کے دو شخصوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے جو پیشگوئی
 فرمائی تھی ان میں کذاب (مخار ثقفی) کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور سریر کے متعلق میرا خیال ہے
 کہ وہ تم ہی ہو، یہ سن کر حجاج چب چاپ اسے پاؤں واپس لگایا،

بخاری میں ایک آگ | آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب
 حجاز میں ایک ایسی آگ نہ بجے جس کی روشنی بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کرے
 یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے، امام نووی اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

لے بخاری جلد اول صفحہ ۱۱۱۱ باب علامات النبوة فی الاسلام ص ۱۱۱۱ کتاب النضال، باب کذاب ثقیف، میرا کہ کتاب

یہ آگ ہمارے زمانہ میں مسیحیہ میں مدینہ میں ظاہر ہوئی اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ
 کے مشرقی پہلو سے لے کر پہاڑی تک پھیلی تھی اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتواتر
 معلوم ہوا، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا، ابو شامہ ایک
 معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ چہر شنبہ کی
 رات کو جادوی اثنائہ کی تیسری نایک کہ مدینہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، پھر رازلزلہ آیا،
 ساعت ساعت بڑھتا، یہاں تک کہ پانچویں کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں قریب کے محلہ کے
 قریب خود ارہوئی جس کو ہم نے کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہلکا
 قریب ہی ہے، اور ترابیاں پھٹیں، اور ہم اس کو دیکھتے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر
 رہا ہے، اور اصرار اور ہر شعلہ بن کر جا رہے ہیں، آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہوئے تھے جنہوں
 کے برابر برابر چمکائیاں، زبیدی تھیں، یہاں تک کہ یہ آگ کہ مسطحہ و صحرا سے بھی نظر آتی تھی
 لوگ گھبرا کر وضع ہو گئی میں دیکھا اور استفار کے لئے جمع ہو گئے تھے، یہ حالت ایک مہینہ سے
 زیادہ رہی، علامہ ذہبی اس واقعہ کے مستحق کہتے ہیں کہ اسی سال (۵۴۰ھ) میں مدینہ میں آگ
 نکل، جو ان بڑی نشانیوں میں سے تھی جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس آگ میں
 اس شدت اور روشنی کے باوجود گرمی نہ تھی، اور چند روزی، اہل مدینہ کا خیال تھا کہ کیا
 آگئی، تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اس آگ کا حال بتواثر معلوم ہے،

۱۔ شرح مسلم نوادی جلد ۲ ص ۲۹۳ نوکثور تاریخ اختلفار جواد ابو شامہ واقعات مسیحیہ،

۲۔ مختصر تاریخ اسلام ذہبی جلد ۲ ص ۱۲۱ حیدر آباد،

عائد سید علی لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے جو بصر کی میں اس وقت موجود تھے یہ شہادت
منقول ہے کہ انھوں نے رات کو اسکی روشنی میں بصری کے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں
ایک صدی یا ایک | حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اخیر زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دور کے بعد انقلاب نے نماز عشاء کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا آج اس شب میں

میں تمکو بتاؤں کہ اس سے سو برس بعد آج کے لوگوں میں سے کوئی بھی روئے زمین پر باقی
نہ رہے گا۔ یہ کہنا ہے کہ اس سے آپ کا مقصود ایک دور و قرن کا ختم ہو جانا تھا
حضرت یزید اسی واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنی وفات سے ایک مہینہ
پہلے آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہو اس کا علم تو خدا کو ہوا میں
خدا کی قسم کیا کر کہتا ہوں، آج روئے زمین پر کوئی سانس نسیں و فی بان نہیں جو سو برس
بعد زندہ رہے گی، اس سے مقصود صحیح ہے کہ خیر و برکت کے دور کا خاتمہ تھا، ابوالفضل
صحابی سب کے آخر میں مرے ہیں ان کا بیان تھا کہ اب میرے سوا کوئی باقی نہیں جس نے
جمالِ محمدی سے آنکھیں روشن کیں، یہ ابوالفضل پوری صدی کے انتقام پر چلت گزیں ہوتے
چار دوروں کے بعد | متعدد راویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا
پورا انتداب | فرمایا کہ بہترین دور (قرن) وہی جس میں میں ہوں، پھر اس دور کے

لوگ جو میرے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ جو ان کے

بعد ہیں، مختلف سید علی شہید نے یہ تمام حدیثیں صحیح مسلم باب فضل صحابہ میں ہیں اور یہی روایت بوداؤ
کتاب الامم میں بھی مذکور ہے، سند صحیح مسلم فضل صحابہ و سند احمد حدیث بریہ،

بعد ہیں، پھر ایسے لوگ ہونگے جو گوہی کیلئے بلائے نہیں جائیں گے، خود جگر گوہی دیں گے، خیانت
 ہوں گے، امین نہ ہوں گے، قذر مانیں گے، لیکن ایفانہ کریں گے، پہلا دور عہد نبویؐ ہے، دوسرا
 دور صحابہؓ کا ہے، تیسرا تابعینؓ کا، چوتھا متبع تابعینؓ کا، یہ چار عہد اسلام کے روحانی، ادنیٰ
 اور اخلاقی مناقب، مکالم کا اور صلح امت، امنہ دین اور علمائے خیر کے بے دریغ طور پر
 وجود کا اور خالص نہ ہونے کی علوم کی نشوونما، ترتیب تدوین اور نشر و اشاعت کا ہے، یکے بعد
 بدعات کا سیلاب اٹھتا ہے، علمائے سوا اور امرائے جور پیدا ہوتے ہیں، فرق باطلہ کا ظہور
 ہوتا ہے، فقہاء میں جہود اٹھتا ہے، علماء میں ہواؤ بوس راہ پاتی ہے، ہند، فارس اور یونان کے
 فلسفیانہ خیالات مسلمانوں میں رائج ہوتے ہیں، اسلام کے اعتقادی و عملی قوی سست ہوجاتا
 ہے، درکام نظام ابتر ہوجاتا ہے،

مدعیانِ کاذب | صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ قیامت سے پہلے میں کاذب و جالی
 پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبیؐ ہے، ایسے مدعیانِ کاذب کی تعداد اگر
 سلسلہ کے وقت سے لیکر آج تک کی تاریخوں سے چن کر انگ کی جائے تو قریب قریب
 تیس کے پونچھ جائے گی جن میں سے دو جو ہندوستان اور ایران میں ابھی گزرے ہیں
 وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں؟

منکرینِ حدیث | بوداد میں ہے کہ آپؐ فرمایا میں تم میرے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی سنہ

۱۔ صحیح مسلم باب (فتن) بوداد و دلدل حم کے علاوہ مسند احمد میں حضرت مدینہ اور ابوعلیٰ بزاز اور
 طبرانی میں حضرت عبد اللہ بن زبیر سے اسی قسم کی روایت ہے،

تکلیف لگاتے دینی غزوہ کی شان سے) بیٹھا ہوا اور اس کے پاس میرے کاموں پر دست کوئی

کام جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہ ہم

نہیں جانتے جو ہم نے قرآن میں پایا اسی کو مانتے ہیں اسی ہستی میں اس سے زیادہ صاف لگتا

ہے اور اول میں اگر بیشنگونی سے نہ پرصادق آسکتی تھی تو اب آجکل مصر و ہند کے

اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے جو خود کو اہل القرآن کے نام سے مہسوم کرتے ہیں،

تجارت کی کثرت اور اس میں قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے

عورتوں کی شرکت | حضرت عید اللہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہو گا اور تجارت کی کثرت ہو گی، یہاں تک

کہ عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ بٹایا کرے گی، کیا اس موجودہ دور تمدن سے بڑھ کر اس بیشنگونی

کی صداقت کا کوئی اور زمانہ ہو گا؟ آج سے زیادہ کبھی تجارت کی گرم بازاری تھی اور

عورتیں کبھی اس سے پہلے اس بیابانی سے مردوں کے دوش بدوش ہوں اس پیشہ میں درآئی

اہل یورپ کی کثرت | آپ صحاۃ کے ساتھ بیشنگونی کی تھی کہ قیامت جب آئے گی تو روم

سب سے زیادہ بڑھ سکے، عربوں کے محاورہ میں روم سے مراد اہل فرنگ ہے یعنی اہل یورپ ہیں

آج اہل یورپ کی یہ کثرت ہے کہ اس وقت ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں

اور ان کی قوت و طاقت کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بیشنگونی آج سے

۱۵ سنن ابی داؤد باب لزوم السنۃ ۱۵ مسند احمد جلد اول ص ۱۱۴ مصر داؤد بن علی بغدادی باب
تسلیم النمازہ و مسند رک حاکم و بزار و طبرانی ۱۵ صحیح مسلم کتاب الفتن

سارے برہمچاریوں کی پٹلی کی گئی تھی اور آج اس کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے
 سود کی کثرت اپنے وہی لوگ سود کھاتے تھے اور کھاسکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار
 کرتے تھے لیکن اپنے پیشینگیوں کی تھی کہ ایک بڑا کٹے والا ہے جس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہر
 سود نہ کھا لے گا، اگر وہ براہ راست نہیں کھائے تو اس کا بھاریا دھواں بھی اڑ کر اس تک
 نہ پہنچے گا، کیا آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہے آج کی تجارت و سود اگر ہی تمام سود
 بنی ہے ہمارے ملک کے ہمارے ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی جاتی ہے وہ میسوں سودی
 سامان سے گذر کر چمکے ہوئے ہے، تمام وہ لوگ جن کی معیشت سرکاری نوکری پر اور
 غیر سرکاری نوکری جیسے کے جمع شدہ روپیوں سے معاوضہ حاصل کرتے ہیں اور امر اور
 اہل دولت بھی اپنا سرمایہ اپنی منافعت سے وصول کرتے ہیں، غرض آج دنیا میں کوئی چیز
 ایسی نہیں کی جاسکتی ہے جو تمام سود سے پاک رہے اور یہ پورے تمدن کا سبب بڑا اور
 زیادہ ناگوار ہے یہ عظیم الشان شہینگی کی شئی بڑی صداقت پر مبنی ہے اور جس کو کبھی
 کوئی انسان ہر وقت قیاس سے اس بلند آملگی کے ساتھ دنیا کو نہیں سنا سکتا تھا،
 یہودیوں سے جنگ | صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خبر دی تھی کہ
 مشرانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، یہودی شکست کھا کر چلاؤ
 اور درختوں کے پتے چھینیں گے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی، اور ان میں سے آواز آئے گی کہ
 اے مسلمان دیکھو یہ یہودی چھپا رہے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں خطرہ گذرتا
 ہے اور دنیائی دہان، یہ باب الیوم و منہ احمد بن، ابی ہریرہ سے صحیح مسلم باب الفتن،

کہ نبی! یہودیوں میں نہ تو قوت ہے نہ کوئی اُن کی سلطنت بخزنہ مسلمانوں کے۔ یہاں تک کہ
 اُن کی بڑی آبادی ہے، یہ شمالی کیمونریش آگئی، اگرچہ کچھ جنگ نے اپنے نتیجے کے درپے یمن
 میں جو صورت حال نہیں کر دی ہے، اور نامہ پانچویں نے مسیحین کو یہودی کا قوی
 وطن بنانے اور یہودی سرکاری و غلبہ یمن کو۔ یہودی ملک بنانے اور بار خندہ اور
 سلطنت قائم کرنے کا جو تہ کی جو اس نے۔ مادیق علیہ السلام کی پیشین گوئی کی طرف
 کے سفر کو انھوں نے سامنے کر دیا،

جہاں کا متاع مصر، یہ تسلیم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا عراق نے اپنا نڈی سکھ (درجہ) اور نڈا کا پیمانہ رقبہ رکھ
 دیا، شام نے اپنے غلہ کا پیمانہ (دہ) اور اپنا نڈی سکھ (دینار) رکھ دیا اور مصر نے اپنے
 کھوپانہ واروب، اور اپنی شرفی، رکھ دی، اور تم وہیں لوٹ گئے، جہاں سے چلے گئے وہیں
 لوٹ گئے، جہاں سے چلے گئے وہیں لوٹ گئے، جہاں سے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا
 کہ میں عایشہ کے ارشاد و نبوی ہوسا پر ابو ہریرہ کا گوشت اور خون گوری دیتا ہوں
 اس حدیث میں دو حقیقتیں ہیں، ایک یہ کہ میں ایک ایک حدیث میں مذکور
 کہیں گے اور حجاز کے تعلقات وہاں سے لے کر اب تک اور اس شکا و رنج و غم کے
 انہی ہمسایہ علاقوں سے ہو گئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ سلسلے انگ ہو جائیں گے
 اور حجاز پر بیاد کی ہو جائیگا جیسا اسلام کے پہلے آیا اسلام کے سنار میں نہ اپنی
 پیش گوئی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر، اس وقت تک کہ یہ قریب ہو جائے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے

یہ حالت قائم رہی جاز کے لئے ہر قسم کا سامان انہی ممالک کی پیداوار سے آتا تھا۔ مصر و شام
 برابر غلہ قانوٹا بھیجا جاتا تھا، سالانہ تدارک تقسیم ہوتے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں وقت
 تئیں لیکن ہمارے خیال میں اس دوسری پیشین گوئی کا عمل اس زمانہ سے بہتر نہیں ہو سکتا
 تیرہ سو برس کے اندر بھی ایسا زمانہ پیش نہیں آیا، جب عراق و شام درمختہ و منقطع
 ہو گیا ہو۔ آج جاز کی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آئندہ اسلام میں تھی، جب عراق
 پر ایرانی اور شام و مصر پر رومی حکمران تھے اور خود عرب کے صوبے پر آگندہ اور بے نظام تھے
 اور ہر قطعہ پر ایک حاکم فرمانروا تھا، آج عراق و مصر و فلسطین و بحرین وغیرہ پر انگریز
 اور شام پر فرانسیسی حکمران ہیں اور بے تمام صوبے پر آگندہ اور بے نظام ہیں اور ہر خطہ
 پر ایک مستقل فرمانروا حکمران ہے اور اپنی آتش جنگ و جدل برپا ہے، ایک کو دوسرے
 کی ماتحتی سے مار رہے، عراق کا غلہ اور نذرمانہ بند ہے، شام کی موقوفہ جائیدادیں فرنیسیوں
 نے ضبط کر لیں، اور اپنے گزشتہ سال سن لیا کہ مشرق جاز کے غلہ اور اشرافیوں کا وہ نذرمانہ
 بند کر دیا جو صد فاروق سے ایک کبھی بند نہیں ہوا تھا۔

اب یورپے شام میں جنگ | صحیح مسلم و غیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد
 حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے صاف و صریح الفاظ میں اپنی امت
 کو یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے مکہ شام
 میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان خونریز معرکے پیش آئیں گے، گو اس
 ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سیکڑوں خونریز معرکے پیش

کے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورت حال پیدا کر دی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام واقعات آنے والے غوثی سرکوں کی تقریب و تمہید ہیں۔

مسئلہ نئے خلافت تمام دنیا کی | ابو داؤد اور یحییٰ میں ہڈ کہ آئیے فرمایا قریب ہڈ کہ قومیں تم پریدہ
 قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی | کہنے کے لئے ایک دوسرے کو اس طرح پھاریں گی کہ اپنی

پرستہ حملہ کریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں، ماضی میں سے
 ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ اس لئے کہ اس زمانہ میں ہم مسلمانوں کی تہ او کم ہو چکی
 فرمایا نہیں تمہاری تہ او ان دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب
 کی سطح پر گھٹ اور خس و خاشاک ہوتا ہے (کہ سیلاب ان کو بہائے لے جاتا ہو) اللہ تعالیٰ
 تمہارے دشمنوں کے دنوں سے تمہارا رب دور کر دیگا، اور تمہارے دلوں میں کمزوری
 ڈال دیگا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا و فریاد دنیا کی
 محبت اور موت سے کراہت، موبودہ دنیا سے اسدیم کی پیش نظر تائین میں کیا حرف و
 اس کی تصدیق نہیں،

سے کتاب، مذہم،

معجزات نبویؐ

کے متعلق

غیر مستند روایات

آنحضرت ﷺ کے معجزات کے متعلق جو جھوٹی اور بے سرو پا روایتیں سناؤ
 میں مشہور ہو گئی ہیں ضرورت نہ تھی کہ اس کتاب میں ان کو کسی حیثیت سے جاوید کیا
 مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں ان کو اس کتاب میں نہ پا کر مختلف قسم کے شبہ پیدا ہو
 اس لئے صرف ان کی تسکین اور کشف حقیقت کی خاطر ان روایتوں سے بھی اس کتاب
 میں تعرض کرنا ضروری پایا۔ روایتیں زیادہ تر کتب درجہ اول میں ہیں یعنی ان کتابوں میں
 جن کو لوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنحضرت ﷺ کے
 معجزات کے ذکر و تفصیل میں لکھا ہے۔

یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر مستند روایتوں کا ایک انبا
 لگایا ہے اور انہی سے سینا دو مضامین کی تمام کتابوں کا سرمایہ بنایا گیا ہے، خوش وقت
 اور عجائب پرستی نے ان غلط معجزات کو اس قدر شرف قبول بخشا کہ ان کے پر و میں آج
 تمام صحیح معجزات چھپ کر رہ گئے، اور حق و باطل کی تفریق ہو گئی، حالانکہ اس تمام ذخیرہ سے

کتاب صولح اور ختمِ عہدِ بخاری و مسلم کی سرخانی میں لیکن دوسری درجہ کی حدیث میں مومنوں
 پر کتابیں لکھی گئیں۔ وہ اس درجہ کے احیائی کے ساتھ لکھی گئیں کہ مہینہ ثبات نے ان کو
 بیشتر قابلِ اعتبار قرار دیا۔ کتب و اہل کے ان سینکڑوں کا مقصد معجزات کی تحریروں کو بکھا
 کرنا نہیں بلکہ کثرت سے عجیب حیرت انگیز واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا تاکہ انہیں یہ سلیقہ کے
 ختمی و مناقب کے ابواب میں مقید پناہ دے سکے۔ یہ کہ جو اہلِ باطن و شیعہ کے مشائخ و توفی
 وغیرہ وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تردید و تنقید بھی کرتے لیکن بہتر
 اس وسعت کیساتھ پھیل گئی ہو جو اسلامی لٹریچر کا ایک جز بن گئی ہو جو سکی راک و پیٹ میں سر
 کر گئی ہو اس کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزید تنقید کی محتاج ہے۔ خصوصاً
 اس لئے کہ ہمارے ملک میں سیناؤں مجلسوں میں جو بیانات پڑاتے جاتے ہیں اور تمام تر
 ان ہی بے بنیاد روایتوں سے بھرتا ہوتا ہے۔

اس تنقید کے متن سے ہو سکتے ہیں صولح و بیعت کی تباہی۔ ان کتابوں کو ورنہ
 میں ان کے مستشرقوں کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جو غلطیوں اور غلط بیانیوں
 مذکور ہیں ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کتابوں کے قائل خاص مشہور
 زبانِ زو معجزات کی روایتی حیثیت کیا ہے؟

کتاب و اہل کے | احادیث اسلام نے روایات کی تنقید و ان کے حوالے سے منصفانہ
 مصنفین کے یہ | کرتے ہیں جو کوشش کی ہیں جو غلط بیانیوں میں ان کی
 پوری تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گناہ کی جو کسی مسلم میں یہ بات بھی نہ لگتی ہو کہ

کامل لابن عدی اور خطیب، ابو نعیم جو زرقانی بن عساکر ابن بخارہ اور زہبی کی تصنیفات کا
اسی طبقہ میں شمار ہے۔

س تفہیم کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پر یعنی
صالح مستر پر محدثین کا اعتماد ہو اور انہی پر انکشاف رہے، تیسرے طبقہ کی کتابوں پر تو کوئی فائدہ
اٹھا سکتے ہیں، جو فن کے فائدہ اور جو بہری میں اور جن کو اسرارِ حجاب پر عبور اور حسنِ حدیث سے
واقفیت ہو، غرض جو صحیح اور غلط اور خطا و صواب میں امتیاز کمال رکھتے ہیں، جو تھے طبقہ کی
کتابوں کو جمع اور تدوین کرنا، اور انکو کام میں لانا متاخرین کی ایک قسم کی بیفائدہ کی کاوشِ فکر ہو
انھیں صحت علیٰ حدیث کے آیات و معجزات پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ تیسرے
طبقہ میں اور قیصرہ تھیں جو تھے طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں، متاخرین نے عام طور سے یہ سرمایہ
کتابوں حاصل کیا ہو وہ خبری طبعی یا عقلی، بزرگ اور ابو نعیم اصفہانی کی تصانیفات میں، فقط
مستطابانی نے انہی روایات کو تیز اور نقد کے بغیر مواہب لدنیہ میں داخل کیا، اور معین قرابی
نے ان کو معارج النبوة میں فارسی زبان میں اس بڑے رنگ سے بیان کیا کہ یہ روایتیں گھر
گھر پھیل گئیں، اور عوام نے اس شگفتگی اور داری کے ساتھ ان کو قبول کیا کہ اصلی اور صحیح معراج
اور آیات بھی اس پردہ میں چھپ کر رہ گئے،

مواہب لدنیہ اور معارج النبوة وغیرہ کا سرمایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ حسب
ذیل ہیں، کتاب الطبقات ابن سعد، سیرۃ ابن اسحاق، دلائل النبوة ابن قتیبة المتوفی ۲۵۶ھ
دلائل النبوة ابو یوسف حرابی المتوفی ۲۵۵ھ، شرف المصطفیٰ ابو سعید عبد الرحمن بن حسن،

المتوفی سنہ ۳۱۰ تا ۳۱۱ و تفسیر ابو ہریرہ بن جریجر، المتوفی سنہ ۳۱۰، مولد یحییٰ بن خالد ذوالالبیہ
 جعفر بن محمد مستغنی المتوفی سنہ ۳۱۰ و ذوالالبیہ ابو القاسم اسماعیل ہمدانی المتوفی سنہ ۳۱۰
 بن عبد المتوفی سنہ ۳۱۰ لیکن تاخرین میں، روایات کا سبب بڑا خزانہ یہ روکنا ہیں،
 کتاب لہ لائل، ابو نعیم، ہمدانی المتوفی سنہ ۳۱۰ و کتاب لہ لائل امام بیہقی، المتوفی سنہ ۳۱۰
 ان بزرگوں کے بڑا بہت خود معجزہ دست بند ہونے کی کہ کو کچھ کلام بھی جو کچھ کہہ کر دوس
 میں ہوا، محضوں سے ہر دم کے دیوں سے ہر دم کی روایتیں سننا اور یہ ایک بغیر و خد کی روایت
 کتابوں کے اور ان میں مدون کر دیا، اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت و درجات
 کو دیکھ کر ان روایتوں کو قبول کر لیا حالانکہ ان میں نہ صرف نہایت اور کثرت و کثرت
 تک موجود ہیں، اور ان کے سلسلہ روایت میں ایسے روایات ہیں جن کو محدثین کے ذہن
 میں صحت خیال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی، ان مستثنیٰ نے یہ بھی کرنا چاہا کہ ہر قسم کو سلسلہ روایت
 کو دیکھ کر اپنے اور لوگ اس سلسلہ روایت کو دیکھ کر سمجھ اور غلط روایت کو درجہ اولیٰ روایت کا
 خود غلط کر کے ان روایتوں کی تدوین میں ضروری تھیں، مگر یہ بھی باہواں کہو کہ
 عشق بڑی نے انداز میں ناقص کی کثرت کے شوق میں ہر قسم کی روایتوں کو قبول کر لیا
 تادہ کر دیا، حالانکہ خود اسی جذبہ عشق اور اسی دلوں کے شوق نے ثقافت مدینہ در علم حدیث کے
 ایک بڑے روایتوں اور روایتوں کے لئے اور بہت میں اس قدر سخت گیر نادانہ کہ وہ ایک فقہ
 جس تحقیق و کمال کے بغیر اس قدر سخت گیر نہ ہو، اس کی عزت منسوب کرنا ناگوار ہے، چنانچہ اس
 میں کذب و متعصبان کی دوا گیرت ہمیشہ ڈرتے اور بکا نہیں رہتے تھے، محدث ابن حنہ

کتاب لدال کے مصنف مائتھ ابو نعیم حنفی کی نسبت نہایت سخت لاف و ستم لکھتے ہیں

غلط مذہبی میزان لا اعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان محکمہ کہتے ہیں کہ

کَلِمَةُ اللَّهِ أَزْهَى الْكَلِمَاتِ   مجھے ان دونوں کا اس سے زیادہ کو ذرا

روایت ہے المصنفات ساری   مطبوعہ مدرسہ اسلامیہ مدینہ منورہ

مُعْتَمَدًا   (ترجمہ ابو نعیم)   کے ساتھ روایت کر جاتے ہیں۔

لیکن ثقات محدثین کی بات یہ ہے کہ کوئی مولیٰ نہایت بری ان کی خاموشی عند اخیر

معاذت کرے آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے،

اس سے زیادہ نہایت یہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں

کی بحث و تدقیق کی ہے جو پہلی تین صدیوں میں تھے اس لئے چوتھی اور پانچویں صدی کے

روایت اور رجال کے نام و نشان ہماری موجودہ اسناد الرجال کی کتابوں میں بہت کم ہے

اگر تراجم و ذاب میں ان کے کچھ حالات مل جاتے ہیں تو ہر شے حیثیت سے ان پر اندازہ

نہیں ملتا، اس لئے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں مہول کمال اشخاص کی ہی

کمی نہیں، اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی سقیمہ کرنا نہایت مشکل ہے۔

اسلام میں میراوی کی کتابوں پر روایت نہ کرنا چوتھی صدی سے ہو چکا ہے، نتیجہ سے یہ ثابت

کہ ان روایتوں کو بڑا سہرا سننے والوں کے ذہن سے بھٹا ہے، جو ان میں اس کی تائید

سے ایک اندازہ ملے گا۔ وہ شیوخ متونی مسند شاہ ابی بکر بن عبد اللہ بن عمر کے حوالہ میں کہتے ہیں

شریف بڑی دھوم دھام اور تزکیہ انشاء سے مایا کرتا تھا یہ ایک صبیحہ زمانہ تھا اس کے لئے بن وجہ توفیق

سے اس نے حدیث میں کتاب ستورانی مولد اس کے لئے تصنیف کی

دقتاً نوٹ کر لیں اور جن کے بکثرت حوالے موابب لدینہ میں جا رہے ہیں،

علامہ سیوطی کی خصائص کہ برکتی جو حیدر آباد میں چھپ گئی ہو، معجزات کے موضوع پر

سب سے زیادہ مہوط ہے، اور جات تالیف ہے، علامہ ممدوح نے صحاح ستہ کے علاوہ، محمد

ابن منصور، طیبی، ابن ابی شیبہ، حاکم، ابوالعلیٰ، بلکہ ان سے بھی فروتر، ہفتی، ابو نعیم، ابن ابی شیبہ،

طبرانی، دارمی، بلکہ غیر محتاط مصنفوں مثلاً ابن ابی الدینار، ابن شامہ، ابن ابی الجار، ابن تہ

ابن مردویہ، ابن عساکر، دہلی، حرانی، خطیب وغیرہ کی کتابوں کو اپنا ماحد بنایا، قوی اور ضعیف

اور صحیح و غلط ہر قسم کے واقعات کا انبار لگا دیا، اور مختلف دفتروں میں جو کچھ پھیلا تھا، ان کے

خصائص کی دو جلدوں میں یکجا کر دیا، تاہم مصنف کو یہ فخر ہے جیسا کہ دیباچہ میں تصریح کی

ہے کہ اس تالیف میں موضوع اور بے سند روایتوں سے اگرچہ احتراز کیا گیا ہے لیکن ضعیف

روایتیں جن کی سندیں میں وہ داخل کر لی گئی ہیں،

غور کے قابل امر یہ ہے کہ بلا امتیاز بھلی بُری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی متبصر

کی حجت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ کتابیں صحیح و غلط، قوی اور ضعیف مشہور

و منکر ہر قسم کی روایتوں کو ان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو بہ پہلو وہ لکھتے چلے گئے

ہیں، اس کے عام ناظرین کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس انبار خانہ میں جہاں جو اہرات کا خزانہ ہے،

وہیں خرف ریزوں کا بھی ڈبیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید ذرا نیٹ مقام سے زیادہ

تیس جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا پتہ دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض

واقعات کے متعلق باوجود ان کی شدید روایت پرستی کے ان کو تحقیق معلوم تھا کہ یہ صحیح نہیں

تاہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے ان کی نقل سے احتراز نہیں کیا چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عام کتب میلاد میں جو عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں
ان کو بتا ہوا دلِ ابرو نیم سے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں،

هَذَا كَذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ فِيهَا   اس روایت اور اس سے پہلے دور وایتوں
نکار شدیدی نہ تھوڑا اور دینی   میں سخت نامعبر انکار (باتیں ہیں اور میں نے
کتابی هذا شد نکار و منھا   اپنی کتاب میں اس سے زیادہ ناقابل اعتبار
نہیں نفسی تطیب ما یوادھا لکن   روایتیں نہیں لکھیں میرا دل ان کے لکھنے کو
تبعیت الحافظ ایا نعیم فی ذالک   نہیں پڑھتا تھا لیکن عاقبت ابرو نیم کی پیروی
وخصائص بعد اول من   کر کے لکھ دیں۔

ایک جگہ غلیب کی ایک کتاب وفہ بخیر ان کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔
حالانکہ وہ خود اس روایت کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:-

داخرج المطیب فی ملتقى و   خلیفے ملتقى و ملتقى میں ایسی سند سے

بسنده جاحیل (جلد ۱۱)   جس میں بھول حال راوی میں بیان کیا ہے

ایک اور مقام پر ایک گدہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں جو گدہ کی صورت میں ایک
جن تھا اور آپ کی سواری میں اسے کاشتاق تھا یہ لوگوں کے گھروں میں جا کراشتا
ان کو بلاتا تھا یہ عجیب جانور آپ کو خیر میں لے جاتا تھا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں
کے مظالم کی داستان سنائی اور جب آپ نے وفات پائی تو فرط غم سے اپنے گونہوں میں گرا کر

جان دیدی، جانتی سیدھی نے ابن عساکر سے یہ واقعہ خصائص میں نقل کیا ہو، اور اس پر بے
 قعر فو کے گزر گئے میں، حالانکہ بعضی واسی و آ کے تعلق ابن جان کے حوالہ سے اپنی دوری
 قصیف اللہ لی لمصنوعہ ذی، انادیت لمزعم میں کہتے ہیں کہ یہ سرتاپا موصوع ہے۔
 محدث سابلوئی نے مجزو کی ایک روایت لکھ کر پھر خود ہی اس پر یہ جرح کی ہو کہ
 اس کی شان و ثمن و نزل غریب ہیں، بازنہیمہ وہ اس کے متعلق آخری رائے ظاہر کرتے ہیں کہ
 یھو فی المعجزات حسن، معجزات میں وہ حسن اچھی ہے،

(رد قانی بیہ نکا و خصائص سوطی جلد ۵۳)

اس پر علامہ رقی، شریعت مواہب میں کہتے ہیں،
 دن و آج، لیس، شین التاھل یہ س کے کہ محدثین کی سادہ ہو کہ متناہد
 فی غیر الاحکام و المتناہد، احکام کے متناہد و دیگر روایتوں میں وہ
 (جلد ۱ صفحہ ۱۴) نرمی بہت ہیں،

لیکن کیا یہ اصول صحیح ہے؟ اور من کذب علی متعمدا کی تہذیب سے خالی ہو؟
 معجزات ہوں یا فتائل، ضرور ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ شک
 شبہ سے پاک ہو، ویسا کہ امام نرمی، حافظہ قدانی، ابن جمانہ، حبیبی، لقمینی اور علامہ غسانی
 نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کی تصریح کی ہے،

معجزات کے متعلق غلط اور موقوف | ان روایتوں کے پیدا ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقبولیت یا
 روایتوں کے پیدا ہونے کی سبب | کی بنا پر یہ کام و غلطی اور میل و تافانوں کے حصہ میں یا چونکہ

یہ سبب مقبولیت کی سبب ہے

یہ فرقہ علم سے عموماً محروم ہوتا ہے، اور صحیح روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی، اور اگر
 گرمی محفل اور شواہد حسنت کے لئے اس کو دلچسپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی
 ضرورت پیش آئی، اس لئے لا محالہ ان کو اپنی قوتِ اختراع پر زور دینا پڑا، ان میں جو کچھ
 محتاط تھے، انہوں نے ان کو لطائفِ صوفیانہ اور مضامینِ شاعرانہ میں ادا کیا، سند و روش
 ان کو روایت کی حیثیت دیدی، یا بعد کو انہی بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کر لی
 اور جو بزرگ اور بے اعتبار تھے، انہوں نے یہ پردہ بھی نہیں رکھا، بلکہ ایک سند جو کراچیوں
 نے براہِ راست اس کو حدیث و خبر کا مرتبہ دیدیا، حاشا سیوطی، علامہ بن جریر کی کتاب
 الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

احد صا الفصاح ومعتبر	جھوٹی حدیثیں بننے والوں میں ایک ہنظوں کا
منہم یجری لانہم یریدون	ہی اور سب بڑی منہیت انہی سے پیش آتی جو یہ کہ
احادیث تتفق وتوافق الصحاح	وہ ایسی حدیثیں جاتے ہیں جو مقبول مامور و مؤرخین
یتل فیہم ہذا اثبات الحفظ	اور یہ حدیثوں میں یہ بات نہیں، اسکے علاوہ یہ جو حدیثیں
یتفق علیہم ویستوفی عدہ لدن	کا یاد رکھنا ان کو مشکل ہی، سکے ساتھ ان میں
وعمدہ خبرہ حیال	دینداری نہیں ہوتی اور ان کی محفلوں میں باہر
(آخر کتاب لدائی المصنوع ص ۳۳)	ہی کا جمع ہوتا ہے،

چنانچہ فضائل، مناقب، مذاہب و ثواب، بہشت و دوزخ، وقائع میلاد و ہجرت
 دلائل کا جو جلی دفتر پیدا ہو گیا ہے وہ زیادہ تر انہی جاہلوں کا ترتیب دیا ہوا ہے،

علامہ ابن قیمیہ ملتوی سنہ تاویل مختلف الحدیث میں جواب سہر میں چھپ گئی ہو۔
 کہتے ہیں کہ احادیث روایات میں فساد میں۔ اسٹوں سے آیا، منجانب ان کے ایک اسٹہ و اسٹہ

والقصاص فالقصاص عیون جوا
 دور غصین کہو کہ و دعوام کا رخ اپنی طرف

العلوم الیہم و یستلذون ما
 پھیرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس

عندہم ہوتا کہ وہ ان کے خلاف
 ہے اس کو سنو، منکر اور عجیب و غریب باتیں

و اکاذیب من اکاذیب
 بیان کر کے وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ

و میں شان العوام لقعود
 کی دلت یہ ہو کہ وہ اسی وقت تک ان

القاص ما کان حدیثہ عجیباً
 و غصین کے پاس بیٹھتے ہیں، جب تک وہ

خارجاً عن فطر العقول او
 خارج عقل باتیں یا ایسی موثر باتیں بیان

کا کہ رقیقاً یحزن القلوب و
 کیا کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں اڑ پیدا

یستقر العیون د صفت
 کہیں اور ان کو رہائیں

۲۔ ان روایات کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہو کہ مسلمانوں کے نزدیک

آنحضرت ﷺ افضل الانبیاء میں، آپ کا مل ترین شریعت لیکر مبعوث ہوئے ہیں،

آپ تمام محاسن کے جامع ہیں، یہ اعتقاد بالکل صحیح ہے لیکن اس کو لوگوں نے غلط طور پر

دیکھا، اور انبیاء کے تمام معجزات کو آنحضرت ﷺ کی ذات میں جمع کر دیا

اور وہ اس اعتقاد کی بدولت تمام مسلمانوں میں پھیل گئے، یہی اندر ابو نعیم نے دلائل میں اور

سیوطی نے خصائص میں علامہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں انہی کے مثل آپ کے

آپ کی برتری

اور جامعیت
 کا شکیل

معجزات بھی دھونڈ کر سکاتے ہیں اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ جس طرح آپ کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطرِ خلاصہ اور مجموعہ ہے، اسی طرح آپ کے معجزات بھی تمام دیگر انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہے، اور جو کچھ عام انبیاء سے متفرق طور پر صادر ہوا، وہ تمام کا تمام مجموعہ آپ کے صادر ہوا، ظاہر ہے کہ اس مماثلت اور مقابہ کے لئے تمام ترجیح و امتیاز دستیاب نہیں ہو سکتا، اس لئے لوگوں نے انھیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں پناہ دی کہیں شاعرانہ تخیل کی بند پر دازی، اور نکتہ آفرینی سے کام لیا، مثلاً حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم کی اور آپ نے مسند الفردوس میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تمام اسماء کی تعلیم دی، حضرت ادریسؑ کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا نے ان کو ہر حکم میں اٹھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بند میں اس سے بھی آگے قاب قوسین تک ہوئی، حضرت نوحؑ کی طوفان کی دغا، اگر قبول ہوئی، تو آپ کی قحط کی دعا قبول ہوئی، حضرت صالح کے لئے اونٹنی معجزہ تھی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنٹ نے باقیں کیں، حضرت ابراہیمؑ آگ میں نہ جلے سب سے بھی آتشیں معجزے صادر ہوئے، حضرت اسماعیلؑ کے گلے پر چھری رکھی گئی، تو آپ کا بھی سینہ چاک کیا گیا، حضرت یعقوبؑ کے بھیڑیے نے گنجلو کی، روایت کی گئی ہے کہ آپ بھی بھیڑیا بکلام ہوا، ابو نعیم میں حکایت ہے کہ حضرت یوسفؑ کو حسن کا ادھاحہ عطا کیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حصہ یا گیا، حضرت موسیٰؑ کے لئے پتھر سے نر میں جاری ہوئی، تو آپ کی انگلیوں سے بھی پانی بہا، حضرت موسیٰؑ کی لکڑی معجزہ دکھائی تھی، تو آپ کے فراق میں بھی چھو ہارے کا درخت روایا اور چھو ہارے کی خشک ٹہنی تلوار بن گئی، حضرت موسیٰؑ کیسے

بھرا حشر ہوا تو آپ کے لئے معراج میں آسمان و زمین کے درمیان کا دریا سے نسیاں چھین کر

گیا پوچھ کے لئے آفتاب بٹھا دیا گیا تو آپ کے اشارے سے آفتاب ڈوب کر نکلا

حضرت عیسیٰؑ نے گموارہ میں کلام کیا تھا یہ روایت و طرح کی گئی کہ آپ نے گموارہ

میں کلام کیا اور آپ کی زبان سے پہلے تک یہ تسبیح کی سدا بلند ہوئی

حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کا زندہ کرنا ہے اور صرف اس کے

ساتھ مخصوص ہے تو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارون بھی یہ معجزہ منسوب کیا گیا ایک روایت

میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سہم کی دعوت دی اس نے کہا کہ جب تک

آپ میری رگی کو زندہ نہ کریں گے میں یہاں نہ آؤں گا چنانچہ آپ نے اس کی قبر پر جا کر آؤ

دی اور وہ زندہ ہو گیا کہ باہر آئی اور پوچھ گئی اس طرح یہ روایت بھی گھڑی گئی ہے کہ

آپ کی ہر لہر بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئی اور آپ پر ایمان لائیں

سہ قرآن مجید اور عہد میراث جیسے ثابت ہے کہ انبیاء کے گزشتہ صحیفوں میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشینگیاں ہیں اور ان کے مطابق یہود و نصاریٰ کو ایک آنے والے

پیغمبر کا آنا تھا اس وقت کو دور ہو گیا اور یوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں

کو دن تالیخ سال وقت اور تمام سب کچھ بھلا گیا چنانچہ ولادت نبوی سے قبل سب

یہود ان سب کا پتہ بتا کر تھے اور یہودیوں کو تو ایک ایک خط و خال معلوم

تھا اب پرانے گمراہوں اور دیوانہ دہیوں میں ایسی نئی کتابیں موجود ہیں جن پر آپ کا

تمام سب لکھا تھا اور اگلے لوگ ان کو بہت چپا چپا کر رکھتے تھے بلکہ بعض دیوانوں میں

عربی و فارسی
اور پشتو
سے نبوت کی
تصدیق کا
شوق

تو آپ کی تصویر تک موجود تھی، تو وہ ذرا نیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی شہرہ
حقیقت میں موجود نہیں، اور وہ آج بھی میں کہان وہ استعارات و کنایات اور جہازوں
میں ہیں ان کو غیبت و مودعہ و تیرہ میں صاف صاف آپ کا نام و مقام کی تسبیح
تسبیح کے ساتھ پھیلا یا گیا،

عرب میں چنانچہ ایک نیا دور تھا جس کے جوہر کوئی تھے ذہنی و خیالی کرتے
تھے ان کا ذہن شہادت اور خیالات کے چنانچہ آپ کے قریب دست کا زمانہ
عموماً ان کے اور بڑوں کے پیٹ سے کہ زمین سنا کی دین میں کہ مرتضیٰ و تہہ شہر
میں اور جنات شہروں میں یہ خبریں سنایا کرتے تھے کہ جو جنت الیہ کی یہ پیش کار، تہہ
ایک یمن کے ایک بادشاہ کی حرمت آپ کی نسبت میں پورا ایک تعبد و منوب کیا گیا،
جو کہ یمن شاہان فارس اور فارس کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا، پھر وہ آپ کے
لوگوں کو شوش اتھارتا تھا، تہہ شہر کا مورث بھی کہ جب بن نوئی ہر جہم کو اپنے قہینہ کے دور
زیبا کرتے تھے کے ساتھ شہید تیار تھا جس میں بھی شہروں و شہروں میں آپ کے نام کی
خوشخبری ہوتی تھی کہ کہ دگ بار بار، یہوں کی زبان سے تہہ آپ کا نام کہ اپنے
بچوں کو بھی نام کہتے تھے کہ شاید ہی پیغمبر ہو جائے، مدینہ کے لوگوں کو انھی یودیوں کی با
یہ نام ہو چکا تھا کہ شہر شہر آپ کا دار و جہت ہو گا، اس نے وہ آپ کے درود کے منتظر تھے
یہ کہ ان کا آپ کی پیشین گوئی میں ایک قول افانہ ہے لیکن اس دفتر تا براہہ و مودعہ
ذہن سے۔۔۔ باقی غیبت و مودعہ و تیرہ میں کہ ایک دور کی تہہ و تہہ پھیلے ہوئے ہیں

شاعرانہ خیال کو
واقعہ سمجھ لیت

۴۔ آنحضرت ﷺ کی پیدائش عالم کی رحمت کا باعث تھی، اس نے کائنات کا نیا
دنا اس پر ہی ہو سکتا ہے، اگلے واعظوں اور میاں د خانوں نے اس واقعہ کو شاعرانہ انداز میں
اس طرح ادا کیا کہ آسمان کا شانہ نور مجھے معجور ہو گیا، جانور خوشی سے بولنے لگے، پرندے ٹہنت
کے گیت گانے لگے، مغرب کے چہندوں اور پرندوں نے مشرق کے چہندوں اور پرندوں کو مبارکباد
دی، مکہ کے سوکھے درختوں میں بہار آگئی، تارے زمین پر جھک گئے، آسمانوں کے دروازے
کھل گئے، فرشتوں نے ترانہ مسرت بلند کیا، انبیاء نے روئے روشن کی زیارت کی فرشتوں
نے پچھ کو زمین و آسمان کی سیر کر لی، شیطانوں کی فوج پایہ زنجیر کی گئی، پہاڑ غور دست اپنے
ہو گئے، دریا کی موجیں خوشی سے اچھلنے لگیں، درختوں نے سرسبزی کے نئے جوڑے پہنے
دجست کے ایوان نئے سرو سامان سے سجائے گئے، وغیرہ بعد کے واقعوں اور میاں د خانوں
نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ سمجھ لیا، اور روایت تیار ہو گئی،

۵۔ آنحضرت ﷺ کی سہ ماہی میں یابد کو جو واقعات ظہور پذیر ہوئے، ان کا
واقعہ آنحضرت ﷺ کی ولادت کے زمانہ میں تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ان کو بحیثیت معجزہ
کے آئندہ واقعات کا پیش خیمہ بنایا گیا ہے، مثلاً آپ کے زمانہ میں بت پرستی کا استیصال ہو گیا
کسریٰ دقیر کی سلطنتیں فنا ہو گئیں، ایران کی آتش پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شام کا ملک فتح
ہوا، ان واقعات کو بمعزہ اس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام
سنگوں ہو گئے، بقیر کسریٰ کے کنگرے بن گئے، آتشکدہ فارس بجھ کر رہ گیا، نہر سادہ خشک
ہو گئی، ایک نور چمکا جس سے شام کے محل نظر آنے لگے،

آئندہ کے واقعات
کو اشارات میں
ولادت کے
موقع پر بیان
کرنا

حضرت کی
مقام اور سبب
کا شوق

بعض روایات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت سے معزز نہیں کہا جاسکتا، لیکن کئی روایات
کے شوق میں ذرا سا بھی کسی بات میں اثر بہہ پڑا، ان کو قطعاً چھوڑ دیا، اس کو مستقل معزز بنایا۔
حضرت عائشہؓ سے ایک روایت ہے اور وہ منہ امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے کہ
آپؐ گھر میں کوئی پالو جانور تھا جب آپؐ اندر تشریف لے گئے تو وہ نہایت سکون طبعانہ
ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب آپؐ باہر چلے جاتے، تو وہ اور سر اور غصہ دھڑکتا
تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپؐ کی جلالت قرار دینا ہر تائب
پاس تھا، ورنہ آپؐ کی عظمت و شان سے وقت سے لیکن درحقیقت یہ کوئی بجز
بلکہ بیکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانور اسی طرح ہل ل جاتے ہیں،

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ بیمار تھے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں
عیادت کو گئے تو وہ بیہوش تھے، آنحضرت ﷺ نے دھوکے کے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو
ان کو ہوش آگیا، یہ ایک معمولی واقعہ ہے، اگر کتب و احوال کے مصنفین نے ان کو بھی معزز قرار
دی ہو تو یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خون پیدا ہونے لگے، یہ روایت سند
طریقوں سے مدغم ہے، گرچہ ان میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے نافی نہیں ہے، تاہم ان
سند و کتاب کے آپؐ کا خون پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے، اس پر عام
ذہنی تفتیش کی ہے کہ تواتر کوئی صحیح طریقہ سے ثابت بھی نہیں، اس کے باب بخاری و مسلم
علامہ ابن قیمؒ و زاد المعادؒ اگر یہ ثابت بھی ہو تو آنحضرت ﷺ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ
ان سے ان کے سوا کسی اور کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔

ایسے بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں،

روایات صحیحہ میں ہو کہ آنحضرت ﷺ جب نکلیے اٹھ اٹھاتے تھے بائیں ہاتھ سے تو آپ کی بغل کی سپیدی نظر آتی تھی یہ ایک معمولی بات ہے مگر محبِ پیروی قرطبی اور سیوطی وغیرہ نے کچھ معجزہ وادد آپ کا قلمہ قرار دیا ہے۔

معجزات کی سند و بڑھانے شوق میں کتب و اہل کے مصنفین نے یہ بڑی بات سبک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موافق مقام یا کسی اور بات میں فراسا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعہ قرار دیدیا مثلاً ایک واقعہ یہ کہ جب اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا آنحضرت ﷺ جب اس کے پاس گئے تو اس نے سلیحانہ سر ڈال دیا، صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ جب جانور آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہم کو انسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرتا ہوں تو یہ تو یسوی کو ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے تاہم ایک ہی واقعہ جو ذرا ذرا سے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعہ بن گیا ہے،

.. ان کتابوں میں بعض معجزات ایسے مذکور ہیں جن کی اس صحاح میں مذکور ہے، اور اس طرح مذکور ہے کہ وہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ معمولی واقعہ ہے لیکن نیچے درجہ کی روایتوں بے اعتبار راویوں نے انھوں نے ذرا الٹ پھیرتے ہوئے معجزہ قرار دیدیا، صحاح کی متعین روایتوں میں ہے کہ شائد مبارک پر ابھرا ہوا گوشت تھا اس کو خاتم نبوت کہتے تھے، اور آپ کی انگشت مبارک میں جو نرئی خاتمہ دینے کی انگلی تھی اس پر خاتمہ رسول اللہ منشور تھا

اسناد کی نقل
میں بنائی گئی

بے احتیاط راویوں نے نہ دونوں واقعوں کو ملادیا، اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی
تاریخ نیشاپور، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور ابونعیم کی دلائل میں جا کر یوں ہو جاتی ہے کہ
پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پر کلمہ وغیرہ کی عبارتیں لکھی تھیں،

مشہور عام دلائل و معجزات	دلائل و معجزات کے باب میں موضوع، منکر ضعیف غرض
کی روایتی حیثیت	ہر قسم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر ایک

کمر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے، تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہو جائے، لیکن یہاں سے
موقع نہیں، اس لئے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں، جو عام طور

پر ملے ملک میں مشہور ہیں اور میداد کی محفلوں میں ان کو بصد شوق و ذوق پڑھ اُڑنا جانتے ہیں۔
۱۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم نوح در

جن دافس غرض سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر نوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین
اور روح و ملائکہ سب چیزیں اسی نور سے پیدا ہوئیں، اس کے متعلق اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہ نور

یعنی سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہو گئی ہے
روایت کا چوتھا حدیث کے ذخیرہ میں بھی نہیں ملا، البتہ ایک روایت حنفی عبد بن

لے صغیر باب سیرت میں بنا پر کہ فضائل میں ہر قسم کی روایات قبول کر لی جاتی ہیں، اور خصوصاً
جن کی تائید ان کے خیال میں درمیرے طریقوں سے ہوتی ہے، اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا

نورانی میں نمونہ باب ۷، ص ۳۳، مگر جو علی، ہر قسم کی روایت میں صحت کے پہلو کا خیال ضرور ہی سمجھتے
ہیں، ان کو اس میں کلام ہے، بقیہ حضور نور علیہ السلام کا تمام انبار میں دل مخلوق ہونا ثابت ہے،

میں ہے، یا جاہل اول ما خلق اللہ نور نبیث بن نور کا، اسے چار سو سے پہلے خدا نے
تیسرے پیغمبر کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے چار سو سے پہلے
انہی سے نور قلم عرش و کرسی آسمان و زمین اور جن و انس کی پیدائش ہوئی،

نور کانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس کی سند نہیں لکھی، ہندوستان
میں مصنف عبد الرزاق کی گو دو سری جلد ملتی ہے، مگر پہلی نہیں ملتی، دوسری جلد دیکھ لی گئی
اس میں یہ حدیث مذکور نہیں، اس لئے اس روایت کی تصدیق نہ ہو سکی، اور چونکہ کتاب مذکور
میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں، اور فضائل و مناقب میں بھی
روایتوں کا اعتبار کم کیا جاتا ہے، اس لئے اصولی حیثیت سے اس روایت کے تسلیم کرنے

میں مجھے پس و پیش ہے، اس تردد کو قوت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح احادیث میں
مخلوقات الہی میں سے پہلے قلم تقدیر کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ اول ما خلق اللہ ^{القلم}

۲۔ روایتوں میں ہے کہ یہ نور پہلے ہزاروں برس بعد میں پڑا رہا، پھر حضرت آدم
کے تیرہ دنار جسم کا چراغ بنا، پھر آدم نے مرتے وقت شیث کو اپنا وصی بنا کر یہ نور ان کے
سپرد کیا، اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو سپرد ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ کو
سپرد ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو منتقل ہوا، نور کا بعد میں پڑا رہنا، اور
اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے، اور نور کا ایک دوسرے دینی کو درجہ بدرجہ منتقل ہونا

۱۔ جامع ترمذی کتاب الفتن، ان علماء نے جنہوں نے اقل ما خلق اللہ نور کو قبول کر لیا ہے، نور محمدی
اور قلم کی تولیت پیدائش میں تطبیق کی کوشش کی ہے،

بہت سہو پا ہے، حقیقت ابن سعد اور طبرانی، ابو نعیم اور بزار میں اس آیت پاک
 لَذَىٰ بَرَآءٌ حِينَ تَقُوهُ ۖ
 تَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِ ۚ تَارَةً ۙ كَثْرًا ۚ تَابَ ۙ ۱ اور سجدہ کئے ۱۰۰

(شعراء) میں تیرے الٹ پھیر کر بھی دیکھتا ہے،

کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ نے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ آنحضرت ﷺ کا پیغمبروں کی پشت پر پشت قتل ہونا خدا کو یکہ رہا تھا، لیکن اول
 تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے، درود دوسرے
 یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں،

۳۔ روایت ہے کہ یہ نور جب دلو ش کے وقت عبد المطلب کو سپرد ہوا تو وہ
 ایک ن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، سو کر اُٹے تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سرمہ اور
 بالوں میں تیل لگا ہے، درمیان پر جمال دروئی کا خلعت ہے، یہ دیکھ کر وہ شدید رگے
 آسمان کے باپ، ان کو قریش کے ایک کاہن کے پاس لے گئے، اس نے کہا کہ ان لوگوں
 کے خدا نے اجازت دی ہے کہ اس رُک کے کائنات کو دیا جائے، اس نور کے اثر سے ^{المطلب}
 کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، قریش پر فحشا
 وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی، تو اس نور کے وسیلہ سے وہ دعا مانگتے تھے تو قبول
 ہوتی تھی،

یہ روایت ابو سعد نیشاپوری المتوفی ۳۷۰ھ نے اپنی کتاب شریعت المصطفیٰ میں ابھر کر

ابن ابی مریم کے واسطے سے کتب اخبار (نور مسلم یودی) تابعی سے نقل کی ہے، اول تو یہ
 سلسلہ ایک تابعی تک قوت پر آگے کی سند نہیں، علاوہ ازیں کتب اخبار کو نور مسلم سیرج
 میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، تاہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں اسلام
 میں امر تمیسات اور عجیب و غریب حوادث کی روایات کے سرشتیہ ہی ہیں، بیچ کا رادی
 ابو بکر بن ابی مریم باتنقی محدثین ضعیف ہے، اس کا دماغ ایک حادثہ کے باعث
 ٹھیک نہیں رہا تھا۔

۴۔ ابو نعیم، حاکم، بیہقی اور طبرانی میں ایک روایت ہے کہ عبد الملک بن یزید نے تھو
 دہاں ایک کاہن اُن کے پاس آیا، اور اُن کی اجازت سے ان کے دونوں تھنوں کو
 دیکھا، بتایا کہ ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی حمایت ہے، تم نور ہر
 کسی لڑکی سے بیاہر شادی کرو، ان صفوں کا مشترک دوسی عبد العزیز بن مران
 الزہری ہے، اس کی نسبت میزان میں ہے کہ امام بخاری نے کہا اس کی حدیث نہ لکھی جائے
 نسائی نے کہا متردک ہے، بخاری نے کہا یہ شر دشاعوی کی آدمی ہے، ثقہ نہ تھا، عبد العزیز
 بعد کا دوسی اس میں یعقوب بن زہری ہے، جس کی نسبت بن عیین کہتے ہیں کہ اگر ثقہ
 سے روایت کرے تو خیر لکھو، ابو زہرہ نے کہا وہ کچھ نہیں وہ واقدی کے قریب ہے، امام احمد
 کہ وہ کچھ نہیں، اس کی حدیث لاشے کے برابر ہے، اساجی نے کہا وہ منکر حدیث ہے، علاوہ
 زین سے روایت بن بعض و مجہول بھی ہیں، حاکم نے متردک میں اسکو روایت کیا
 لیکن امام ذہبی نے نقد متردک میں یعقوب اور عبد العزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے

۵۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا تو ایک عورت جو کاہنہ تھی اس نے نور کو پہچانا اور چاہا کہ وہ خود عبداللہ سے ہمبستر ہو کر اس نور کی بین بن جائے، مگر یہ سادات اُس کی قسمت میں نہ تھی، اس وقت عبداللہ نے مذکر کیا اور چپے لگئے، وہاں یہ دولت آمنہ کو نصیب ہوئی عبداللہ نے واپس آکر اس کا ہاتھ خود درخواست کی تو اس نے، رو کر دی کہ اب وہ نور تھا، یہی پیشانی سے منتقل ہو چکا۔

یہ روایت الفاظ اور جزئیات کے خدات کے ساتھ ابن سعد، خرائی، ابن عساکر، بیہقی، اور ابو نعیم میں مذکور ہے، ابن سعد نے تین طریقوں سے اسکی روایت کی، ایک طریقہ میں پلارادی واقعہ کی ہے، دوسرے میں کہی ہے، یہ دونوں مشہور و مذکور ہیں، تیسرا طریقہ ابو یزید مدنی، تابعی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، ابو یزید مدنی کی کچھ بیہقی نے توثیق کی ہے، مگر مدینہ کے شیخ کلل امام مائت فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، ہوزرہ نے کہا "مجھے نہیں معلوم"، ابو نعیم نے چار طریقوں سے اس کی روایت کی ہے، لیکن کوئی ان قابلِ توثیق نہیں، ایک طریقہ میں نصر بن سلمہ و احمد بن محمد بن عبدالعزیز بن عمرو الزہری ہیں، اور یہ تینوں نامعتبر ہیں، تیسرے سلسلہ میں سلم بن خالد الزنجی ہیں، جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور متعلقہ مدعی ہیں، چوتھا طریقہ یزید بن شریب الزہری پر ختم ہے، وروایت اپنے آگے کا سلسلہ نہیں بتائے، دورانِ حال بھی نہیں معلوم، بیہقی کا سلسلہ وہی تیسرا ہے، خرائی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں،

۶۔ حضرت عباسؓ سے روایت کی گئی ہے، کہ عبدالمناف اور قبیلہ خزرجی دو

عورتیں گئی گئیں جنہوں نے اس غم میں کہ عبد اللہ سے اُن کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی وہ گئیں
لیکن انہوں نے شادی نہ کی (یعنی عمر بھر کنواری رہیں) اور قریش کی کوئی عورت نہ تھی جو اس
غم میں بیمار نہ پڑی ہو۔ یہی حکایت ہے جس کا غلط ترجمہ اردو مؤلفین میلاد نے یہ کیا ہے کہ اس رات
دو سو عورتیں رشک و حسد سے گئیں یہ روایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں
بتبعہ ڈروی یعنی بیان کیا گیا ہے، مذکور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اس کی
صحیحیت میں کلام ہے یہ درحقیقت بالکل بے سند اور بے اصل روایت ہے اور کسی
معتبر کتاب میں اس کا پتہ نہیں،

۱۔ روایت ہے کہ اس رات کو کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا، اور اس کے چودہ لکھ
گر پڑے اور سادہ کی نہر واقع فارس) اور بعض روایتوں میں طبریہ کی نہر واقع شام خشک
ہو گئی، اور فارس کا تشکدہ جو ہزاروں برس سے روشن تھا بجھ گیا، اور کسریٰ نے ایک لڑکا
خواب دیکھا جس کی تعبیر میں کہ ایک کاہن سلج سے دریافت کی گئی، یہ تعبیر تھی، خدا علی ابن
عسا کر اور ابو نعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے، ان سب کا مرکزی راوی
مخزوم بن ہانی ہے جو اپنے باپ ہانی مخزومی دقریش سے جس کی ڈیڑھ سو برس کی عمر تھی بیان
کرتا ہے، ہانی کے نام کا کوئی بھی ہانی جو مخزومی دقریشی ہو، اور جو ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا ہو معلوم
نہیں، اصحابہ وغیرہ میں اسی روایت کے سلسلہ میں ان کا نام مشکوک طریقہ سے آیا ہے، ان
کے صاحبزادہ مخزوم بن ہانی سے محدثین میں بھی کوئی شناسا نہیں، نیچے کے راویوں کا بھی یہی
حال ہے، یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف راویوں کے سرپرست بھی اس روایت

کو غریب کہنے کی جرات کرتے ہیں، اور بن جبرئیلؑ کمزور روایتوں کے سہارا درپشت
 بھی اس کو مسل مانتے کو تیار ہیں، ابو نعیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن امین مشہور و فاضل ہے،
 ۸۔ روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ پیدا ہوئے، تو حضرت عبدالرحمن بن

عوف کی ماں شہار بنت اوس ولادت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب
 آپ پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آنی پہر مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے
 سامنے روشن ہو گئی، بہانک کہ شام کے غل مجھ کو نظر آنے لگے، میں نے آپ کو کپڑا پہنا کر
 لٹائی تھا کہ اندھیرا چھا گیا، درمیان میں ڈر کر کانپنے لگی، پھر دہنی طرف سے کچھ روشنی نکلی تو آواز سنی
 کہ کہاں لے گئے تھے، جواب ملا کہ مغرب کی سمت، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر دہنی سمت
 پیدا ہوئی میں ڈر کر بائیں ادا آواز آنی کہاں لے گئے تھے جواب ملا کہ مشرق کی طرف یہ
 حکایت ابو نعیم میں ہے، اس کے سچ کا راوی، محمد بن محمد بن عبدالعزیز زمہری نامی بہترین راوی
 اور اس کے دوسرے روایہ مجہول الحال ہیں،

۹۔ روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ میں
 تیرے سچے تمام جہان کا سردار ہو گا، جب یہ پورا ہوا تو اس کا نام احمد در محمد رکھنا اور یہ خود اس کے
 گلے میں ڈالنا، جب وہ بید ہوئے تو سونے کے پرچہ پر یہ اشعار لکھے ملے، اس کے بعد اسٹاٹیا
 یہ قسمہ ابو نعیم میں ہے جس کا راوی ابو نعیم محمد بن موسیٰ انصاری ہے جس کی روایتوں کو
 بخاری منکر کرتے ہیں، بن جہان سے بیات ہے کہ وہ دوسروں کی حدیثیں چرایا کرتا تھا اور
 نقایات سے موضوع روایتیں بنا کر بیان کیا کرتا تھا، متاخرین میں حافظ حنفی نے اس روایت

بے اہل اور شامی نے بہت ہی ضعیف کہلے ابن اسحاق نے بھی اس کو بے سند روایت کیا ہے۔

ابن سعد میں یہ روایت واقعی کے حوالہ سے ہے جس کی دروغ گوئی محتاج بیان نہیں۔

۱۰۔ روایت یحییٰ بن ابی العاص صحابی کی مان ولادت کے وقت موجود تھیں:

کہتی ہیں کہ جب آمنہ کو دروزہ ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام ستارے زمین پر چھلکے آتے ہیں ایسا

کہ میں ڈری کہ میں زمین پر نہ گر پڑیں، اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی

سموڑ تھا، یہ قصہ ابو نعیم طبرانی اور بیہقی میں مذکور ہے، اس کے رواۃ میں یعقوب بن محمد مر

یکی اعتبار سے ساقط ہے، اور عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ایک محض داستان گو و جھوٹا

۱۱۔ روایت: حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایام حل میں حل کی کوئی علامت معلوم

نہ ہوئی، اور عورتوں کو ان ایام میں جو گرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بھی نہ ہوئی بجز اس

کہ مہول میں زرق اُگیا تھا، قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس قصہ کو ابن اسحاق اور ابو نعیم

کے حوالہ سے بیان کیا ہے، ابن اسحاق کا جو نسخہ بن ہشام کے نام سے مشہور اور چھپا ہوا ہے وہ

نیز دل تل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ مذکور نہیں، قسطلانی کی پیروی میں

دوسرے بے احتیاط متاخرین مثلاً صاحب سیرۃ حبیبہ اور مصنف خمس نے بھی ابن اسحاق کو

ابو نعیم کی طرف اس روایت کی نسبت کی ہے لیکن ابن سید الناس نے عیون میں یہی بجا طور

اس روایت کیلئے واقعی کا حوالہ دیا ہے اصل یہ قصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اسکی روایت دو

لکھ میں، مگر ان میں سے ہر ایک کا سرسلسلہ واقعی ہے، اور اسکی نسبت محدثین کی را

پوشیدہ نہیں، علاوہ ازیں ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں پہلا سلسلہ عبد اللہ بن عباس

پر ختم ہوتا ہے، جو اپنی پچھلی ساری روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ سنا کرتے تھے
دوسرے سلسلہ کو واقعہ کی زہری پر جا کر ختم کر دیتا ہے،

۱۲۔ ایک روایت اس کے بالکل برعکس ہے ابن سعد میں یہ ہے کہ انما ہذا، حضرت صلی اللہ

علیہ السلام کی جلالت و عظمت کے باعث، حضرت آمنہ کو سخت گزانی و ربا محسوس ہوتا تھا۔

وہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پیٹ میں کئی بچے رہے، مگر اس بچے سے زیادہ بھاری و گران

مجھے کوئی نہیں معلوم ہو، "اوس تو یہ روایت معروف اور مستند قند کے خلاف ہے، حضرت آمنہ

کے ایک کے سوا نہ کوئی اور بچہ ہوا، اور نہ چل رہا، اور دوسرے یہ کہ اس روایت کا سلسلہ تمام

ہے، اسی معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی کی زبانی منقول ہے کہ اے فرمایا کہ میں اپنے

والدین کا پہلو ہا ہوں جب میں شگم میں تھا تو میری ماں، عورتوں کی بہت زیادہ گزانی محسوس

کرتی تھیں، اکثر یہ کہ کتاب فضائل، معانی بن زکریا، القاضی نے اس روایت پر تنبیہ کی ہے

کہ یہ قطعاً ہی نہیں شداد بن غوث، اُن کے بعد کے راوی محمول ہیں، قات نہیں اسلئے یوحی میں ایک راوی

کو یہ کہ اس کی بڑھکر یہ کہ اس کا سارا زوی عمر بن صلح کذاب، وضاع و مرتد رک تھا،

۱۳۔ روایت: جب باوت کا وقت آیا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سازن و

بہشتوں کے دروازے کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے سورج نے نور کا نیا جوا

پہنا اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو بہرہ نایت ملی کہ سب فرزندِ زمین جنین، درختوں میں پل اگے،

آسمان میں زبرد و باقوت کے ستون کھڑے کیے گئے، ہر کوثر کے کنارے، مشکِ فانی

کے درخت اگائے گئے، کہے بہت اوندھے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔

یہ حکایت موابہب مدنیہ اور خصائص کبریٰ میں ابو نعیم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔
 ابو نعیم کی دلائل ابنہ کے مطبوعہ نسخہ میں جہاں اس کا موقوف ہو سکتا تھا وہاں یہ روایت مجھ کو
 نہیں ملی، لیکن یہ کہ ابو نعیم نے اپنی کسی اور کتاب میں یہ روایت لکھی ہو یا یہ مطبوعہ نسخہ نامکمل ہو
 بہر حال اس روایت کی بنا صرف اس قدر ہے کہ ابو نعیم جو تھی ممدی کے ایک راوی عمرو بن
 قتیبہ راوی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے ناضل تھے یہ بیان کرتے ہیں
 نے موابہب میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ وہ بڑے ناضل تھے یہ بیان کرتے ہیں
 میں اس کو منکر کہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام تر بے سند اور موضوع ہے۔

۱۴۔ روایت ۱۰۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہونے کی جو نشانیاں تھیں ان میں
 ایک ہے کہ اس رات کو قریش کے سب جانور بونے لگے، اور کہنے لگے کہ کہہ کے خدا کی قسم حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں آگے وہ دنیا جہان کی امان اور اہل دنیا کے چربخ ہیں، قریش اور
 دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اسکی آنکھوں سے دھل
 نہ ہو گیا ہو، اور ان سے کہانت کا علم چھین لیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تحت
 وندے ہو گئے، اور مسلمان اس دن گونگے ہو گئے، مشرق کے وحشی جانوروں نے مغرب کے
 وحشی جانوروں کو بابر بشارت دی، اسی طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کو خوشخبری
 سنائی پورے ایام حمل میں ہر ماہ آسمان وزمین سے یہ ندا سنی جانے لگی کہ بشارت ہو کہ حضرت
 ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا، حضرت کی والدہ فرماتی تھیں کہ
 جب میرے حمل کے چھ مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر دے کر کہا کہ

نے آئندہ تمام جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا،
 اور اپنی حالت کو چھپائے رکھنا! کہنتی میں کہ جب ولادت کا زمانہ آیا تو عورتوں کو جو پیش
 آتا وہ خجہ کو بھی پیش آیا اور کسی نہ میرا اس حالت کی خبر نہ تھی میں گھر میں تھا تھی، بعد المطلب فنا
 کعبہ کے طواف کو گئے تھے، تو میں نے ایک زور کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، میں نے دیکھا
 کہ ایک سپید مرثا ہے جو اپنے بازو کو میرے دل پر مل رہا ہے، اس سے میری تمام ہمت
 دور ہو گئی، اور درد کی تکلیف بھی جاتی رہی، پھر ایک طرف دیکھا کہ سپید شربت ہے،
 پیاسی تھی دو وہ سمجھ کر اس کو پی گئی، اس کے پینے سے ایک نور مجھ سے نکل کر بلند ہوا، پھر
 میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے تہ لہے لہے ہیں، گویا عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں، وہ مجھے
 غور سے دیکھ رہی ہیں میں تعجب کر رہی ہوں کہ ان کو کیسے میرا حال معلوم ہوا ایک آدمی
 روایت میں ہے کہ ان سے تو نے کہا کہ ہم فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم ہیں
 اور یہ خود میں ہیں! میرا درد بڑھ گیا، اور بہ گھری آواز اور زیادہ بلند تھی، اور خوفناک ہوتی
 جاتی تھی، آئندہ میں ایک سپید دیبا کی چادر آسمان و زمین کے درمیان پھیلی نظر آئی، اور
 آواز آئی کہ اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لو، میں نے دیکھا کہ چند مرد ہوا میں معلق ہیں، انکے
 ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں، اور میرے بدن سے موتی کی طرت پسینہ کے قطرے
 ٹپک رہے تھے جس میں مشکب فاص سے بہتر خوشبو تھی، اور میں دل میں کہہ رہی تھی کہ
 کائنات عبد المطلب اس وقت پاس ہوتے، پھر میں نے پرندوں کا ایک سول دیکھا جو
 نہیں معلوم کہ حضرت آئے وہ میرے کمرے میں گھس آئے ان کی منقاریں زمر کی

اور باز دیا قوت کے تھے میری آنکھوں سے سُس دنت پر دے اٹھ دیئے کئے تو اُس دنت
 مشرق و مغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے تین جھنڈے نظر آئے، ایک مشرق میں
 ایک مغرب میں، اور ایک اٹھانکبہ کی چھت پر اب درود زیادہ پڑھا گیا تو مجھے ایسا
 محو کہ مجھے کچھ عورتیں ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، اور اتنی عورتیں بھر گئیں کہ مجھے گھر کی کوئی چیز بھر
 نہ آئی تھی، اسی اثنا میں بچہ پیدا ہوا میں نے پھر کر دیکھا تو وہ سجدہ میں پڑ آئی، اور دو انگلیوں
 کو سامان کی طرف دعا کی طرح اٹھائے تھا، پھر ایک سیاہ بادل اُتر آیا، جو سامان کے در
 نیچے آیا اور کچھ پر چھا گیا، اور کچھ میری نگاہ سے چھپ گیا، اتنے میں ایک منادی سنی کہ محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
 کو زمین کے یوزب اور کچھ گھاؤ اور سمندروں کے اندر لیجاؤ کہ سب ان کے نام نامی در ^{شکل}
 و صورت کو پہچان لیں، اور جان لیں کہ یہ مٹانے والے ہیں، یہ اپنے زمانہ میں شرک کا نام
 و نشان مٹا دین گے، پھر تھوڑی سی دیر میں بادل مٹ گیا اور آپ درود سے زیادہ
 سفید کپڑے میں لپٹے نظر آئے، جس کے نیچے سر پوشیدہ تھا، ہاتھوں میں سفید موتیوں کی تین کھینچ
 تھیں، اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح، نصرت اور نبوت کی کنجیاں دی گئی ہیں،

میں نے دل پر جبر کر کے یہ پوری حکایت نقل کی ہے یہ اس لئے کہ میدان کے عام جلسوں
 کی رونق، نئی روایتوں سے ہے، یہ روایت ابو نعیم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت
 اور سند کا سلسلہ بھی ہر طرح درست ہے، مگر اگر کسی کو اس بارے میں شک ہو، تو
 صرف ادب عربی کا صحیح ذوق رکھتا ہو تو وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دیکھ کر
 یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ میری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے، اس روایت میں جی بن عبد اللہ ^{رضی اللہ عنہ} ملتی

اور جو بر بن بی در میاں پیدا شد شخص بکل ضعیف ہو اور دوسرا قابلِ محبت ہے ان کے آگے
 کے راوی سعید بن مسعود نے انصاری اور ان کے باپ عمرو انصاری کا کوئی پتہ نہیں
 دے۔ یہی قسم کی ایک روایت حضرت عبد بن مسعود سے نقل کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں میرے
 چچوں نے بھائی عبد شہید پیدا ہوئے تو ان کے پہرہ پر سورج کی سی روشنی تھی اور وہ
 ایک دن وہ خواب دیکھا جو مخروم کی ایک کاہنہ نے یہ خواب سن کر مشنگونی کی کہ اس رُک کی
 پشت پر ایک سیب بچہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر حکومت کرے گا جب اس کے شکم سے بچہ پیدا
 ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رات کے ثنائین تک کھوکھلا نظر آیا، انھوں نے کہا کہ جب مجھے
 وہ دیکھنے لگا تو میں نے بڑے درد کی آواز سنی جو انسانوں کی آواز کی طرح نہ تھی، اس سبب سے
 پھر رات کو تھک کے جھنڈے میں رکا ہوا آسمان زمین کے بیچ میں گرا نظر آیا، اور میں نے دیکھا
 کہ بچہ کے سر سے روشنی کی کرنیں نکل نکلیں کہ آسمان تک جاتی ہیں، شام کے تمام محلِ گنگ کے
 معلوم ہوتے تھے، در پست پاس مرغابیوں کا ایک جھنڈ دیکھ کر دیا جس نے بچہ کو سجد کیا پھر
 اپنے پر وں کو دکھوا دیا اور سیرۃ اسدیہ کو دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی گزری کہ تیرے اس بچے نے تون
 در کا ہنوں کو بڑھانے دیا، اسے سیرۃ دیکھ کر ہوئی، پھر ایک بندہ بار سپید رنگ جو ان
 نظر آیا جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا، اور اس کے ہاتھ میں اپنا لعاب دھن لگایا،
 اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک شست تھا، بچہ کے پیٹ کو چھوڑا، پھر اس کے دل کو نکالا، اس
 سے ایک سیاہ داغ نکلا کر پھینک دیا، پھر سبز حریر کی ایک قمیض لکھو جس میں پیدل
 کوئی چیز تھی، اس کو سینہ میں بھر، پھر سبز حریر کی ایک قمیض لکھو، اس میں سے ایک انگوٹھی نکال

موندنے پر انڈس کے برابر مہر کی اور اس کو ایک کرتہ پہنا دیا، اے عباس! یہ میں نے دیکھا۔
 اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے کہ ناقصین نے اس کے ضعف کو خود
 تسلیم کیا ہے۔ اور حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس کے پہلے کی دو روایتوں
 (۱۳۱۴) میں سخت سخت ہوا اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان تینوں سے
 زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی، اور میرا دل ان کے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے
 محض ابو نعیم کی تقلید میں لکھ دیا، جن روایتوں کو حافظ سیوطی لکھنے کے قابل نہ سمجھیں آپ ان کے
 ضعف کے درجہ کو سمجھ سکتے ہیں، سیوطی اس روایت کا ماخذ ابو نعیم کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت انسانی
 کے مبلوغلہ نسخہ میں نہیں ملی، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عباسؓ انحضرت ﷺ کی ایک ہی دو سال
 بڑے تھے جب آسمان نے وفات پائی، تو وہ سات آٹھ برس کے بچے ہوں گے،

۱۶۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آئمہ انحضرت ﷺ کی روایت کے
 بیان کر رہی تھیں کہ میں حیرت میں تھی ہی کہ تین آدمی دکھائی دیے، جن کے چہرے سورج کی طرح
 چمک رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا جس سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی
 دوسرے کے ہاتھ میں سبز زہرد کا لہشت تھا جس کے پار گوشے تھے اور پہ گوشہ میں سید ہوتی
 رکھا تھا اور ایک آواز آئی، اے حبیب اللہ! یہ پوری دنیا بوجہ بھیم خشکی و تری سب
 مجسم ہو کر آئی ہے اس کے جس گوشہ کو چاہے مٹی میں لے لیجئے، آئمہ کہتی ہیں کہ میں نے گھوم کر دیکھا
 کہ یہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے پیچ میں ہاتھ رکھا تو کہنے والے کی آواز نہی کہ محمدؐ
 نے کعبہ کے خدا کی قسم کعبہ پر قبضہ کیا ہے، ہاں یہ کعبہ اس کا قبلہ اور اس کا مسکن بنے گا، تیسرے

کے ہاتھ میں سپید حریر لپٹا تھا اس نے اس کو کھولا، تو اس میں ایک لنگوٹھی نکلی جس کو دیکھ کر
 دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت کرتی تھیں، پھر وہ میرے پاس آیا تو پشت دالے نے اس لنگوٹھی
 کو لے کر اس آفتاب سے سات بار اس کو دھویا، اور بچہ کے مونڈھے پر ہر کر دی، اور حریر
 میں اس کو لپیٹ کر مشکب خالص کے تانگے سے اس کو باندھ دیا، اور تھوڑی دیر تک اپنے
 بازوؤں میں لپیٹے رکھا، این عباس کہتے ہیں کہ یہ رضوانِ جنت تھا، پھر بچہ کے کان میں
 کچھ کہا، جس کو آمنہ کہتی ہیں، کہ میں سمجھ نہ سکی، اور پھر اس نے کہا کہ محمد بنارے ہو کہ کسی نبی
 کو کوئی ایسا علم عطا نہیں کیا گیا جو تم کو نہیں بتایا گیا، تم سب پیغمبروں سے زیادہ شجاع
 بنائے گئے، تم کو فتح و نصرت کی کبھی دسی گئی اور عیب و اب بخشا گیا، جو تمہارا نام سے لگا
 اس نے تم کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، وہ کانپ جائے گا، اسے خدا کے خلیفہ!

اس روایت کا مانتہ یہ ہے کہ یحییٰ بن عازم المتونی مشہور ہجری نے اپنی کتاب میں مذکور
 اس کا ذکر کیا ہے ابن وحید محدث نے بڑی جرأت کر کے اس خبر کو غریب کہا ہے لیکن دائرۃ
 کہ اس کو غریب کہتا بھی اس کی توثیق بڑی یہ تمام تر بے اصل اور بے بنیاد ہے،

۱۔ روایت: آمنہ کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو ایک بہت بڑا بڑکا بکرا نظر
 آیا جس میں سے کھوڑے کے پہننے والے اور پروں کے پھینکانے والے لوگوں کے بولنے کی آواز
 آرہی تھیں، وہ اب بڑھا کر اچھے کے اور پر آکر چھا گیا، اور ہر بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا
 ۔ نادہی کی وارفتگی دسی کہ محمد کو ملکوں ملکوں پھراؤ، اور مندروں کی تہوں میں سے با
 کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچانے لے اللہ جنت داس، چند و پرند، ملائکہ بلکہ فرشتے

کے سامنے نہ کوئے جاؤ، ان کو دعوتِ خلیفہ کی معرفت، زوج کی شجاعت، ابو نعیم
دوستی، امین کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، ہریری کی سختی، ایوب
کا صبر، یونس کی ہمت، یونس کا جہاد، دوڑ کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار
 یحییٰ کی پاکدامنی، دریسی کا زہد، عطا کر و، اور تمام پیغمبروں کے خلاق ہیں، ان کو غور سے دیکھو
 کہتی ہیں، پھر یہ منظر بہت گہرا، تو میں نے دیکھا کہ آپ سبز حریر میں لپٹے ہیں، در اس کے اندر
 سے پانی ٹپک رہا ہے، اور زانی ہان محمد نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا، اور کوئی مخلوق سی نہ رہی
 جو ان کے حلقہ اطاعت میں نہ آئی ہو، گہری گہری میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ کا چہرہ
 چھوہین راست چاند کی طرح ہے، اور مشکِ خالص کی سی خوشبو آپ سے نکل رہی ہے، دقت میں آدمی
 نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتاب ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا طشت
 اور تیسرے کے ہاتھ میں سپید ریشم ہے، اس نے سپید ریشم کو کھول کر اس میں سے انگوٹھی جس کو دیکھ کر
 انگوٹھیں خیرہ ہوتی تھیں، شک کی پہلے اس نے انگوٹھی کو سات دفعہ اس آفتاب کے پانی سے دھو کر
 پھر ہونڈ سے پھر کر کے بچہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازوؤں میں پیٹ دیا، پھر مجھ کو دیکھا
 اس حکایت کی بنیاد یہ ہے کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں السعادة والبشری نامی ایک
 میلاد کی کتاب اس کو نقل کیا ہے، اور السعادة والبشری کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے خطیب اسکو
 لیا ہے، وایات کے الفاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے، وہ کس کو معلوم نہیں قسطلانی
 نے اس عبارت کو بحکم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، مگر دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو ہر
 پہلے نہیں انصاف ہے کہ عارف قسطلانی نے خود تصدیق کر دی ہے کہ اس میں سخت شک ہے

۱۸۔ روایت :- آمنتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک دشمنی پکی جس کو تمام شرق و مغرب روشن ہو گیا اور آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گر پڑے (شاید تنہا وہ یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے) پھر ٹھکی سے نئی اٹھائی، اہل ہندو اس سے یہ منسوبیت ہے کہ آپ نے روئے زمین پر قبضہ کر لیا، اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔

یہ حکایت بن سعد میں متعدد طریقوں سے مذکور ہے، مگر ان میں سے کوئی تو قی نہیں اسی کے قریب قریب ابو نعیم، در جہانی میں روایتیں ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔

۱۹۔ روایت :- جس شب کو آپ پیدا ہوئے قریش کے بڑے بڑے سردار جلسہ جمائے

بیٹھے تھے، ایک یہودی نے جو مکہ میں سوداگری کرتا تھا، اُن سے اگر دریافت کیا کہ آج تمہارے

یہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ سب اپنی، علی غاہر کی تس نے کہا، اللہ اکبر، تم کو نہیں

معلوم تو خیر میں جو کتابوں اس کو سن رکھو، آج شب کو اس بچے کی پیدائش ہو گیا، اس

کے دونوں مونہ صوفیوں کے بیچ میں یک نشانی ہے، اس میں گھوڑے کی پاؤں کی طرح کچھ

اوپر تلے بال ہیں، وہ دو دن تک دودھ نہ پیئے گا، کیونکہ ایک جن نے اس کے منہ میں انگلی

ڈال دی ہے، جس سے وہ دودھ نہیں پی سکتا، جب جلسہ چھٹ گیا، اور لوگ گھروں کو لوٹے

تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، لوگ اس یہودی کو آمنہ کے گھر گئے

اس نے بچہ کی پیٹھ پر تل دیکی تو غش کی کر گر پڑا، جب بدش یا دگوت نے سبب پوچھا اس

کہا خدا کی قسم اس بچے کے گھرانے سے نبوت و خلافت ہوگی، یہ قریش و ثمر میں کی پیدائش ہو

خوش ہو، ہشیار، خد کی قسم یہ بچہ ایک دن ایسا حمد کریگا جس کی نہ ناپار دنگ مالہ میں پیتے گئے

یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر اب علم جانتے ہیں کہ حاکم کسی روایت کو صحیح کہنا ہمیشہ تنقید کا محتاج رہتا ہے، چنانچہ حاکم نے یہی شخص مستدرک (جلد ۲ صفحہ ۶۰۲) میں حاکم کی ترویید کی ہے، اس کا سلسلہ روایت یہ ہے کہ

یعقوب بن سفیان نسوی بوغسان محمد بن یحییٰ کنانی سے اور یہ اپنے باپ یحییٰ بن علی کنانی سے اور وہ محمد بن سہب (مصنف سیرت) سے روایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن سہب نے خود اپنی سیرت میں یہ روایت نہیں لی ہے، ابو غسان محمد بن یحییٰ کو گو بعض محدثین نے اچھا کہا ہے، مگر محدث سلیمان نے ان کو منکر الحدیث (ایسی باتیں بیان کرنے والا جن کی تصدیق دیگر معتبر بیانات سے نہیں ہوتی) کہا ہے، ابن حزم نے ان کو بھول کہا ہے، بہر حال ان تک غنیمت ہے، مگر ان کے باپ یحییٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ یہ کون تھے؟ اور کب تھے؟ اسی قسم کی ایک اور روایت عمیق رامہ کے متعلق ابو جعفر بن ابی شیبہ سے ہے، اور ابو نعیم نے دلیل میں، اور ابن عساکر نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن زرقانی نے لکھ دیا کہ ابو جعفر ابن ابی شیبہ نامعتبر ہے،

۲۰۔ روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ مجھ کو جس نشانی نے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا، وہ یہ کہ جب آپ گہوارہ میں تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، اور انکی سے آپ اس کو جھڑپ کرتے تھے، اور جھک جاتا تھا، فرمایا، ہاں میں اس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، درود سے بہتا تھا، اور عرش کے نیچے جا کر جب تسبیح کرتا تھا، تو میں اس کی دُست تھانے یہ

حکایت دلائل بہیقی کتاب المائتین ص ۱۰۲ تا ۱۰۳ خطیب اور تاریخ ابن عساکر میں ہے مگر خود بہیقی نے تصریح کر دی ہے کہ یہ صرف احمد بن براہیم حبشی کی روایت ہے اور وہ بھول ہوئے ہیں۔
 نے روایت کھڑکما کی کہ یہ سند ازمنہ دونوں کحاط سے غریب ہے: مدودہ ازین حضرت عباس
 آنحضرت ﷺ سے شاید ایک ہی درسوں بڑے تھے، آنحضرت ﷺ کی شیرخوار
 کے عالم میں وہ خود شیرخوار ہون گے۔

۲۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری ج ۴ ص ۳۴۴ میں واقعی کی سیر کے حوالہ سے نقل
 کیا ہے کہ آپؐ گوارہ میں کام کیا، ابن سبع المتوفی ۳۵۰ کی خصائص میں ہے کہ فرشتے
 آپؐ کا گوارہ دہاتے تھے اور (پیدائش کے بعد) سب پہاڑ فقہ زبان مبارک سے نکلا، الحمد
 للہ کبیر الحمد للہ کثیراً ابن مائد وغیرہ میلاؤں کی بعض اور کتابوں میں اور فقرے بھی منسوب
 ہیں، مثلاً کہ آپؐ لا الہ الا اللہ یا جلالہ ربی الرفیع پڑھا۔

واقعی کی سیرت مراد اگر واقعی کی منازکی ہے تو اس کا مطبوعہ کھستہ نسخہ جو میرے
 پیش نظر ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور نہیں، اور اگر جوتا بھی تو واقعی کا اعتبار کیا ہے، ابن سبع

ابن عابد وغیرہ زمانہ متخرک لوگ ہیں، در قدما سے روایات کی نقل میں بے احتیاط ہیں
 کسی قدر ماخذ سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، معلوم نہیں یہ روایتیں انھوں نے کہاں سے
 ۲۲۔ آنحضرت ﷺ کی فصاحت اور شیرخوارگی کے زمانہ کے فضائل در معجزات

جب آپؐ کو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لیجاتی ہیں، بن سحاق بن ابویہ ابولعلی طبرانی بہیقی، بو نعیم، ابن
 عساکر اور ابن سعد میں تفصیل مذکور ہیں، حلیمہ سعدیہ کا نام اور آپؐ کا ان کو دیکھ کر مسکراتا، حلیمہ

خشک سینوں میں دودھ بھرا نا، آپ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر ہو جانا اور دوسری طرف
اپنے رضاعی بھائی کے لئے بنظر انصاف چھوڑ دینا، آپ کے سوار ہوتے ہی حلیمہ کی کمزور اور دہلی چلی
گدھی کا تیز رواں چلتور اور فریب ہو جانا، اور حلیمہ کے قبیلہ کی تحفظ زدہ زمین کا سرسبز و شاداب
اور ہر اچھا ہو جانا، حلیمہ کی بکریوں کا موٹا ہونا، اور سب سے زیادہ دودھ دینا، آپ کا غیر
مسمولی نشو و نما پانا، دوسرے کے سن میں آپ کے سینہ کا چاک ہونا، حلیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر
آپ کو آمنہ کے پاس واپس مانا، آمنہ کا حلیمہ کو نسل دینا، یہ تمام واقعات ان کتب میں
تفصیل مذکور ہیں،

یہ واقعات دو طریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کا مشترک رادی جہم بن ابی جہم
ایک بچوں شخص ہے اور دوسرے کا مشترک رادی واقعہ می ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں
پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق، ابن ماجہ، ابویعلیٰ، طبرانی اور ابونعیم نے روایت
کیا ہے، اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث بن حاکم
ججی نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا یا کسی سے
شخص نے بیان کیا جس نے عبد اللہ بن جعفر سے سنا، اور عبد اللہ بن جعفر نے حلیمہ سعدیہ
سنا، اس روایت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہم اس روایت کا خود عبد اللہ بن جعفر سے سنا
یقینی نہیں بتاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ عبد اللہ بن جعفر یا کسی نے ان سے سن کر مجھ سے کہا، معلوم
نہیں وہ کون تھا؟ اور کیسا تھا؟ ابونعیم وغیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان
کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظر انداز ہو گیا ہے، اگر بالفرض جہم نے عبد اللہ بن جعفر سے سنا

عبد اللہ بن جعفر کا جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں آٹھ نو برس کے تھے، دس برس کے بعد حبش کے ملک مدینہ آئے تھے، حیثم سے ملنا اور ان سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت کی جگہ علیا سے سیرور حال میں خود حیثم کے، سام یا نبوت کے بعد آپ کے ملاقات میں اختلاف ہو صرف آپ غزوہ ہوازن کے موقع پر ان کا آنا کسی کسی نے بیان کیا ہے، مگر اس موقع پر عبد اللہ بن جعفر کا جو کمسن تھے، موجود ہونا، اور ان سے ملنا، مطلق ثابت نہیں، جہم بن ابی جہم جو اس روایت کا مبرمیا د ہے، وہی نے میزان الماعتل میں اسی روایت کی تقریباً اس کا نام لکھ کر لکھا ہے۔
لا یعرف یعنی معلوم نہیں یہ کون تھا،

دوسرے طریقہ وہ ہے جس کا مرکزی راوی واقفی ہے، اس سلسلہ سے بن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے اس واقعہ کو لکھا ہے، یہ سلسلہ علاوہ ازین کہ واقفی کے واسطہ سے ہو تو بھی ہے، یعنی کسی صحابی تک وہ نہیں پہنچتا، اس کو واقفی زکریا بن یحییٰ بن زید سعدی سے اور وہ اپنے باپ یحییٰ بن زید سعدی سے نقل کرتا ہے، بن سعد نے دوسری جگہ مجدد دل سے ایک اور سلسلہ سے اس کو واقفی روایت کیا ہے، اور واقفی عبد اللہ بن زید بن مسلم سے روایت کیا ہے اپنے باپ زید بن مسلم تابعی سے نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی علاوہ ازین کہ اس کا پھر راوی وہی واقفی ہے، اور روایت بھی موقوف پر زید بن زکریا کی نسبت ابن مدینہ کا دم کرتے تھے، ورنہ عبد اللہ کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس سے یہ سلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں ہے، جو یحییٰ تیسری روایت میں واقفی کے واسطہ سے، ان واقعات کو بے سند لکھا ہے،

۲۳۔ شقی صدر یعنی سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آنا مستلزم ہے،

مگر بعض لوگوں نے بچپن کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا پیش آنا بیان کیا ہے بچپن کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہی اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں یہ پیش آیا، جب عمر شریف غالباً صرف چار برس کی تھی، ایک دور روایتوں میں ہے کہ اس وقت آپ دس برس کے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عمر طفولیت میں شوقِ صدر کی جس قدر روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے علاوہ، وہ تمامہ ضعیف ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں حماد بن سلمہ کی غلطی سے سراج کا واقعہ عمر طفولیت میں بیان ہو گیا ہو، اس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔

۲۴۔ حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر بعض یہودیوں نے یا عرب قیاذ شناسوں نے (روایت میں اختلاف ہے) یہ معلوم کر لیا کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، اور یہی ہمارے آبائی کیش و مذہب کو دنیا سے مٹائیں گے، یہ سمجھ کر انھوں نے آپ کو خود قتل کرنا چاہا، یا دوسروں کو آپ کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا، (روایت میں اختلاف ہے) ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، جب حلیمہؓ آپ کو پہلے پہل مکہ منظر سے لیکر عکا کا کے میدان میں، یمن، دھان قبیہ، بڈیل کا ایک قیاذ شناس بڈھ تھا، عورتیں اپنے بچے کو لے کر اس کے پاس آتی تھیں، ورنہ نکلواتی تھیں، اس کی نظر جب آنحضرت ﷺ پر پڑی تو وہ چلا اٹھا کہ اس کو قتل کر دو مگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے، حلیمہؓ آپ کو لے کر چلی دی تھیں، لوگوں نے بڈھ کو اتار پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو تھکے ہوئے، بڈھ کو قتل کر لے گا۔

اور تمھارے بتوں کو توڑے گا، اُوڈ کا میاب ہو گا، اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بہت ڈھونڈا
 مگر آپ نہ ملے، حضرت حلیمہؓ نے اس کے بعد آپ کو پھر کسی قیادشا میں اور حال دیکھنے والے کے
 سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس بڑے کی عقل جاتی رہی، اُوڈ کفر
 کی حالت میں مر گیا، دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آمنہؓ نے حلیمہ کو کہہ دیا تھا
 ”میرے بچہ کو یہودیوں سے بچائے رکھنا“ اتفاق سے جب وہ آپ کو لے کر چین، تو کچھ یہودی راستہ
 میں مل گئے، انھوں نے آپ کا حال سن کر ایک دوسرے سے کہا کہ اس کو رڈاؤ، پھر انھوں
 نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہؓ نے کہا نہیں، میں اس کی ماں ہوں، دراصل شوہر کو بتایا کہ
 وہ اس کا باپ ہے، انھوں نے کہا کہ اگر یتیم ہوتا، تو ہم اس کو قتل کر دالتے، ”یعنی آخری پیغمبر کی
 علامت تھی بھی تھی اُوڈ چونکہ اُن کو یہ معلوم ہوا کہ یہ علامت بچہ میں پائی نہیں جاتی اس سوان کا یقین بنا مارا،“
 یہ روایت ابن سعد رحمہ اللہ میں، وہ ۴ میں ہے، مگر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ
 واقعہ کی داستان میں ہیں، اور اس پر بھی اُن کے سلسلے ناتمام ہیں، آخری روایت کا سلسلہ
 یہ ہے، عمرو بن ماسم کلابی، ابوم بن یحییٰ، اسحاق بن عبد اللہ گو یہ تینوں عموماً ثقہ اصحاب میں مکران کی
 یہ روایت موقوف ہے، یعنی آخری راوی اسحاق بن عبد اللہ گو تابعی ہیں، مگر وہ کسی صحابی سے
 اس کا مستناظا ہر نہیں کرتے، معلوم نہیں یہ روایت اُن کو کہاں سے پہنچی؟
 تقریباً اسی واقعہ کو ابو نعیم نے دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ”حلیمہ جب آپ کو مکہ
 لے کر روانہ ہوئیں، تو ایک راوی میں پہنچ کر اُن کو حبش کے کچھ لوگ ملے، (جو بنی عیسائی ہون گئے،)
 حلیمہؓ کے ساتھ ہو گئیں، انھوں نے جب آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو آپ کی نسبت کیا کیا

اس کے بعد بہت غور سے انھوں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا، دونوں موندھوں کے بیچ
میں جو نہ ہوت تھی، وہ دیکھی، آپ کی آنکھوں میں تھوڑی شرخی تھی اس کو دیکھتے رہے پھر
چہچہاکر کیا بچہ کی آنکھوں میں یہ شرخی کسی بیماری سے ہے؟ حلیہ طے کیا نہیں، یہ ہمیشہ سی طرح
ہو، انھوں نے کہا خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے یہ کہہ کر انھوں نے چاہا کہ بچہ کو حضرت حلیہ طے تھیں لیکن
خدا نے آپ کی حفاظت کی، ابو نعیم کی اس روایت کا سلسلہ نہایت ضعیف اور کمزور
اور اس کے رد میں محمول احوال لوگ ہیں،

۲۵۔ کہتے ہیں کہ پیار اور محبت سے حضرت حلیہ طے آپ کو دھوپ میں رکھنے نہیں دیتی
تھیں ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھل پڑے، حلیہ طے نے دیکھ توڑا
پر خفا ہوئی کہ تم دھوپ میں کیوں گئیں، لڑکی نے کہا امان جان میرے بھائی کو دھوپ
نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ اس پر بادل سایہ کئے تھے جدھر وہ جاتا تھا وہ بھی چلتے تھے، وہاں
وہ رک جاتا تھا، وہ بھی رک جاتے تھے، اس کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے، ابن سعد نے
وہ طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک میں تو صرف واقعہ کی کا حوالہ ہے اور اس
آگے کوئی نام نہیں دیا ہے (ص، جہاد)، در دوسرے میں ہے کہ واقعہ کی نے معاذ بن
محمد سے اور اس نے عطاء سے، اور عطاء نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا، ابن سعد کے علاوہ
ابو نعیم، ابن عساکر اور ابن طراح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے مگر اس
میں واقعہ کی کے علاوہ معاذ بن محمد محمول اور نامعتبر ہے،

یہاں تک تو ہم نے فضائل و معجزات کی غلط اور ضعیف روایتوں کی مسلسل تنقید کی ہے

میں سے چلنا

اگر اسی طرح ہم آخر تک نبھاتا چاہیں، تو یہ دفتر آں، وراق میں نہیں سہا سکتا، اس لئے ہم صرف مشہور ترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں،

۶۶۔ سب مشہور بحیرہ حب کا قصہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حب آپ دس بار

برس کے تھے، تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی، جس میں بحیرہ نام ایک راہب رہا کرتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر اور مدتوں سے پہچان کر یہ جان لیا، کہ پیغمبر آخر الزمان اور مرد عالم ہی ہیں، اس نے دیکھا کہ آپ پر سایہ فلک بنی جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، اس کی شاخیں آپ پر چھکی آتی ہیں، اس نے آپ کی خاطر قافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے باعصر ارکھا کہ، اس بچہ کو مکہ واپس لیجاؤ اور نہ روٹی اگر اس کو پہچان گئے، تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، شاید اس لئے کہ آپ کے ہاتھوں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رومیون کا ایک گروہ پہنچ گیا، دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیون کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا ہے، اس سے رومیون نے تحقیق حال کے لئے ہر طرف اپنے دستے روانہ کئے ہیں، بحیرہ نے ان سے کہا کہ خدا کی تقدیر میں نہیں سکتی، اس لئے بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ، وہ رک گئے، اور ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کو مکہ واپس بھیج دیا، اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور بحیرہ نے کیلک اور ناشہ آپ کے ساتھ کیا،

یہ روایت مختصر اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی کثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں بھی

مذکور ہے، مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب سیرت میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں،

اُن سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اس قصہ کا سب سے محفوظ طریقہ سند وہ ہے جس میں

عبدالرحمان بن غزوان جو ابو نوح قراد کے نام سے مشہور ہے، یونس بن اسحاق سے، اور وہ

بوکر بن ابی موسیٰ سے، اور وہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعریؓ سے اس کی روایت کرتے ہیں،

یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ،

دلائل یقینی اور دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے، ترمذی نے اس کو حسن و غریب اور حاکم نے صحیح کہا ہے

استاذ مرحوم نے سیرۃ کی پہلی جلد (طبع اول ص ۱۳۰) و طبع دوم ص ۶۸ میں اس روایت پر پورے

تفصیل کی ہے، اور عبدالرحمان بن غزوان کو اس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے، اور حاشیہ مذہبی

کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کو موضوع سمجھتے ہیں،

دفعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں نہ صرف عبدالرحمان بن غزوان بلکہ دوسرے راوی

بھی جرح کے قابل ہیں،

(۱) سب سے اول یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ مسلمان ہو کر ستر ہجری میں مدینہ

آئے تھے، اور یہ واقعہ اس سے ۵۰ برس پہلے کا ہے، حضرت ابو موسیٰؓ نہ تو خود انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا کتابیان

کرتے ہیں، اس لئے یہ روایت مرسل ہے،

(۲) اس واقعہ کو حضرت ابو موسیٰؓ سے اُن کے صاحبزادہ ابو بکر روایت کرتے ہیں، مگر

اُن کی نسبت کلام ہے کہ انھوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت سنی بھی ہے، یا نہیں، چنانچہ

ناقدین فن کو اس باب میں بہت کچھ شک ہے، امام ابن حنبل نے تو اس سے قطعی انکار

کیا ہے۔ بنا برین یہ روایت منقطع بھی ہے، اس کے سوا ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔

(۳) ابو بکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، گو متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، تاہم م فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یحییٰ کہتے ہیں کہ ان میں سنت بے پردہ تھی، شیبہ نے ان پر تلبیس کا الزام قائم کیا ہے، امام احمد ان کی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور ان کی عام روایتوں کو مضطرب اور آئسی دیتی کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے بت کر وہ راست گو ہیں، لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث حجت نہیں، ساجی کا قول ہے کہ وہ سچے ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابو حاتم کا کہنا ہے کہ اکثر ان کو اپنی روایتوں میں دھم چڑھاتا تھا۔

(۴) چوتھا راوی عبدالرحمان بن غزوان ہے، جس کا نام سدرک اور ابو نعیم میں ابو نوح قرار ہے، اس کو اگرچہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کا راوی ہے، مالیک دالی جھوٹی حدیث اسی نے روایت کی ہے، ابو احمد کم کا بیان ہے کہ اس نے نام یث سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے لکھا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا تھا، اور امام لیث اور مالک سے مالیک دالی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں خلجان ہے۔

(۵) حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن غزوان کی منکر روایتوں میں سے زیادہ منکر بحیرار، مہب کا قصہ ہے، اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ

اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نے بادل کو آپ کے ساتھ کر دیا، حالانکہ حضرت ابو بکرؓ اس وقت پہنچے تو حضرت بادلؓ یہ بھی نہیں ہوئے تھے۔

(۶۱) حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کے شرک کے مطابق ہے، حافظ ذہبی مستدرک کی تخصیص میں اس کے مستحق لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں (مستدرک جلد دوم ص ۶۵)

(۶۲) امام بیہقی اس کی صحت کو صرف اسی قدر تسلیم کرتے ہیں کہ ”یہ قصہ اہل سیر میں مشہور ہے“ حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں، اس لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور سلسلے نقل کئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے،

۲۷۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفر شام میں جب آپ حضرت خدیجہؓ کا مال تجارت لے کر بصری تک تشریف لے گئے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہؓ کا غلام میسرہ بھی تھا، اس کی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ آپ پر سایہ انگن رہتا، کبھی فرشتے اپنے پردن کا سایہ کرتے تھے، ایک سیانی خانقاہ کے قریب جہاں نستہ رام رہتا تھا، اپنے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، رامہ نے یہ دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس نے نام و نشان بتایا، رامہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں ٹھہرا ہے، پھر دریافت کیا کہ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ سُرخ میس رہتی ہے، غلام نے اشیا میں جواب دیا، رامہ نے کہا تو یہ یقیناً آخر زمانہ کا پیغمبر ہے، تم کبھی اس کی رفاقت نہ چھوڑنا۔

اسی درمیاں میں ایک شخص سے خرید و فروخت میں کوئی جھگڑا پیش آیا، خریدار نے آپ سے کہا کہ تم
 لات دہوئی کی قسم کھاؤ، آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں بھی ان کی قسم نہیں کھاتا، میرے
 میرے سے کھاؤ کی قسم یہ نہیں ہے، اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں، میرے کا بیان ہے
 کہ جب دوپہر کی سخت دھوپ پڑتی، تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے، جب آپ تجارت سے
 فارغ ہو کر مکہ آ رہے تھے، اتفاق سے اُس وقت حضرت خدیجہ چند سہیلیوں کے ساتھ کوٹھے
 پر تھیں، حضرت خدیجہ کی نظر آپ پر پڑی، کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر
 سایہ افکن ہیں، انھوں نے یہ منظر اپنی سہیلیوں کو دکھایا، اور میرے سے اس کا تذکرہ کیا، میرے
 نے کہا پورے سفر میں یہی تماشہ دیکھتا آیا ہوں، اور اس کے بعد اُس نے فسطور راہب کی
 گفتگو بھی اُن سے دہرائی،

یہ واقعہ بن سحاق، ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر میں ہے، ابن سحاق میں اس پر
 کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں اس کی سند یہ ہے کہ اُن کتابوں کے تصنیفین و تدمی سے،
 اور و تدمی موسیٰ بن شیبہ سے، اور وہ عمیرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے، اور عمیرہ، ام سعد
 بنت کعب سے، اور وہ یحییٰ بن زید صحابی کی بہن نفیسہ بنت نید سے جو صحابیہ تھیں، روایت کرتی
 ہیں، و تدمی کی بے اعتباری تو متجہ بیان نہیں، اس کے علاوہ موسیٰ بن شیبہ کی نسبت
 امام ابن حبان کہتے ہیں: احادیثہ من کثیرہ اُس کی حدیثیں منکر ہیں، عمیرہ بنت ابن کعب
 اور ام سعد کا حال نہیں معلوم،

ابن سحاق، ابن سعد، یحییٰ اور ابو نعیم میں ہے، کہ قریش نے جب نبوہاشم کا متاع

کر کے شمسِ ربی طالب میں محصور کیا، اور باہم ایک معاہدہ مرتب کر کے خاتمہ کعبہ میں رکھ دیا تو
چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بھیجا جس نے کاغذ کو کھالیا، ایک روایت میں ہے
کہ خدا کا نام چھوڑ کر باقی عبارت کو جس میں بنو ہاشم کے مقاطعہ کا عہد تھا، اس نے کھالیا
اور دوسری روایت میں ہے کہ خدا کا نام کھالیا تھا، اور بقیہ عبارت چھوڑ دی تھی، پھر اللہ
تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اس واقعہ سے مطلع فرمایا، آنحضرت ﷺ نے ابوطالب
سے اس کا ذکر کیا، ابوطالب نے قریش کو اس کی خبر کی، اور بالآخر اس واقعہ کو جھوٹ اور سچ
ہونے پر معاہدہ باقی رہنے یا ٹوٹ جانے کا فیصلہ قرار پایا، کفار نے جب کاغذ کو اتار کر دیکھا تو
آنحضرت ﷺ کے قول کی تصدیق ہو گئی،

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے، بقیہ تمام روایتیں یا واقعی اور ابن اسیدہ سے ہیں
جن کا اعتبار نہیں، اور یہ ثقافت سے ہیں، تو وہ تمام مرسل ہیں، ان مرسل روایتوں میں اگر
کوئی بہتر روایت ہے، تو وہ بقیہ میں موسیٰ بن عقبہ کی ہے، جو امام زہری سے اس کو روایت
کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک پہنچ کر رہ جاتی ہے، کسی صحابی تک نہیں پہنچتی،
۲۵۔ مشہور ہے کہ ہجرت میں جب اپنے غار توہ میں پناہ لی، تو خدا کے حکم سے غار کے
منہ پر بنولے یا بول کا درخت اُگ آیا، جس کی ڈالیاں پھیل کر چھا گئیں، کبوتر کے ایک جوڑے
نے اُکر دہانہ انڈے دیئے، اور مگرڑی نے جالے تن دیئے، تاکہ مشرکین کو آنحضرت ﷺ
ﷺ کے اس کے اندر ہونے کا گمان نہ ہو، درخت کے اُگنے، کبوتر کے انڈے دینے، مگرڑی
کے جالے دینے، ان تینوں کا ذکر صرف ابو مصعب کی روایت میں ہے، بقیہ روایتوں میں

عرف کہو تو دن کے اٹھ سے دینے اور کڑمی کے جا ماتت کا بین ہے، بہر حال یہ واقعہ کتب
 میں ابن اسحاق، ابن سعد، دلائل بہقہی، و ابو نعیم میں، اور کتب حدیث میں سے ابن مردودہ
 ہذا میں ہے، ابن مردودہ، ہذا اور بہقہی میں جو روایت سے، نیز ابن سعد اور ابو نعیم کی ایک
 روایت ابو مصعب کی سے ہے، جو متعدد صحابہ سے اس واقعہ کا سننا ہی ہر کرتا ہے ابو مصعب
 عون بن عمرو نقیسی اس کی روایت کرتا ہے، لیکن یہ دونوں صاحب پایہ اعتبار سے گرتے ہوئے
 ہیں، ابو مصعب کی جھول ہے، اور عون بن عمرو کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں
 امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث اور جھول ہے، ابو نعیم میں عون بن عمرو کے بچے
 ابن عمرو نقیسی لکھا ہے، یہ عون بن عمرو بھی بے اعتبار ہے، عقیلی نے اس کا ضعاف میں شمار
 کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی، اور اس روایت کو نقص کر کے لکھا
 کہ ابو مصعب جھول ہے۔

استاذ دہم نے سیرت نبوی جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف ابو مصعب کی روایت پر
 تنقید کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ابو مصعب کے علاوہ درود دہم کے سلسلوں سے ہیں یہ مردکی ہے
 چنانچہ ابن سعد نے ایک اور طریقہ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے، مگر اس روایت کا سرسہ
 واقعہ یہ ہے، جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے ان کی ایک مشترک روایت ہجرت تیار
 کی ہے، اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مسند بن حنبل میں حضرت بن عباس
 مردکی سے روایت ہوتی ہے۔

سنہ دیکھو سنہ نیز حضرت ابو مصعب کی روایت بن عمرو، و نیز بن حنبل ترمذی بن عمرو بن عمرو بن عمرو

فمروا بالغار فمروا علی بابہ کفار آپ کی تدش میں مار کے متیک

نجم العنکبوت فقالوا لود پہنچ گئے، دیکھا کہ منہ پر مڑی کے ^{میں} خل

ههنا لم یکن نجم العنکبوت تو انھوں نے کہا کہ اگر محمد اس کے ^{میں} ند

علی بابہ، (جلد اول ص ۳۴۸) تو یہ جال نہ ہوتے،

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا، البتہ اس روایت کی بنا پر اس کو تائیدات میں جگہ دیا جاسکتی ہے، تاہم یہ روایت بھی قوی نہیں، اس کے راوی مقسم ہیں، جو اپنے کو مولیٰ ابن عباسؓ کہتے ہیں، اور ان سے عثمان ابجرزی نام ایک شخص روایت کرتا ہے، مقسم کی اگرچہ متعدد محدثین نے توثیق کی ہے، اور امام بخاری نے صحیح میں ان سے حجامت کی روایت نقل کی ہے، مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں ان کو ضعیف کہتے ہیں، ابن سعد نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، ساجی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کی روایت میں کد م کیا ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ وہ قوی نہیں، اور عثمان ابجرزی جو عثمان بن عمرو بن ساج ابجرزی ہے، اور کہیں عثمان بن ساج کے نام سے مشہور ہے، گو ابن حبان نے اپنے مشہور کتاب کی بنا پر اس کو ثقافت میں داخل کیا ہے، مگر محدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ اسکی حدیث لکھی جائے، حجت میں پیش نہ کی جائے، علامہ ذہبی نے میزان میں، در حقائق ابن حجر نے لسان میں صرف ابو حاتم کا قول نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسبت محدثین کا آخری فیصلہ یہی ہے،

۔۔۔ روایتوں میں ہے کہ اسی سفر میں راہ میں ایک جگہ کبریوں کے ایک چڑا ہوا

اپنے دودھ سب کیا، اس نے حضرت کی کوئی دودھ نہ پکڑی نہیں کی، نہ کسی بابت
 سے ایک دودھ والی بکری کے ثمن میں ہاتھ لگایا، تو اودھ نہ لگایا، چنانچہ یہ دودھ پیا
 یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا،

ایک روایت میں ہے کہ یہ چرواہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تھے لیکن عام خبر اس کے
 تحت میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ زمانہ ہجرت
 نہیں، بلکہ وہ کسی زمانہ کا ہے، عبداللہ بن مسعودؓ تو نہ حدیسی و محدث احمدی
 خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زبانی صحیح روایت کے ساتھ مذکور ہے، مثلاً ابو نعیم
 مستدرک حاکم و طبرانی میں ہے عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول اللہ ﷺ سے ایک
 غلام کا ذکر ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، چنانچہ اس کے رد میں
 ابن نمون سکونی ہیں، یہ صرف ایک دفعہ ایک واقعہ کے ساتھ، حضرت علیؓ کے
 کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان سے نہ ہونے لگا، ایک روایت میں ہے انھوں
 نے ان سے ایک درود میت پر پڑھنے کی بات، ثمزہ پر یہ واقعہ و واقعہ
 نہ تھے، انھوں نے یہ واقعہ سننا، منوم نہیں ان سے یہ روایت مرسل ہے
 اس کے بعد ایک ایسی حدیث ہے کہ یہ وہ بن قیطان، گواہ اسے توفیق کی ہے، مگر غور
 کیا کہ وہ تو می نہیں، انہوں نے نہیں مستدرک و جہت میں، چنانچہ ان کے
 درجہ میں نہیں سکونی ہیں، کو صحیح کہا، مگر یہ سننا، بات ہے کہ خود حضرت ابو نعیم
 سے یہ واقعہ نہ تھے کی ان سے، چنانچہ میں جی نہیں کہ یہ حدیث درود پڑھنے کے بعد

گھر اس معجزہ کا وہاں نام و نشان بھی نہیں،

ہجرت کے موقع پر دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کا مشہور
 ترین معجزہ اتم معبد کے خیمہ کا ہے، کہتے ہیں کہ اور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک
 خاندان کا میدان میں خیمہ تھا، اتم معبد اور ابو معبد میں بوی اس خیمہ میں رہتے تھے درمیان
 کو آرام پہنچا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش پر ان کا گذرہ تھا، صبح کو ابو معبد تمام چھپی، دوڑ دھڑکی
 بکریاں لیکر چڑگاؤ کو نکل گیا تھا، صرف بے دودھ لی وہی بکریاں خیمہ میں گئی تھیں، ان میں حضرت
 ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا، دھڑ سے گذر ہوا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں اپنے بقیہ طلب
 کیں جو نہیں ہیں، خیمہ کے یک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی، اپنے پوچھا کہ اتم معبد یہ بکری کیسی ہے؟
 اُس نے کہا یہ لاغری سے بکریوں کے ساتھ نہ جا سکی، پھر دریافت فرمایا کہ اس کے کچھ دودھ ہے؟
 جواب دیا یہ دودھ سے معذور ہے، راوی کا بیان ہے کہ امساں خشک مٹی تھی، اور لوگ قحط
 میں مبتلا تھے، فرمایا کہ مجھے اُس کے دوہنے کی اجازت ہے، غرض کی میری ماں باپ قربان
 اگر اس کے دودھ ہو تو دودھ لیجئے اپنے دعا فرمائی، اور پھر بسم اللہ کسر تھن میں ہاتھ لگایا، فوراً
 اُس کے تھنوں میں دودھ اُتر آیا، دودھ سنبے لی لیا اور کچھ بچا گیا، درخانہ نبویؐ آگے رکھا
 ہوا، کچھ دیر کے بعد ابو معبد آیا، دیکھ کہ گھر میں دودھ رکھا ہو تو بے پوچھ، یہ دودھ کہاں سے آیا
 بکریاں تو سب میری ساتھ تھیں، اتم معبد نے سارا قصہ بیان کیا، ابو معبد نے کہا کہ ذرا اس شخص
 کی سورت دیکھ تو بیان کر، اتم معبد نے نہایت تفصیل سے اپنے خوش حال اور شکل و شمائل کی تعریف
 کھینچی جس کو سن کر ابو معبد نے کہا یہ تو خدا کی قسم فریش آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا کچھ حال

میں سن چکا ہوں، میری آرزو ہے کہ مجھے اُس کی صحبت مُتسر جوتی، اور جب نثر و تہ متعلق
 گیا میں یہ کروں گا، اُسی وقت کہ میں کچھ اشعار غیب سے سنے لگوں، یہ اشعار بھی روایت میں ہیں، ان
 اشعار میں اُمّ معبد کے اسی واقعہ کا بیان ہے، حضرت حسان نے جب ہانت کی یہ آواز سنی تو
 تو ان اشعار کے جواب میں یہ اشعار کے (یہ جوابی، اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں)

یہ روایت بخاری، ابن شہین، ابن سکن، ابن مندہ، طبرانی، بیہقی، ابونعیم، اور حاکم میں
 اُمّ معبد کے بھائی حبیش بن خالد کی زبانی مذکور ہے، اور حاکم نے نہ صرف یہ کہ اس کو صحیح کہا ہے
 اور دیگر طریقوں سے بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صحیح کے
 کی علیٰ کی نگاہ میں کوئی قدر قیمت نہیں، چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے
 ہو کر تصریح کر دی ہے کہ ان میں سے کوئی طریقہ نہ صحیح کے شرائط کے مطابق نہیں، حافظ ذہبی نے
 مجھ اسی قدر لکھا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت حاکم کے منقولہ اور کتابوں میں بھی اسی سلسلہ
 سے مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ خرام، اپنے باپ ہشام سے اندہ شام، اپنے باپ حبیش بن خالد
 خرامی سے نقل ہیں، خرام مجہول ہیں، حبیش بن خالد سے صرف یہی ایک روایت تمام کتب میں
 میں مذکور ہے حبیش اس واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، معلوم نہیں انہوں نے کس سے سنا
 اسلئے یہ روایت گزشتہ بھی ہو تو مرسل ہے، حاکم نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک
 انہی خرام اندہ شام بن حبیش کے ذریعہ سے اور دوسرے خرام بن صباح سے اور وہ اُمّ معبد کے
 شوہر ابو معبد سے راوی ہیں، پہلے طریقہ میں حاکم نے یہ کہا کہ حبیش کے بچے خود ہشام
 بن حبیش بن خلیلہ (بجائے خالد) کو اصل مادی اور مصنفی قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس طریق

کس سے سنا؟ پھر ان کے بیٹے سیماں اور پوتے محمد سے ہم کو کوئی واقفیت نہیں، حافظ بن محمد بن
المیزان میں محمد بن سلیمان بن ابی انصاری کے تحت میں لکھتے ہیں۔

قَالَ الْعَقِيلِيُّ مَجْمُودٌ بِمَنْشُورٍ مِنْ كِتَابِ مَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَدَاكَ كَرْتَمَةَ
أَمْرٍ مَعْدٍ . . . وَكَانَ رَأْسُ هَذَا الْمَعْرُوفِ مَحْضُورًا . . .

أَمْرٍ مَعْدٍ . . . قَالَ ابْنُ مَنْدَكٍ مَجْمُودٌ

عزیزہ ازین بن روایتوں کے الفاظ قرآن اور تفسیرت علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما
اور اشعار کی زبان اور ابو عبد اللہ گفتگو میں ایک خاص غرابت ہے جس کو نہ قدین و نہ یثرب میں
طرح بھی سیکھتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ بات غیب سے زشتاریں و گراں گوشت
درستان نے جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ان کا جواب کہا، ہجرت
کے سال میں کہ کے اس پاس تھا کا پڑنا، ورنہ شک سالی ہونا بھی ثابت نہیں،

مجھے ہجرت کے موقع پر ان دودھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس پر بھی شبہ ہے
کہ ہجرت کے رفیق سفر حضرت ابوبکرؓ و قدامت ہجرت کی جو روایت صحیح بخاری میں مذکور ہے اس
میں ایک جگہ ایک چو سے سے دودھ بگڑنے کا ذکر درج ہے، مگر اس جگہ نہ تو
نہیں ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکرؓ کی راہانی یہ تھیں ان الفاظ میں مذکور ہے کہ
ایک چو ہانڈا آیا، جو اپنی بکریوں کو پانٹنے لگا، چاہا میرا، اس سے سے چو چا تم کس کے
غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام دیا جس کو میں بانٹا تھا پھر میں نے کہا تمھارے
بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا، اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن جھاڑ کر پیالہ

میں دودھ تو دوہو، اس نے دو ہاتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ہاتھ میں کھراور

تھوڑا پانی ملا کر دودھ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کے پاس لایا، آپ نے نوش فرمایا۔

مدینہ پنچر مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہو گئی تھی، اور خلوت و خلوت
میں ہر موقع پر جان نثاروں کا ہجوم رہتا تھا، اس لئے آپ کے واقعات و سوانح کا ایک ایک
حرف پہلو زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ کے دلائل و معجزات زیادہ محفوظ طریقہ
سے احادیث میں مذکور ہیں، اور اس عہد کے متعلق جو غلط اور مشتبہ روایات بعد کو پیدا ہوئی ہیں
محدثین نے موضوعات میں ملانہ ان کی پردہ درمی کر دی ہے، اسلئے ان موضوعات پر جو
کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ان کی تفصیل موجود ہے، مثلاً:-

۱۔ وہ تمام روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے حضرت آمنہ یا کسی

مردہ کے زندہ ہونے کا بیان ہے، وہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

۲۔ وہ معجزے جن میں گدے، اونٹ، بکری، ہرن، گوا، بھڑیے، شیر وغیرہ جانوروں

کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، بروایت صحیح ثابت نہیں ہیں،

۳۔ صحیح بخاری باب مناقب اہل بیت علیہم السلام زر قافی نے شرح مواہب لدنیہ کی پانچویں جلد میں ان
روایتوں کو مع تنقید کے جمع کر دیا ہے، مثلاً یعنی ضعیف، دیتوں میں گویا آیا ہے، لیکن ان کو صحیح کا درجہ
جامل نہیں، ان روایتوں میں سے ایک بھڑیے کے بولنے کا قصہ زیادہ مشہور ہے، جو دلائل ہیبتی، مسند احمد،
حکم، اور ترمذی میں بطریق مشدود مذکور ہے، جن میں سبب قوی حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے،
حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہی نے بشرط مسلم کہا ہے، (مشدک ص ۴۴، ۴۵) لیکن امام بخاری نے کہا ہے
کہ اس کی سند قوی نہیں (زر قافی علی المواہب ج ۵ ص ۱۶۳)۔

۳۔ اسی روایت میں آنحضرت ﷺ کے لئے آسمان سے خوانِ نعمت یا جنت سے

میلوں کے آنے کا ذکر ہے، موضوع میں یا ضعیف ہیں،

۴۔ وہ روایتیں جن میں حضرت خضرؑ یا اس سے ملنے یا ان کے سلام و پیام پہنچنے کا

بیان ہے، صحت سے خالی ہیں،

۵۔ علوم میں مشہور ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سایہ نہ تھا، لیکن یہ کسی روایت

سے ثابت نہیں،

۶۔ روایت ہے کہ آپ قصائے حاجت سے واپس آتے تھے، تو وہاں کوئی نجات

باقی نہیں رہتی تھی، یہ ستر یا موضوع ہے،

۷۔ داغظوں میں مشہور ہے کہ ابو جہل کی فرایش سے اس کے ہاتھ کی کنکریاں نخت

صلی اللہ علیہ کے معجزہ سے کلمہ پڑھنے لگیں، لیکن یہ ثابت نہیں،

۸۔ وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں وفات امہ اور سہرنی نامہ ترتیب

پائی ہیں، تمام تر جھوٹی ہیں،

۹۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک دفعہ حضرت علیؑ کے زور پر کھڑے

۱۰۔ اس قسم کی ایک روایت احمد ج ۳ ص ۴۴، دارمی ص ۱۳، نسائی حاکم، ابوداؤد ابویعلیٰ اور طبرانی میں مسلمہ ابن

نقیس سکونی سے مروی ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن وہی نے اس کے استہدک میں اس کو مشدّد صحیح

کہا ہے لیکن نواب صحاح میں قرار دیا ہے،

(مشترک حاکم جلد ۳ ص ۱۰۰، وہ ۳ دفعہ بھی کبریٰ سیوطی جلد ۲ ص ۶۰ وحید زبیر)

ان روایتوں کی تنقید سے نوحی نوحہ، اللہ فضل بن نبوی میں کلام نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد
 کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف جو بات منسوب کی جائے، وہ ہر طرح
 صحیح ہوگا

اس کتاب کی تصنیف کے برسوں بعد دانتھ بن کثیر کی کتاب البدو والہنا یہ معرے سے چھپ کر آئی ہے
 جو سیرت پر بڑی مفصل کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں حنفی موصوف نے معجزات نبویہ کی قسم کی مدح و
 کوجح کر دیا ہے: اور ان پر کلام بھی کیا ہے، دین کے، ساذ کی جرح و تہ میں بھی کی ہے، بل تحقیق حضرت
 س کی طرف توجہ فرمائی

بشارات

يَحْيٰى دَوْمَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُوْدٰى التَّوْرَةِ اَوَّلًا رَجُلًا (اعظم)

جس پیغمبر کو وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پائے ہیں

یہود و نصاریٰ میں یہ خیال ہے کہ کسی پیغمبر کا دعوائے نبوت اس وقت تک مستم نہیں

جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پہلے پیغمبروں نے اس کی آمد کی پیشگوئی کی ہے، اور جو

اس کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ تدعی نبوت میں پائی جاتی ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی نبوت کو بھی وہ اسی معیار پر پرکھتے تھے، اور بہت سے یہود و نصاریٰ جن کو اس معیار سے

تشغی کی دولت حاصل ہوئی، وہ علی الاعلان ایمان لائے، اور جی پنی کمزوری سے اپنے ایمان

کا اعلان نہ کر سکے، انھوں نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا، لیکن جن کے قلوب عناد

و تعصب کے گرد و غبار سے تیرہ و تار تھے، وہ اس ظلمات سے باہر نہ آ سکے، اور اب حیات

کا سرخسہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں فرمایا ہے کہ میں اپنے باب ابراہیم کی

دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور عیسیٰؑ نے

۱۷ مرتبہ مکمل جلد دوم نصاب نبوی و ابن سعد جزء اول ۱۷ صفحات ذیل میں صریحاً انہی بشارات سے بحث ہے

جن کے حوالے قرآن میں مذکور ہیں،

جب کعبہ کی تعمیر سے فراغت پائی تو مقدس باپ بیٹوں نے مل کر دمانائی کہ ہماری اولاد

میں ایک پیغمبر اس سرزمین میں مبعوث ہو،

وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُلَهُ بِكَلِمَاتٍ

فَاتَّبَعَهُمْ قَالَ إِنَّي جَاءُ بِكُمُ الْبَنَاتِ

إِنَّمَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ إِنَّمَا

عَمِدَتِي لِقَالِ الْعَيْنِ بِوَادٍ جَعَلْنَا

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمَّا

أَتَيْنَ وَأَمِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي

وَعَمِدَتِي إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أَن تَطْمَئِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا

الذِّكْرَيْنِ وَالتَّرْجَمَةُ السُّجُودُ وَإِذْ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا

بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فَيُؤْتِهِمُ اللَّهُ وَتُؤْتِيهِمُ

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ

أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ الْبَاسِ

الْمَعِيشَةُ وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ

اللہ یاد کرو جب ابراہیم کے چار دھکارتے

ابراہیم کا چند باتوں میں، متواتر یا نہیں

ابراہیم نے ان کو پوچھا کیا خدا نے کہا کہ

ابراہیم میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا

ابراہیم نے کہا اے میری اولاد میں تو خدا نے

کہا میرا دمہ گنگا نہ پائیں گے، دیا رکھو

جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مہراب

ماں بنایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کے بیٹے

کو نماز کی جگہ تقرر کرو اور ابراہیم کے بیٹے

کو فرمایا کہ میری گھر کو طہارت کرنا اور

رکعت و سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک

صاف کر دے، یاد کرو جب ابراہیم نے دعا

کی کہ میری چار دھکارتے اس (مکہ) کو امن کا

خبر دے، اس کے رہنے والوں میں جو خدا

آخستہ پھینکتے ہیں ان کو چل و فطرت

مَرَّ لَيْتُهُ وَاسْتَمِعَ رُبَّمَا نَقْدَهُ

وَمَرَّ ثَابِتٌ لَيْتُهُ لَيْتُهُ نَعْلُهُ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

مَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

وَمَرَّ دُخْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

نَعْلُهُ مَسْلُومٌ رَشِدٌ وَ

(۵ - ۵)

خدا نے کہا چون میں سے خدا اور آخرت کا

شکر ہو گا، اس کو بھی ہم دنیا کی چند روز

زندگی میں بہرہ مند کریں گے، پھر اس کو

مردہ کر کے مذہب و دین میں بجا میں لگا

ہستہ ہو گا، اور یاد رکھو کہ یہ ہم

اور انہیں خانہ کعبہ کی بنیاد میں رکھ رہے

ہے، تو انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے

قبول کر، تو ہی دعا کو سننے والا

ہو، مینوں کا جاننے والا ہی خداوند ہم کو

پیشہ افراتہ واربہاء اور ہماری نسل میں بھی ایک

گروہ اپنے فرمانبرداروں کا پیدا کر رہا ہے

ہماری عبادت کے طریقے سکھا رہا ہے

کہ تو ہی بارگاہ گندہ کرنے والا و سران ہوا

خداوند انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کرے

وہاں کو میری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان میں سے ایک کو اپنا پیغمبر بنا لے

ان بات میں تبصرہ یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم واسحاق و اسماعیل نے اس کے حضور میں

دعا کی کہ میں تمہاری بنیاد میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرماؤ چونکہ مقام بعثت تمہارا کیا گیا

ہے میں حضرت اسماعیل کی بھی شرکت تھی، اس لئے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دعا کا مقصود

یہ تھا کہ یہ پیرس میں تھے اور کہیں شہر کو بشت

موجودہ قوت کی کتاب پیدا ہوئے کے خرد و باب اس کے دل میں بھی کچھ

اشارات پائے جاتے ہیں

دو بار اس کے ساتھ بیٹا جی اور رتیلے اپنے یہاں مہم جوہرہ جی

نے دو سنی دکھائی (پیدہ ۱۶۱-۱۵۵)

بیب ہرچند ناخوش رہیں گا ہرچند وہاں ہر کوئی نظر

نارہیزا تو میرے حضور میں چپ اور کامل ہو اور میں چپ رہتا ہوں درمیان

کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت پرہیزگار بنا دوں گا تب ہر امر میں

میں کچھ مہم جوہرہ کہ دیکھیں جو ہوں ہوں تیرا دوست میرے دوست

تو میں کا باب ہو، وہ تیرا نام پھر ہر نام نہ کہہ دیا جائے گا کہ تیرا نام ہر نام ہوگا

کیونکہ میں نے تجھے بہت تو میں کا باب ٹھہرایا اور میں تجھے بہت چپ رہا

تو میں تجھ سے پیدا ہوں گی، اور بادشاہ تجھ سے نکلتا ہے اور میں چپ رہتا ہوں

دو تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اس سے بشت در بشت کے بنا کر جو ہمیشہ

کرتا ہوں کہ میں تیرے دیر سے بدیہہ ہوں گا اور میں کہہ دوں گا بدیہہ

نسل کو کھانا دے گا، اس میں میں کہہ دوں گا اور میں کہہ دوں گا کہ

(پیدہ ۱۵۵-۱۵۷)

ان کا خدا ہوں گا

خدا کا حضور ہے

کی دردت سے پہلے ہوتا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت سمیں کے لئے اسحاق کے لئے نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت ابراہیم کو رحم ہو کہ اس نئی بشارت سے مراد تو نہیں ہے کہ اسمیں زندہ نہ رہیں گے، اور وہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی،

تکاش کہ اسمیں تیرے حضور جتیار ہے (پیدائش ۱۷-۱۸)

خدا نے جواب دیا:-

اور اسمیں کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے بکت دوں گا، اور اسے

باراد کر دوں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے

اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، (پیدائش ۱۷-۲۸)

حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے خفا ہو کر بیرسبع چلی گئیں تو

فرشتہ نے آواز دی، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت گننا نہ جائیگی، اور

خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو بیٹا جنے گی، اس کا نام اسمیں رکھنا کہ خدا نے تیرا دل

سن لیا (پیدائش ۱۹-۲۰)

حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ اور اسمیں کو فدان (مکہ) کے بیابان میں

بخت کیا، اور مشکیزہ کا پانی چک گیا، اور حضرت ہاجرہ نے گریہ دزاری شروع کی،

تو خدا نے اس رکے (سمیں) کی آواز سننی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو

پکارا، اور اس سے کہا کہ اسے ہاجرہ بچھو کیا ہوا، مت ڈر کہ اس بچے کی آواز جہاں سے

خدا نے سنی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا، اور اُسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کر میں اُس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا، پھر خدا نے اُس کی آنکھیں کھولیں، اور اُس نے پانی کا ایک کنواں (نیر زم) دیکھا، ..... خدا اُس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑھا، اور بایان (عرب) میں رہا۔

اور وہ فاران کے بایان میں رہا (پیدائش ۲۰-۲۱ تا ۲۱)

موجودہ توراۃ میں حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش اور ان کی نسل کی بروندی اکثریت برکت، اور ان کی نسل کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں مذکور ہیں، اور ان سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعائے ابراہیمی اور عبدالمسیح کی تائید ہوتی ہی الغرض اسی لئے روایات میں ہر کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کیا ہوں؟

أَنَادَعُوهُ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ فِي اِسْمِ اَبِيهِمْ كِي دَعَا هُوَ اُسے

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی نسل میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اُس کے

ادوات یہ گناے تھے،

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے خداوند! ان میں سے ایک رسول بھیج

مِّنْهُمْ عَلَيْنَا اٰیٰتِكَ وَنُعَلِّمُهُم اُن کو اولاد میں ایک پیغمبر کو مبعوث کرنا

اَلِكِتٰبِ وَالحِكْمَةِ وَنُزَكِّهِمْ ۝ جان کو تیرے احکام پر چھ کرنا ہے اور

اُن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اُن کو (ہجرہ - رکوع ۱۵)

اسے عرب کے نقل معنی بایان کے ہیں، اے قرآن مجید نے اس کو دادِ غیور ذی ذرع بن کر مہدی کے میدان سے

تبصر کیا ہے اسے طغات ابن سعد و متبرک حاکم،

قرآن مجید کے متعدد مقامات پر آنحضرت ﷺ کے یہی وہ صاف و سہرے ہیں،

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ خَدَّاهُ أَنْ يَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ

سے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ان کو خدا کے

وَعَلَّمَهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

احکام پڑھا کر سنا دیا ہے اور ان کو پاک و
صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

یہ احسان کیا کہ ان میں ایک پیغمبر خود انہی

مِّنْهُمْ خَدَّاهُ أَنْ يَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ

کی قوم سے بھیج دیا جو ان کو خدا کے

وَعَلَّمَهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

احکام سنا دیا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے

وَعَلَّمَهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

دوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے

(ال عمران)

اس سے یہ اشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا وجود مبارک و

ابرہیمی کی قبولیت کا منظر ہے،

حضرت عیسیٰ نے آنحضرت ﷺ کی جو بشارت دی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ

صاف ہے،

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَهَا كَرَّتِ لَنِي

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ تیرے لئے

مِنْ رَبِّكَ آيَاتٌ مِّنْهُنَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آؤ

مِنْ رَبِّكَ آيَاتٌ مِّنْهُنَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

مجھ سے پہلے جو توحید آئی، اس میں اس کی تصدیق

وَمُبَشِّرًا بِسُؤْلِ يَأْتِي مِنْ
کرتا ہوا، اور اپنے بعد احمد نام ایک

بَکْدِی اِسْمُہُ اَحْمَدُ (صف)
پنپیر کی خوشخبری نے کرایا ہون،

انہیں یوحنا باب ۴ میں ایک آنے والے کی بشارت ن لفظا میں بتا رہا۔

”اور میں اپنے باپے درخواست کروں گا، اور تمہیں دوسرا نارتلیہ بخشے گا کہ

ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے“ (۱۶-۱۴)

آگے بڑھ کر پھر ہے۔

لیکن دوسرا نارتلیہ ”جو روح القدس ہے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی
تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کہیں گے کہیں تمہیں یاد دلے گا“ (۲۶-۲۴)

اسی انجیل کے باب ۱۵-۲۶ میں ہے،

”پر جب وہ نارتلیہ جسے میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سب کی روح جو

باپ سے نکلتی ہے، تو وہ میرے لئے گواہی دے گا“

اسی انجیل کے باب ۱۶-۱۷ میں ہے،

”لیکن میں تمہیں سچ بتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں

تو نارتلیہ تمہیں اسے پاس نہ لائے گا، پر اگر میں جاؤں تو میں تمہارے پاس بھیج دوں گا“

اور وہ ”نہ دینا“ دگنہ سے درستی سے درست سے تصور وار ٹھہرائے گا، گنا

سے اس لئے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے، میری اور بہت سی باتیں میں

کہ میں تمہیں کوئی، پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ بسک

جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو وہ ہمیں ساری سچائی کی بات بتائے گی، سب کو دیکھ کر
اپنی نکتہ کی نکتہ جو کچھ دیکھیں گے، وہ ہمیں آئندہ کی خبر دے گی، وہ میری بزرگی
کرے گی، اسے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی، اور ہمیں دکھائے گی۔

انجیل کی ان باتوں میں حضرت عیسیٰ نے جس آئے دے پیچہ کی بشارت بار بار دی ہے
اس کو لفظ فارسی سے تعبیر کیا ہے، یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے، جس کے نفسی معنی ٹھیک محمد
اور احمد کے ہیں، یونانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ پیریکلیپاس کیا گیا تھا، جو بعینہ فارسی
اور احمد کا ہم معنی ہے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس سے سلام کی تصدیق ہوتی ہے، ذرا سے تغیر سے
پیریکلیپاس کے بجائے پیریکلیپاس کر دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ سب عام طور سے تسلی دیندہ
کی جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان علماء کے درمیان اس لفظ کی تحقیق پر سینکڑوں برس سے بحث
و تہمت ہے، مسلمان علماء نے خود قدیم عربی علماء کی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ
پیریکلیپاس ہے، سب سے زیادہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فقرے حضرت عیسیٰ کی زبان سے
نکلے تھے، ان کی زبان سریانی، میزبرانی تھی، یونانی نہ تھی، اس لئے جو لفظ ان کی زبان سے
نکلا ہوگا، وہ عبرانی یا سریانی ہوگا، اس سے یہ بالکل صاف ہے کہ انھوں نے فارسی
کو لفظ کہا ہوگا، جو احمد یا محمد کا مراد ہے، جیسا کہ دہر کی آیت یا قرآن کا دعویٰ ہے
گزشتہ صفحات میں یہ کہیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ تو انجیل
کی انسانی تعلیم سے قطعاً نا آشنا تھے، ہاں ان ہمہ بہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے

ان خطبات احمدیہ فقیر نے، سید محمدی، منقول، لگا ڈھری، سائنس صاحب،

۴۔ اس کی باتیں خود اس کی نہ ہوں گی، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے اس کو سنایا

جائے گا اور جی کہے گا؟

اس صداقت کو انکار کر سکتا ہے کہ مسیح کی اصلی تعلیم عیسائی بھلا چکے تھے، توحید کی جگہ تثلیث تھی، حضرت عیسیٰ کے تعلیمات صادقہ میں انہیت، الوہیت مسیح مجسمہ پاد اور مسیون عقائد فاسدہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی بھلائی باتوں کو پھر یاد دہایا، اور بتایا کہ ان کی اصلی تعلیم کیا تھی؟ قرآن مجید نے پورے دائرہ کاف طریق سے انسانی کے عقائد فاسدہ اور غلط تعلیمات کی تشریح کی، اور دنیا میں تثلیث کے بجائے توحید کا حکم نصب کیا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت کی تردید کی، اور حضرت عیسیٰ کی انہیت اور ان کی حیاتِ حوت کے مسئلہ کو صاف کیا۔

اس کے بعد حضرت مسیح نے کہا کہ وہ میری ناتمام باتوں کی تکمیل کرے گا، یہ خصوصیت بھی خاتم النبیین کے سوا اور کسی پر صادق نہیں ہو سکتی، مسیح کے اس رہتے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مسیح تک دین الہی ناتمام ہے، اور دوسری یہ کہ آئندہ آنے والے پیغمبر کے ہاتھ سے اس کی تکمیل ہوگی، اور وہ عیسائی کی تمام راہیں دکھائے گا، اور ساری باتوں کو ختم دے گا، یسینگوئی، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری ہوئی، آپ کی ذات دین الہی تکمیل کو پہنچا، اور آپ نے عقائد، عبادات، اخلاق، حکام، آثار، قیامت، جنت، دوزخ، سزا، جزا وغیرہ تمام باتوں کو اس تفصیل، تشریح اور تکمیل کے ساتھ بتایا، جس کی مثال دنیا کے کسی

کی تعلیم میں نہیں ممتی، اسی لئے آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔

حضرت عیسیٰ نے آپ پیغمبر کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دنیا میں میری غفلت کو قائم کرے گا، درمیرے لئے گوہی دیگا، یہ نشانی بھی آنحضرت ﷺ کی ذاتِ اقدس کے سوا کسی اور پر صادق نہیں ہو سکی، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جنھوں نے حضرت عیسیٰ کی اصلی شخصیت، عظمت کو دنیا میں آشکارا کیا، اور دستوں اور دشمنوں کی طرح سے ان پر جو غلط اتہامات قائم کئے گئے تھے، ان کی بددہ درمی کی، اور ان کی نبوت و رسالت کی گوہی دی، اور ان کی صداقت کو تسلیم کرنا اسلام کی ضروری رکن قرار دیا، ان کے حقیقی اوصاف و مقام کی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصاریٰ نے محبت و حسد سے کر دیا تھا اپنی شبیہ سے اجاگر کر دیا، یہودیوں نے ان پر اور ان کی مان حضرت مریم پر جو بہتان باندھے تھے، ان کی ٹلی ردس، اہل شہاد و تردید کر دی، اور نصاریٰ نے ان کی وراثت، ذات، اہمیت، الوہیت، اور تعلیمات پر رومی مشرکوں نے اعمال و عقائد کا جو پردہ ڈال رکھا تھا، اس کو چاک کر دیا، اور قرآن کی بیسیوں آیتوں میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشریح کی گئی، دراب کر و روت دون میں ان کی اصلی غفلت اور حقیقی بزرگی کا نقش کندہ ہے،

جو تھی نشانی حضرت مسیحؑ نے یہ بتائی کہ وہ خود بخود نیا طرک نہیں کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو اس کو اور پرستایا جائے گا، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صفت جو قرآن نے کہا

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ
اور وہ غم و غمش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ

هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرُّسُلَ

جو کچھ بولتا ہے، وہی بولتا ہے، جو اُس پر

(بخم - ۱) وحی کی جاتی ہے،

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، اُس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کبھی غصہ میں کچھ کہہ دیتے ہیں، اُن کو نہ لکھا کرو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے اپنے دو بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ، اُس سے رضامندی اور ناراضامندی دونوں حالتوں میں حق اور سچائی کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، قرآن مجید نے اپنی نسبت بارہا لکھا کہ وہ سچائی کی روح ہے، وہ حق ہے، وہ تذکرہ ہے، وہ ہدایت ہے، وہ اُس کا پیغمبر چراغ ہدایت ہے، وہ ہمارے عالم ہے، مذکر زیاد دلانے والا ہے اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیشینگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے حوت بھرت پوری نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی درستی نہیں، جس پر یہ وصاف صادق آسکیں، قرآن مجید میں ایک اور تمام پر بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشینگوئی تورات اور انجیل دونوں میں مذکور ہے، اور یہ دونوں نصاریٰ دونوں اس پیشینگوئی کو جانتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَهُدًى وَنُورًا
عِنْدَ حُكْمِ فَتَوْرَاتِ الْكَتَابِ

جو لوگ اُس ن پڑھ پیغام رسان
وہد کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ
اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا

پاتے ہیں،

(اعراف - ۱۹)

انجیل میں گزشتہ بشارت ذر قلیہ کے علاوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی
پیشینگوئیاں مذکور ہیں، انجیل لوقا میں ہے حضرت مسیح نے آسمان پر چلے جانے سے پہلے انجیل کی
دیر پہلے فرمائی:-

”دیکھو میں اپنے باپ خدا کے اس موعود کو تم پر بھیجتا ہوں، ایک جیب تک نہ فرما رہا ہوں

تم کو قوت عطا نہ کی جائے یہ دشمن میں ٹھہرنا“ (لوقا ۲۴-۲۵)

اس کی چند سطروں کے بعد لوقا کی انجیل ختم ہو گئی ہے، اور اس موعود کے ظہور کا کوئی
ذکر نہیں، وہ رسول موعود کون تھا، ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
سو کوئی پیغمبر نہیں ہوا، انجیل کے اس فقرہ میں یہ الفاظ غور کے قابل ہیں کہ حضرت مسیح کہتے
ہیں کہ اس قوت آسمانی کے ظاہر ہونے کے وقت تک شہر یروشلم میں ٹھہرو، اس کو مقصود
اس قوت آسمانی کے ظہور تک شہر یروشلم میں محض اقامت نہیں ہے بلکہ یہ مقصود ہے
کہ اس رسول موعود کے ظہور تک تمہارا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس رہے گا، لیکن جب وہ
آئے گا تو رخ شہر مدہ کی طرف بدل جائے گا، یہی ہے قرآن مجید نے تھوڑے قلم کے مختصر
پر یہ کہا ہے:-

قَوْلٍ وَجْهَتِ شَطْرَ الْمَدِينَةِ	تَوَاتَرًا مِّنْهُ مَسْجِدٌ حَرَامٌ كَيْسَ كَرِهُتِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ	پھر رہتم جہاں بھی ہو، اسی کی طرف
وُجُوْهُكُمْ مَّشْرِقًا أَوْ مَغْرِبًا	اپنے منہ پھیرنا، وہ جہاں کتاب میں
الَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ اَوْدَاقَهُمْ لِيَتْلَمَّزُوْا	وہ بانٹے ہیں کہ یہ حق کر ان کے پڑاؤ کا

اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (بقرہ ۱۱) کی جانب سے ہے۔

اس تقییس سے ظاہر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بشارت کس قدر کھلے کھلے لفظوں میں دی تھی، اسی لئے احادیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، انجیل کی دوسری بشارت حضرت یحییٰ کے ظہور کے موقع پر مذکور ہے، حضرت یحییٰ جب ظاہر ہوتے ہیں، تو لوگ اُن سے پوچھتے ہیں کہ تین آنے والے پیغمبروں میں سے تم کون ہو،

”یہودیوں نے یروشلم سے کابنون، درلادیون کو بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے؟ اور اُس نے اقرار کیا، اور انکار نہ کیا، بلکہ قرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، تب انھوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں ہوں، پس آیا تو وہ پتی ہے؟ اُس نے جواب دیا نہیں۔ . . . اور انھوں نے اُس سے سوال کیا، اور کہا کہ تو نہ مسیح ہے، نہ یہ الیاس، در نہ یحییٰ تو کیوں بتسمہ دیتا ہے؟ (یوحنا۔ ۱-۱۹)

اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات کی پیشینگوئی کے مطابق یہود کو تین پیغمبروں کا انتظار تھا، جن میں سے دو کے نام الیاس، اور مسیح تھے، لیکن تیسرے کا نام صرف وہ بتیایا گیا ہے، یہ تیسرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے؟ کہ یہود و نصاریٰ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب مسیح کے سوا کوئی اور آنے والا نہیں، صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، جو نبی اور پیغمبر کے مطلق نام سے دنیا میں مشہور ہے، مسلمان آپ کو آنحضرت

وہ حضرت یعنی پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ مسیحیوں میں آپ کا نام دسی پرانست اور پیغمبر شہور ہو گیا جو
صحابہ کرام اور تابعین میں جن لوگوں کو تورۃ سے وقفیت تھی یا عہد یہود
میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
گذشتہ صحیفہ نبیاء میں مذکور ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں کم سن تھے، مگر وہ مطلقاً کتب شائق تھے، اور تورۃ افراط کر سکتے تھے، سورۃ
فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے،

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَقَدْ رَوْاْهُ قَدْ رُوِيَ وَسَجَدُواْ
لَنَكْدَةٍ قَاصِيًا

ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور
ڈرانت اور بنا کر بھیجا ہے، تاکہ خدا اور
اُس کے رسول پر ایمان لادے اور اُسکی
مدد کر دے اور اُس کی نعمت سرور دیکھ

(فتح - ۱) و شام اس کی تسبیح کر دے،

سورۃ حزاب میں کچھ اوصاف اور زیادہ مذکور ہیں،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى
اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَّ حَاجِّينَآ

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری
دینے والا، ڈرانت والا، اور بتانے والا
اُس کے حکم سے جاننے والا اور روشن

(احزاب - ۲) چراغ بنا کر بھیجا ہے،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف

گناہ گئے ہیں، وہ یسینہ توراۃ میں ہیں،

عند عبد الله بن عمر بن الخطاب

آلایۃ التی فی القرآن یا ایہا

النبی انا ارسلناک مبشرا

ومبشرا ونبی یراہ قلب فی التورۃ

یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا

ومبشرا وحی زکامیین انت

عبدی رسولی وسمیتک التوکل

لیس بعظی ولا فلیظ ولا سحاب

بالا موات ولا یل مع السیئة

بالسیئة ولكن یغفر ویستغفر

ن یتبھنہ اللہ حتی یقریبہ

امینۃ العرجاء بان یقولوا

لا الہ الا اللہ فیتخبر بہا عینا

عمیا و اذا ما صما و قلوبا غلغلا

(بخاری تفسیر سورہ فتح)

عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا کہ قرآن کی آیت کہ

آیہ یغفر لہم ما کانوا

نہ سنے والے اور ڈرانے والے کر بھیجنا توراۃ

میں یہ نبی ہے کہ اسے نبی: میں تجھ کو گواہ

اور خوشخبری سنائے گا، وراستوں کا دلی

دلچاہہ کر بھیجی، تو میرا بندہ ہے درمیرا

رسول ہے، درمیں نے تیرا نام خدا پر مقرر

رکھنے والا رکھا، وہ سخت اور سنگدل

نہ ہو گا، اور ہزاروں میں دو شور کر لگا،

وہ برائی کا بدلہ برائی نہ کر لگا، بکے عفو اور

درا کر کرے گا، اور اس وقت تک فلا

اُس کی روح قبض نہ کرے گا، جب تک

اُس کے ذریعہ سے وہ کچھ دین کو سیدھا نہ

کرے کہ لوگ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی خدا نہیں ہے وہ اس پر عزم ہے

آنکھوں پر سے کانوں پر، خداوند

وہ

صحابہ کے زمانہ میں کعب ایک مشہور یہودی عالم تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت عطاءؓ نے ان سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت تورات میں مذکور ہے، انہوں نے کہا ہاں جی اور اس کے بعد انہوں نے تورات کی اسی عبارت کو ترجمہ کر دیا کہ چنانچہ اس وقت تورات کے جو نسخے موجود ہیں ان میں شیاریہ کی کتاب میں کسی قدر الفاظ کا تفسیر کے ساتھ پیشینگوئی بتا کر موجود ہے، اور جس پر ایک نظر ڈالنے سے یہ صومر ہو سکتا ہے کہ حضرت علیہ السلام بن عمرؓ اور حضرت کعبؓ نے اسی پیشینگوئی کو اختصار اور اجمال کے ساتھ اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، شیاریہ کی پیشینگوئی یہ ہے :-

دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھاتا، میرا بزرگزیہ جس کو میرا جی راضی ہے، اپنی روح اس پر رکھی
وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چائے گا، وہ اپنی حمد نہ بند کرے گا، وہ
اپنی آواز بازاروں میں نہ شائے گا، وہ منسلے ہوئے سننے کو نہ توڑے گا، وہ کہتی ہوئی
جی کو نہ بھجائے گا، وہ عدالت کو جاری کرے گا کہ وہ رستہ ہے، اس وقت تک اس کا بدل
نہ ہوگا، جب تک اسی کو زمین پر قائم نہ کریں اور بھری ملک اس کی شریعت کی راہ میں،
خداوند خدا جو آسمانوں کو خلقت کرتا، اسی زمین کو اور انہیں جو اس میں بکھرتے
ہیں پھلتا، اور ان لوگوں کو جو اس پر ہیں، سانس دیتا اور ان کو جو اس پر چلتے ہیں روح بخشتا،
یوں فراموشی میں نہ ذمہ نے تجھے صداقت کے لئے بلایا، میں ہی تیرا ہستی بکروں گا، اور میں
لوگوں کیلئے عبادت قوموں کیلئے نور بنوں گا کہ تو اندھوں کی بنکھیں کہوئے اور بندہ ہوؤں

اس فقرہ کا اردو ترجمہ میرے پیش نظر ادنیٰ نسخہ میں صحیح نہ تھا، اسے دکن فورڈ یونیورسٹی پریس کے عربی ترجمہ مہبوت
سنہ ۱۳۷۵ھ سے درست کیا ہے

قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، قید خانہ سے چھڑائے، یہودی
 ہوں یہ میرا نام ہے، اور اپنی شوکت دوسرے کو نہ دے گا، اور وہ ستائش جو میرے لئے ہوتی کھود
 مٹی مورتوں کے لئے ہونے نہ دے گا، دیکھو تو سب پیشینگو نیاب رہیں، اور میں
 نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کہ واقع ہوں، میں تم سے بیان کرتا ہوں، خدا
 کے لئے ایک نیا گیت گاؤں، اس تم جو سمندر پر گزرتے ہو، اور تم جو اس میں بسے ہو،
 بحری مالک، اور ان کے باشندے تم زمین پر سرتا سرسی کی ستائش کرو، بیان ہو
 اس کی بستیان قید رکے، باد دیہات پنی آواز بلند کریں گے، سلع کے بستے دے گا
 گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے نکالیں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے
 ، در بحری مالک میں اس کی شرافت کرنی گے، خداوند ایک بہادر کے مانند نکالے گا
 وہ جنگی مرد کے مانند پنی عزت کو نکالے گا، وہ چلے گا، ہاں وہ جنگ کے لئے بلے گا،
 وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا، میں بہت مدت سے چاہا، میں خاموش ہو رہا، اور
 آپ کو روکنا گیا، پر اب میں اس عورت کی طرح جسے دردزدہ ہو، چلاؤں گا اور ہانپوں گا،
 اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا، میں پہاڑوں اور ٹھیوں کو دیرن کر ڈالوں گا
 اور ان کے سبزہ زار دن کو خشک کر دوں گا، اور ان کی ندیاں بننے کے ماق زمین بن جائیں گے
 اور تار ہوں کو سکھا دوں گا، اور ندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے
 لیجاؤں گا، میں گھنٹیں ن رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لیج سکتے، میں
 ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو میدان کر دوں گا، میں ان کو

یہ مسک کر دن گا، اور انہیں ترک نہ کر دن گا، دو بیچے بیٹے اور نہایت پشیمان ہون جو کھو کی
 جوئی مورتوں کا بھر دسہ رکھتے ہیں، درڈھائے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے
 (انہ ہوسنو) اسے بہرہ اور تاکو سے اندھوتا کہ تم دیکھو اندھا کون ہے، مگر میرے بندہ
 اور کون ایسا برابر ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، اندھا کون ہے، جیسا کہ وہ
 وہ جو کامل ہے، اور خداوند کے خادم کی مانند اندھا کون ہے؟ تو نے بہت چیزیں
 دیکھی ہیں، پر ان پر کاغذ نہیں رکھا، اور کان تو کھلے ہیں، پر کچھ نہیں سنتا خداوند
 اپنی صداقت کے سبب، اٹھتی ہوا، درود شریعت کو بزرگی دے گا، اور سے

عزت بخشے گا، (الباب ۴۲)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ در حضرت کعبہ کی پیش کردہ بشارت میں جو لفظ ہیں،
 وہ حرف حرف اس میں موجود ہیں، پہلا لفظ اس بشارت میں "شاہد" ہے یعنی خدا کی طرف
 سے وہ قوموں کے درمیان گواہ اور شاہد ہوگا، "شعیار" میں ہے "وہ قوموں کے درمیان ست
 جاری کراے گا" اور اس حدیث کا وہ گواہ ہوگا، اس کے بعد بختی کی صفت ہے "اسی
 وہ نیکو کاروں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائے گا" شعیار کے، اس پر سے باب میں
 آئے وہ پتھر کے یہی وصاف بیان ہوتے ہیں، بعد میں "حزرا کلمین" "یون کے
 مادی اور پناہ ہے" اتنی وہ میں جن کو اب تک کوئی شریعت نہیں ملی تھی، چنانچہ اشعیار میں
 کہ اس رسول کے ذریعہ سے اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے سبھاؤں گا،
 انہیں ان رستوں (شریعت) پر جن سے وہ گاہ نہیں، لے چلون گا، انت عبدی رسولی

یعنی تو میرا بندہ اور میرا سول ہے، اشیاء کے شروع میں ہے دیکھو میرا بندہ اور خرمی ہوا
 میرا بندہ میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، سَمِيتُكَ بِالْمُتَوَكِّلِ میں نے تیرا نام خدا پر بھروسہ کرنے والے
 رکھا، اشیاء میں سے میرا بندہ جس کو میں سفیحات ہوں.... میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا،
 تیری حفاظت کروں گا لَيْسَ يَفْظِرُ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا يَدُ فِعَالِ السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَفْعُو وَيَصْفَحُ
 وہ سنگ دس اور سخت نہ ہو گا، یعنی کمزوروں اور ضعیفوں کو نہ ستائے گا، درباری کا بدلہ برائی
 نہ دیگا، بلکہ معاف کرے گا، اشیاء تمثیل وہ ستارہ میں کہتے ہیں وہ مسے ہوئے سینے کو نہ توڑے
 اور دھیمی تپتی کو نہ بجھائے گا، وہ عداوت کو جاری کرائے گا وہ اسباب بالاسواق و ہزاروں
 میں نہ چلائے گا یعنی وہ مشین اور سنجیدہ ہو گا، اشیاء کرنے کہا تو نہ چلائے گا، اپنی صدا نہ
 بلند کرے گا، اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، وَلَنْ يَبْغِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ
 العوجاء خدا اس وقت تک اس کی روح قبض نہ کرے گا جب تک اس کے ذریعہ سے وہ
 کج دین کو سیدھا نہ کرے گا، اشیاء میں ہے اس وقت تک اس کا زور نہ ہو گا، اور نہ مسا
 جائے گا، جب تک رستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا، فَيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو لوگ کہیں
 کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اشیاء کہتے ہیں میں خدا (ہوا)، اپنی شوکت دوسرے
 معبودانِ باطل کو نہ دے گا، اور وہ ستائش جو میرے لئے ہوتی ہے، کھودی ہوئی ہو تو
 کے لئے ہونے نہ دے گا،... وہ نیچے چھٹیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی مورتوں
 کا بھروسہ رکھتے ہیں، اور ڈھائے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الٰہ ہو، فیفتح بفتح
 اَعَيْنَا عَمِيادًا ذَاتًا صَمًا وَتَلُوْنَا غُلْفًا وَهَاسُ كَيْ ذَرِيَّةٍ نَزَّحِي الْأَنْكُحُ الْبَرَّ كَانُوا

اور میری پروا نہ ہو گی، شیخا کہتے ہیں لوگوں کے ہمدرد قوموں کی روشنی کے لئے تجھے
 دیکھو کہ تو انہوں کی آنکھیں کھولے جو بند ہیں اُن کا یہ سننے کا ہے، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید
 سے نکالے۔۔۔۔۔ منوائے ہر وقت ان کو اسے اندھو،

حضرت اشیا کہ یہ بشارت درت بخیر ہے، حضرت بنی اسرائیل پر صادق آتی ہے
 حضرت اشیا نے ان فتنوں میں جس نبی کی پیشین گوئی کی ہے، وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیب ایسوں میں نہ آئے کہ نہ وہ اور رسول کی حیثیت سے نہ نہ ہوتے ہیں
 اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے، انہوں نے توحید کو دنیا میں قائم کیا، ورنہ
 نبوت پرستی کا ستیساں کیا، مادہ ازہرین اس پیشین گوئی میں اس کی طرف بھی خاص اشارہ
 کہ، نے دلا ہے، قید زین علیہ السلام کی اس سے دور ہے، کہ دیہاتوں میں پیدا ہو گا، قید آرم
 نہیں کا مشہور خانہ، ان قریش تھا، ورنہ ارکا دیہات سے نہ منقول ہے، اس باب ۴۴ سے
 پہلے میں یہ بشارت ہے، باب ۴۴ میں بھی اس بشارت کا ایک حصہ مذکور ہے،

کس نے اس راستہ باز کو چوب کی طرف سے برپا کیا، اور اپنے پاؤں کے پاس بٹا
 اعدائوں کو اس کے گے دھو دیا، اور اسے بادشاہوں پر مسلط کیا، کس نے انھیں انکافوں
 خاک کے مانند اس کی تلواریں، ڈرتی بجوسی کے مانند، اس کی تلواریں کے توال کیا،

اس دہری میں یہ تصریح ہے کہ وہ، استیلا چوب کی طرف متنبہ ہو گا، اور
 مادہ میں چوب کی سزا میں سے، عموماً عرب مراد ہوتا ہے، اس سے ثابت ہو کہ وہ راجا

اسلام میں نے اپنی تصنیف میں، قرآن مجید میں جزائے عرب میں قداۃ کے حوالے اس کو تفصیل دکھایا ہے،

بندہ اور رسول ملکِ عرب میں مہجوت ہوگا،

میں بشارت میں آنے والے پیغمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ برگزیدہ کیا گیا جو

آنحضرت ﷺ کے لقب ^{مقصود} کا ترجمہ ہے، دوسرا وصف ^{مستعار} ہے یہاں کا

وہ لقب جو نبوت سے پہلے لنگہ کی زبان سے آپ کو ملا تھا،

اب حضرت اشعیا کی بشارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو تو آنحضرت ﷺ کے

اوصاف و علامات میں کی عجیب مطابقت ہوتی ہے،

سب سے پہلے یہ کہ اس پیغمبر کو بندہ اور رسول کے وصف سے یاد کیا ہے، یہ وہ وصف ہے

جو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے، آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی

پیغمبر ان وصف خاص کے ساتھ شہرت نہیں رکھتا، یہ سہم ہی کا پیغمبر ہے جس کا طغرای فخر

صرف عبودیت اور رسالت ہی اس نے دنیا میں اپنے نام کا عہد ہی ان الفاظ کے ساتھ

کیا کہ عبدی و رسولی، کسی مسلمان کی کوئی ناز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی، جب تک

وہ اپنی زبان سے شہادتین یہ نہیں دکر مینا، ^{وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ}

گو، ہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندہ و اس کے رسول ہیں، اس موقع پر ایک خاص کتبہ

کے لائق ہے کہ دیگر انبیاء جس طرح خلیل اللہ، کلیمہ اللہ، روح اللہ وغیرہ کے خطاب

سے مشرف ہیں، آنحضرت ﷺ کا سب سے بڑا خطاب ^{عبد اللہ} خدا کا بندہ ہی، موعود

میں، تقرب الہی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف پائی تھی، آنحضرت ﷺ

ﷺ کے لقب ^{مقصود} کا ترجمہ ہے، دوسرا وصف ^{مستعار} ہے یہاں کا

نَبِيُّكَ الَّذِي اسْمُهُ يَٰ بَدِ ۚ

پاک ہے وہ خدا جو معراج میں اپنے

(نبی اسرائیل)

بندہ کو لے گیا،

اس کے علاوہ اور متعدد آیاتوں میں آپ کو اس مختا ہے تعبیر کیا گیا ہے

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے

عَلَى عَبْدِنَا، (نہرہ)

بندہ پر اتارا،

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

بارکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ

عَلَى عَبْدٍ ۚ (فرقان)

پر قرآن اتارا،

وَإِنَّكَ لَمَّا قَادَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَ عُوذَةَ

اور جب خدا کا بندہ اُس کو پکارتے

(جن)

ہوئے کھڑا ہوا

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو نوں زبانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے، اس کی وجہ

یہ ارشاد فرمائی کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح خدام کھاتا ہے

دوسرا وصف رسول ہے کہ وہ دنیا میں پیغمبر ہزاروں آئے، مگر فقط رسول سے اُن کے نام

کو شہرت نہیں، یہ صرف آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی کا وصف ہے، جو تمام مسلمانوں کی زبانوں

پر رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نام سے ملقب ہیں، یہاں تک کہ بیسیائیوں میں بھی وہی پُرا

یعنی پیغمبر مخصوص آپ کا نام ہے، قرآن نے بتفریح کہا،

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (فتح)

محمد خدا کا رسول

يَسْتَفِيزُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (منافقہ)

خدا کا رسول تمہاری منفرت پائے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (توبہ) تمہارے پاس خود قوم کا رسول آیا،

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا اللّٰهُ (تجرات) تم میں خدا کا رسول ہے،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب) اچھی پیروی ہے،

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أُزِيلَ

إِلَيْكُمْ (مائدہ) اس لوگوں تک پہنچا دے،

ان مقامات کے علاوہ درج ذیل جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ استعمال

ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے، وہ بھی اسی رسول کے لفظ کے

ساتھ دی ہے، مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ میرے بعد احمد

ایک رسول آنے والا ہے

حضرت اشعیا نے آنے والے پیغمبر کا تیسرا وصف برگزیدہ بتایا ہے، کون نہیں جانتا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (برگزیدہ) کے لقب عام طور پر مشہور ہیں حدیث صحیح میں ہے،

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَنَا مِنْ وَلَدِ

إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ

وَاصْطَفَىٰ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ

وَصَوَّغَ لَنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

سبب ترمذی فضل ابنی نقل سے مستخرج

پھر بھی محنت یہ بیان ہوئی ہے کہ جس سے میر تقی ربی جو آیہ صفت نہ حضرت آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بلکہ آپ کے وسیع سے تمام پرانے محمدی میں عام ہے،

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَبَدِيْنٌ مَعَهُ ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

..... يَتَّبِعُوْنَ فَنَسْتَدْرِىْهُنَّ ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

وَرِضْوَانًا ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

وَالْمَدَّةُ تَوْبَهُ مَعْدَرَةٌ لَهُ ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُنِيْنِ (فتح) ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

تمام انبیاء کی امتوں سے یہ مخصوص وصف امت محمدیؐ کی کتابت اس کے پیروں پر

اللہ عنہ کی دعا سے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں،

اس کے بعد اشیاء اس پیغمبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اس سے کتابت میں

اپنی روح اس پر رکھی قرآن نے اس وصف سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا ہے،

وَكُنَّا نَحْنُ اَوَّلَ مَا نَلِكُ رُوْحًا ..... ہم نے تیری صورت اپنی شان کی ایک

مِنْ اَمْرِنَا (شوری) ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ (شعر) ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ..... وہ خدا کی ہر بانی اور رضا کو

پانچوں وصف یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہ چاہے گا، اور وہ، اپنی صورت بند نہ کرے گا، اور اپنی

آواز بازاروں میں نہ سنائے گا صحابہؓ نے آپؐ کی سیرت کے خط و مال کی بھی تصویر کشی ہے مگر
 صحابہ سے روایت ہے کہ آپؐ کو بھی زور سے نہیں سنتے تھے، بلکہ صرف مسکراتے تھے، شامل ترمذی
 میں حضرت سند روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے
 ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا، سنتے بہت کم تھے، منسی آتی تو مسکرا دیتے،
 حضرت عائشہؓ سے ایک شخص نے آپؐ کے اخلاق پوچھے، انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت
 ﷺ بے گونہ تھے، اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، حضرت علیؓ سے حضرت حسینؓ نے
 دریافت کیا کہ آپؐ کے اوصاف کیا تھے؟ فرمایا "آپؐ شور و غل نہیں کرتے تھے"
 سفر اشعار میں اس کے بعد ہے: وہ سبے سبے کونہ ٹوٹے گا، اور دیتی ہوئی
 تھی کونہ بچ جائے گا، مسکینوں، غریبوں اور کمزوروں کو نہ تائیرے گا، وہ نرم دل اور نیک ہوگا
 قرآن مجید نے آپؐ کے اس صفت کو نمایاں طریق سے بتایا ہے،

وَأَمَّا لَعَلِّيْ خَلَقْتُ عَظِيْمًا (ن)	اور بے شک تو بڑے حق پر ہے،
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ	خدا کی رحمت کے سبب تو ان کے ساتھ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَابِ	نرم ہے، اگر تو کڑا، اور دلوں کا سخت
كَانَ فَتَنُوكُم مِّنْ حَوْلِكَ (آل عمران)	ہوتا، تو یہ تیرے ارد گرد سے بہت بڑا
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	تمہاری قوم سے تمہارا ہی ایک پیغمبر آیا

۱۔ جات ترمذی باب اجار فی صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں روایتیں شامل ترمذی باب خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم میں ہیں حضرت عائشہؓ والی روایت سند ابوہریرہؓ ووطیاسی ص ۱۰۲، ۱۰۳ دستہ ک حاکم میں بھی ہے،

جس کو تمہاری تکلیف شاق ہوتی ہے،

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عِنْدَهُ حَرِّ ذُرِّ

تمہاری ہی خواہی کا حریف ہے، اور

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْحٌ

مسلمانوں پر دربان اور رحمت والا ہے،

رَحِيمُهُ (توبہ - ۱۶)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپؐ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، آپ ﷺ نے
برائی کے بدلہ برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے، اور درگزر فرماتے تھے، آپؐ نے کسی کو اپنے
ہاتھ سے نہیں مارا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ آپؐ خندہ جبیں، نرم خو، دربان ملتے تھے، سخت مزاج
اور سنگ دل نہ تھے، ابی ہریرہؓ بن ابی ہریرہؓ جو گویا آپؐ کے آغوش پر درودہ تھے، بیان کرتے
ہیں کہ آپؐ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہ فرماتے
اور نہ کسی سے انتقام لیتے،

حضرت انسؓ خادم خاص کہتے ہیں کہ میں نے دس برس آپؐ کی خدمت کی، مگر آپؐ نے
کبھی کسی معاملہ کی مجھ سے باز پرس نہ فرمائی، مالک بن حویرثؓ جو ۲۰ دن تک آپؐ کی صحبت میں
رہے تھے کہتے ہیں کہ آپؐ جہلم المزاج اور رقیق القلب تھے،

حضرت اشیاؓ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو قائم کر لیا کہ دائم رہے، اپنا بچہ نکھرت
صلی اللہ علیہ وسلمؐ نبی آخر الزماں میں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور نہ آپؐ کی شریعت منسوخ
ہوگی، آپؐ آخری دین لے کر آئے جو قیامت تک دائم رہے گا، پھر کہتے ہیں کہ اس وقت تک
اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مل جائیگا، جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرتے، یعنی جب تک

اسی یہ تمام روایات شامل ترمذی میں مذکور ہیں، یہ سچ مسلم ابوداؤد کتابہ دہب سے صحیح بخاری باب حرمہ الناس

اس کی شریعت اور تعلیم قائم نہ ہو جائے گی، اس کو موت نہ آئے گی، ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت عیسیٰ پر صادق نہیں آتا، کہ وہ اپنی تعلیم و شریعت کے استحکام سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئے۔
 مخصوص وصف، حضرت ﷺ کا ہے، جو اس وقت تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے
 جب تک آپ کی تعلیم و شریعت نے ظہورِ تام اور استحکام حاصل نہیں کر لیا، چنانچہ جب یہ بات
 حال ہو گئی تو آپ کو اس دنیا سے فانی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت شیخ کی یہ
 پیشین گوئی قرآن مجید کے اس سورہ کے مطابق ہے،

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ	جب خدا کی نصرت اور فتح آپ کی آید تو
وَرَأَيْتِ الْإِنْسَانَ يَدْخُلُ دِينَهُ فِي	لوگوں کو گروہ در گروہ دین میں آتے
دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ	دیکھ لیا، (تو تیرے فرشتے نجوم پاؤں پر)
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ	اس دنیا سے تیری رخصت کے دن سے
تَوَّابًا	آگئے، اب خدا کے حمد و ستغفار میں

مصدق ہو کہ وہ رحم کرنے والا ہے،

(نصر - ۱)

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ خدا کے
 ایک بندہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اس دنیا کو قبول کرے یا دوسری دنیا کا سفر اختیار
 کرے، مگر اس بندہ نے آخرت کو پسند کیا، حضرت ابو بکرؓ نے سن کر رو پڑے وہ سمجھ گئے، کہ یہ بندہ
 کون ہے؟ حضرت عمرؓ نے، بن عباسؓ سے، متناہا اس سورہ کا مطلب پوچھا، انھوں نے جواب دیا،
 کہ اس میں آنحضرت ﷺ کی وفات کا اشارہ، حضرت عمرؓ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

مصحف چھاپکشی
 قیصر کراہہ نادر

اس کے بعد اشیاء کہتے ہیں کہ تمام بحری ممالک، اس کی شریعت کی راہ میں یہ اسلام ہی
 تھا جس کی شریعت نہر سیحون و حیون سے دجلہ و فرات جو کہ بحرِ روم تک اور بحرِ ہند سے
 بحرِ ظلمات تک پھیل گئی، اور بڑے بڑے جزیرے اس کے نور سے منور ہو گئے۔ بعد ازیں اشیاء
 خدا کا وعدہ سناتے ہیں کہ میں ہی تیرا ہمراہ ہوں گا، اور تیری مخالفت کر دنگا یہ وعدہ بھی آنحضرت
 ﷺ کے ساتھ پورا ہوا، آپ نے یہ وعدہ دعوتِ توحید کی اس وقت، شاعت کی جب
 مکہ عرب کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، اور خدا کے سوا کوئی سچا دوسرا شکیں نہ تھے۔
 اُس نے دشمنوں کے زعم میں نازک سے نازک اور خسرانک سے خطرناک جلوں سے آپ کی
 ذاتِ گرامی کو محفوظ رکھا، اور سفرِ اشیاء کے وعدہ کو تران کے ذریعہ سے دوبارہ دہرایا
 کہ میں عین اس وقت جب دشمنوں کی عداوت کا انتاب چوہی تہارت پر تھا، یہ تیرے

وَذَلَّلْنَاهُ أَتَىٰ دَنْيَاكَ حَاطًا

اور یہ دیکر واسے محمدؐ، احبب محمدؐ نے تم سے

بِالنَّاسِ۔

فرمادیا کہ تم سے پہلے وہ لوگوں کو

(اسراء) کو بہرِ ہمت دیکھتا کہ تم پر ایمان

وَأَصْبَرَ بَعْدَ رَيْبِكَ فَوَيْلٌ

وہ اپنے رب کے حکم کے بہرے کا

بِأَعْيُنِنَا (حدود) دشمن کر کے تیرے ہاتھوں کے سامنے

دینے میں کرپہ وعدہ مکرر دہرایا گیا۔

وَاللّٰهُ يَعِصُّكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ) اور خدا لوگوں سے تیری مخالفت کرے گا۔

صحابہ جانِ نثاری سے، آنحضرت ﷺ کے خیمہ کے گرد بیٹھ دیا کرتے تھے

جب یہ آیت اتری تو اپنے خیمہ سے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا، لوگو! واپس جاؤ کہ حدیث میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے، اس وصف کے تحت حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے جو عیسائیوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر سولی پر لٹکا گئے،

بشاراتِ اشعیار میں، اس کے بعد ہے میں تجھ کو لوگوں کے لئے عہد اور قوموں کے لئے نور بناؤں گا کہ تو اندھوں کی آنکھوں کو کھولے، اور بندھے ہوئے کو قید سے بچائے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، قید سے بچائے، تاریخ گواہ ہے کہ بشارت کا یہ حصہ بھی سچ پر سلام کے وجود سے کس خوبی سے پورا ہوا ہے، قرآن مجید نے بھی بشارت کے اس حصہ کو ان الفاظ میں مکمل کیا،

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ	وہ لوگ جو اس ان پڑھ فرسادہ پیغمبر
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ دَنَاءَ مَكْتُوبًا	کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ا
عِنْدَهُ هُوَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ	تورہ و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ ان کو
يَاْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ	نیکی کا حکم کرتا ہے اور بُرائی سے روکتا ہے
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	اور اچھی چیزیں ان کے لئے حلال کرتا ہے
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ وَيُضَعِّ	اور بُری چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان سے
عَنْهُمْ حَرِّمَهُمْ وَأَلَّا يَغْلُوا فِي	ان کی ان پابندیوں اور نہ بخیر دل کو جان
كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالِدِينَ آمَنُوا	پر تھیں ہٹا کرتا ہے، تو جن لوگوں نے اس کو
بِهِ وَعَزَّزَهُ وَنَصَرَهُ وَكَانَ	دانا اور اس کی مدد اور نصرت کی اور اس

النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَلَيْكَ
هُدًى لِّلْمُفْلِحِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا

(اعراف ۱۴۰)

بِأَنَّ النَّبِيَّ إِنَّا رَسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى
اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(احزاب)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
مُّبِينًا (نساء)

وَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلْنَا (نابین)
وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(انبیاء)

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ
النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(براہیم ۱)

روشنی کے کچھ چلے، جو اس کے ساتھ ہی
گئی ہو، وہی کامیاب ہوں گے، کہے
اے پیغمبر! اے لوگو! میں تم سب کے

پاس خدا کا بھیجا ہوا ہوں،

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری
دینے والا، ہشیار کرنے والا، اور خدا کی
طرف اس کے حکم سے جانے والا اور روشن
چراغ بنا کر بھیجا ہے،

اے لوگو! تمہارے پاس خدا کی طرف
دلیل آچکی، ہم نے تمہاری طرف نور
اتنا جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے،

اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے آنا
اے محمد! ہم نے تجھ کو تمام دنیا کے لئے
حجتی بنا کر بھیجا ہے،

یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تیری نظر
آنا ہے، تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے سے
نکال کر روشنی کی طرف لے دے،

وَلَكِنْ جَسَدًا نُّورًا لَهْدِي بِهِ
لیکن ہم نے اس کو نہ بنایا بڑا، کہ ہم نے

مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَآتَاكَ لَهْدِي
بندوں میں سے جس کو چاہیں، اور دے دینا

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوری)
اور توسید تمہارا سہ کی طرف ہدایت کرتا ہے

اس کے بعد اس بشارت میں ہے کہ آنے والا پیغمبر توحیدِ کامل کا مبلغِ بہت شکن ..

باطل پرستی کا دشمن ہوگا، اور بہت پرست کُفار و مشرکین کو وہ شستِ عظیم دیگا،

”یہ تو (اللہ) میرا نام ہے، اور اپنی شوکت دوسرے (معبودانِ باطل) کو نہ دوں گا“

وہ تیش جو میرے لئے ہوتی ہے کھودی ہوئی صورتوں کے لئے نہ دوں گا..... وہ

تیجھے نہیں، اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی صورتوں کا بھرہ نہ رکھتے ہیں،

ڈھالے ہوئے تلوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے، نہ ہو،

حضرت اشیا کے بعد دنیا میں وہ کون پیغمبر آیا، جس نے توحیدِ کامل کی تعلیم پیغمبرِ اسلام

سے واضح تر اور کامل تر دی، جو جس نے بت پرستی کی بیخ کنی کی ہو، جس نے بتانوں کو منہدم

کیا ہو، جس نے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کیا ہو، اور باطل پرستی کے ظلم کو ہمیشہ کے لئے

سزگوں کر دیا ہو، قرآن و آپ کی تعلیمات کا بڑا حصہ شرکِ بت پرستی کے غلط جہادِ عظیم ہے

اور تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ اس فرض کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی، درکبیل کے

ساتھ ادا کیا، وہ کسی اور سے نہ ہو سکا،

بعد ازیں حضرت اشیا رجاتے ہیں کہ وہ آنے والا پیغمبر مجاہد اور تیغ زن ہوگا، اور وہ

باطل پرستیوں کے خلاف اپنی تلوار اٹھائے گا،

خود نہ ایک بہادر کے مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کو اکسائے گا اور چیلے گا۔

ہاں وہ جنگ کے لئے بلے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ ہو گا۔

یہ حضرت عیسیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ صرف ہر واحد اور جنین و خندق کے پہ سالہ پنیر کی

شان ہے،

بیابان (عرب) در اس کی بستیان قید رکے، باد و بہات، اپنی آواز بند کریں گے۔

اس فقرہ میں آنے والے پنیر کا وطن (بیابان عرب) اور خاندان (قیدار بن اسماعیل) بھی بتایا

گیا ہے، آخر میں ہے،

”اور انہوں کو اس راہ سے جتے وہ نہیں جانتے، یہاں گے، میں انہیں ان رستوں پر

جن سے وہ آگاہ نہیں بنے چلوں گا۔“

اس فقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ وہ امتیوں کا پنیر اور اس قوم کا داعی ہو گا جس کو کبھی راہ

راست کی ہدایت نہیں ملی، یہ صفت اہل عرب کی ہے جن کو آپ سے پہلے کوئی نہاد شریعت

پنیر نہیں ملا، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، جن کو شریعت مل چکی تھی اس لئے

یہ ان کی صفت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ صرف پنیر عرب کا وصف خاص ہے، چنانچہ قرآن مجید

نے صاف کہا:-

لَسْنَا رَقُودًا مَا آتَاهُم مِّنْ

ہاں کہ ان کو ہشیار کرے، جن کے پاس تجھ

نَدِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ (قصص)

سے پہلے کوئی ہشیار کرنے والا نہیں آیا،

أَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ہ معنی

تو یقیناً پیغمبروں میں سے ہے، اور یہی

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْغَيْثِ نَزَلَ

پر ہے اور یہ غالب ہر بان خدا کی طرف

الرَّحْمٰنُ يُنْزِلُ سَحَابًا مِّمَّا اَنْزَلَ

اترا ہے تاکہ قرآن کو بشارت کر دے اور

اَبَاؤُهُمْ فَبُشِّرُوا قُلُوبَ رَحِيْمٍ

دادا بشارتیں کئے گئے تو وہ غفلت میں

هَؤُلَاءِ اَنْتُمْ بَعَثْتُمْ فِي الْاُمَمِ رُسُلًا

وہی خدا جس نے ان پڑھوں میں پیغمبر

مِنْهُمْ يَخْلُقُ عَلَيْهِمُ الرِّسَالَ وَيُرِيهِمْ

بناکر ان ہی میں سے کھڑا کیا جو ان کو خدا

وَيُلِيهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاَنْ

کی آیتیں پڑھ کر سنا تا اور کتاب اور حکمت

تَكُوْنُ اَوْفَى قَبْلَ لَفِي صَلَاتٍ مُبِيْنَةٍ

سکھاتا اگرچہ وہ پہلے کھڑی گری میں تھے

وَهَذِهِ الْكِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا

یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے جو

فَاَتَمُّوْهُ وَاتَّقُوا الْعَلَمَ تَزْكُمُوْنَ

ہرکت الی ہر قوس کی پیروی کرو اور

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ

پر میری گواہی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

عَلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ

ایک کتاب تم کو اس نے دی گئی تاکہ تم

كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيْنٌ

کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے یہود اور نصاریٰ

اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ

دو تہوں کو عطا ہوئی اور ہم اس کے

كُنَّا اِهْدٰى مِنْهُمْ حَقَّقَ جَاكُوْ

پڑھنے سے غافل تھے یہ کہو کہ اگر خاص

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكَ يَهْدٰى وَ

ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان کو دنیا

رَحْمَةٍ

راہِ راست پر ہوتے تو لو تمہاری پاس

خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہدایت اور

جہاں

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدِّ رَسُولِنَا

اور ہم نے ان کو نہ تو کتابیں دیں جن کو

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ

وہ پڑھیں، اور نہ تجھ سے پہلے ان کے

نَذِيرٍ (سبا)

پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا،

اس بشارت کے تمام فقروں پر جو شخص اس تفصیل سے نظر ڈالے گا، وہ اس کے ایک ایک

فقرہ کی قرآن پاک، احادیث شریف اور سوانح نبوی کے ساتھ حرف حرف تحقیق پر غور کریگا،

وہ اس یقین کے پیدا کرنے پر مجبور ہوگا کہ اس بشارت کا مصداق محمد بن عبد اللہ کے سوا کوئی

اور نہیں ہو سکتا،

هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ

وہی جو اپنے بندہ پر کھلی آیتیں، نازل فرما کہ

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّخَلْقٍ جَلِيمٍ

وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (حدید)

میں لے جائے،

سورہ فتح میں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے قرآن

انجیل کی ایک اور پیشگوئی کا حوالہ دیا گیا ہے،

عَمَّا مَوْسَىٰ نَذَرْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا

محمد خدا کا بھیجا ہوا، اور جو لوگ اس کے ساتھ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ دَرَمَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

ہیں، اور کافروں پر بھاری ہوں گے

وَأَنَّا هَمَزْنَا لِلْأَعْيُنِ عَنَّا مُوسَىٰ

میرا ہوں، دیکھتے ہو تمہارا کہ وہ خدا

وَقُلْنَا لِمُوسَىٰ أَتَأْمُرُ النَّاسَ بِالسُّجُودِ

کے سامنے، کہو کہ وہ سجدے میں گرے

بِمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ

رہتے ہیں، اور خدا کی فرمات ہو خوشنودی

اِذَا السُّجُودِ ذٰلِكَ مَسْلُومًا ۝

کے جویاں رہتے ہیں، اُن کے چہرے میں

التَّوَّابِ ۝ (فتح - ۱)

پہنچے سجدے کے اثر سے ذہنی اُن کی حالت کا یہ بیان

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کا یہ محبوبی وصف فتح مکہ کے موقع پر بیان کیا گیا ہے جو اسلام کی دعوت کی تکمیل، توحید الہی کے انجام، خانہ خلیل کی کامل آزادی اور مسبودانِ حق کی دائمی شکست کا دن ہے اور اس کے بعد کوئی نیا پیمانہ نہ سنانے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کی آخری وصیت جس پر اُن کی توراۃ اور اُن کے صحیفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بنی اسرائیل کو یہ فرمائی :-

یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مردِ خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، ورسپیر سے اُن پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت اُن کے لئے تھی، ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس (ہمراہی) تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، اور تیری باتوں کو مانیں گے، (استثنا ۳۳ - ۳۵ و ۳۶)

یہ حضرت موسیٰ کا آخری کلام ہے جس میں آخری پیغمبر کی بشت کی خبر دی ہو اس بشارت میں کوہِ فاران سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوشخبری ہے، اس میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید کے بیان کے سین مطابق ہیں :-

(۱) وہ دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا،

محمد رسول اللہ والذین معہ
محمد خدا کے فرستادہ اور جو لوگ ان کے

(فتح ۳۲) ساتھ میں،

(۲) اس کے ہاتھ میں ان کے سب تیش شریعت ہوگی،

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (فتح ۳۲) وہ خدا کے منکروں پر سخت ہوں گے،

(۳) وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا

وَحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ (فتح ۳۲) آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں گے،

(۴) (اے خدا) اُس نے واسے پیغمبر کے سارے مقدس لوگ (یعنی صحابہ) پرے

ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے تدبیروں کے پاس بیٹھے ہیں، اور تیری باتوں کو مانیں گے،

تَوَّاهِدُوكَ سَجْدًا يَلْبِقُونَ فَضْلًا
وَيَتَّبِعُونَ كَوْفَكَ كَوْفًا

مِنَ اللَّهِ وَدِخْرًا نَاسِيًا هُوَ فِي
بُحُورِهِمْ مِنْ أَمْرِ السُّجُودِ

وَجَوْهِيهِمْ مِنْ أَمْرِ السُّجُودِ

(فتح ۳۲) عبادت کے اثر سے ان کے چہروں

ایک عجیب بات یہ کہ حضرت موسیٰ اُس نے واسے پیغمبر کے مقدس ساتھیوں کی تعداد

دس ہزار فرماتے ہیں، فتح کہہ کے دن بیسہ ہی دس ہزار مقدسین تھے، جو اس فاران سے آئے

دسے نورانی پیکر کے ساتھ خلیل (کہ) کے دروازے میں داخل ہوئے اور اس طرح حضرت

موسیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو۔

سورہ فتح میں اس کے بعد ہے،

وَمَشَهُ فِي الْاُخْبِلِ كَزَرْعِ اَنْحَجٍ   دوران کی مثل غنیمت میں مثل کھیت کے

مَشَطًا لَا فَاذَرَكَ فَاَسَدَفَلَطًا   جس نے ٹہنی نکالی، پھر اُس کو منبہہ کیا

عَلَى سَوَاقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ ۝   پھر مٹا ہوا، پھر نئی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا

کھیت اوں کو خوش اور سرور کر رہی   (فتح ۱۴)

حضرت عیسیٰ نے تمثیل آسمانی بادشاہی کی دی ہے، چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں
تمثیل ان مختلف الفاظ میں مذکور ہے،

”آسمان کی بادشاہت رات کے دانہ کے مانند ہے، جسے ایک شخص نے لے کر اپنے کھیت

میں بویا، وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے، پر جب اُگتا ہے، تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے

اور ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں آ کے اُس کی ڈالیوں میں بسیر کریں۔“

(متی ۱۳-۳۱-مرقس ۴: ۲-۱۲)

”خدا کی بادشاہت ایسی ہے جیسا ایک شخص جو زمین میں بیج بوسے اور رات دن وہ سونے

اٹھے، اور بیج اس طرح اُگے، اور بڑھے، کہ وہ نہ جانے، اس لئے کہ زمین اپنے آپ بھل راتی ہے۔“

پہلے شری پھر مال، بعد اُس کے مال میں تیار دانے اور جب دانا پک چکا تو وہ فی الفور منبہہ

بھجواتا ہے، کیونکہ کھاٹنے کا وقت آ پہنچا ہے، (مرقس ۴-۱۲۶)

حضرت عیسیٰ نے آسمانی بادشاہت کی جو تمثیل دی ہے، قرآن مجید نے اُسی کو سورہ

فتح میں دہرایا ہے، کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جسمانی اور روحانی نظامی دباہی دونوں

بادت ہیوں کے جلوس و موكب کا دن فتح کے کا دن ہے، اور آسمانی بادشاہی کی تمثیل

پوری ہوئی کہ محمد نام ایک کشتکار نے ایک بیج زمین میں ڈالا، اور اُس سے سیکڑوں نراریاں
خوشے پیدا ہو گئے، اور اُس نے آسمانی بادشاہی کی منادی کی،
حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں،

”خداوند اتر خدا تیرے لئے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرا مانند
ایک بنی برپا کرے گا، تم اُس کی طرف کان دھو، (استثنا ۱۸-۱۵)

”میں اُن کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک بنی برپا کروں گا، اور پناہ لگاؤ
اُس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہ سب اُن سے کہے گا، اور
یہ ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو نہیں دیکھتا وہ میرا نام لے کے کہے گا، اُن سے کہے گا تو میں اس
کا حساب اس سے دے گا لیکن وہ بنی جو سی گستاخی کرے، کہ کوئی بات میرے نام سے
کہے جس کے کہنے کا میں نے اُس کو حکم نہیں دیا، اور سبوروں کے نام سے کہے تو وہ بنی قس
کیا جائے گا، اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کسی
ہوئی نہیں، تو جان رکھ کہ جب بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور جو اُس نے کہا ہے
وقت نہ ہو، یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی، بلکہ اس بنی نے گستاخی کر رکھی ہے۔“

اس سے مت ڈرو، (استثنا ۱۸-۱۹)

مسیحیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسیٰ کے حق میں ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ظاہر ہے
کہ اس کے مصداق حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے، اس بشارت میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے
بھائیوں میں سے نبوت ہوگا، بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل تھے، اس سے یہ مفہوم ہوا کہ وہ

پیغمبر اکرمؐ سے ہو گا، حضرت عیسیٰؑ، اسماعیلیؑ نہ تھے، عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو نبی نہیں سمجھتے، حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ وہ آئندہ نبی میرے مانند ہو گا، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کوئی وجہ ثابت نہیں ہے، حضرت موسیٰؑ صاحبِ شریعت تھے، حضرت عیسیٰؑ نہ تھے، حضرت موسیٰؑ جنگجو اور مجاہد تھے، حضرت عیسیٰؑ نہ تھے، حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک پہنچایا، حضرت عیسیٰؑ نے ایسا نہیں کیا، حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کے ظالموں کو مرنے والے میں بادشاہ تھے، حضرت عیسیٰؑ نہ تھے، حضرت موسیٰؑ صرف واعظ نہ تھے، عمل فرما، اور کارِ پروردگار بھی تھے، حضرت عیسیٰؑ صرف واعظ تھے، حضرت موسیٰؑ قوموں اور ملکوں کے فاتح تھے، حضرت عیسیٰؑ ایک چہرہ زمین پر بھی تھا، قابض نہ تھے، برصغور، حضرت موسیٰؑ اور محمدؐ، اسلام میں یہ تمام اوصاف مشترک ہیں، اس لئے وہ موعود نبی جو حضرت موسیٰؑ کے مانند پیدا ہونے والا تھا، وہ آنحضرت ﷺ ہی تھے، چنانچہ حضرت موسیٰؑ نے اس بشارت میں جو کچھ فرمایا، قرآن مجید نے اس کی حرفِ حق تصدیق کی، قرآن مجید کا بیان ہے کہ خدا نے روزِ ازل تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا جائے اور اپنی امت کو نصیحت کر جائے کہ جب کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس کی تصدیق کرے،

وَرَدَّ خَدَّاهُ مِثْلَ الْقَائِمِينَ	اور، دکر و جب اللہ نے پیغمبروں سے
لَعَنَّا أَتَيْنَهُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ	عہد لیا کہ ہم جو تم کو کتاب و دانائی دیں
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ	اور پھر کوئی پیغمبر تمہاری پاس آئے جو کہ
مَعَكُمْ مَوْسُوں مِّنْ دُونِ سُلَيْمَانَ	اور شریعت تمہاری پاس ہو، اس کی تصدیق

قَالَ مَا أَقْرَبُ شَرًّا أَخَذْتُكَ عَلَى

کرنا ہو تو ضرور اس کو ماننا در اس کی مد

عَلَى ذَٰلِكَ كُذِّبَ عَنْ قَالُوا أَفَرَأَيْتَ

کرنا، اور فرما کہ کیا تم نے اس کا قرار کر لیا

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان کیا

الشَّاهِدِينَ ۝

اس کو تسلیم کیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا کہ

(انہی عمران - ۹)

ہاں ہم، قرار کرتے ہیں فرمایا تو تم کو در جو

اور تمہارے ساتھ ہم بھی ایک گوہ ہیں

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آنے والے پیغمبر کی اطاعت کی جو نصیحت فرمائی وہی

ذی عہد و پیمان کہ ایسا تھا،

حضرت موسیٰ نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہوگا

قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی،

ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا ہوا،

أَنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا

جو تم پر گواہ ہے جس طرح کہ ہم نے فرعون

عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا،

رَسُولًا ۝ (مریم)

اس پیغمبر کا ردعت یہ ہوگا کہ نہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا قرآن مجید نے

اپنے پیغمبر کی نسبت کہا،

اور اپنی خواہش نفسانی سے کام نہیں کرتا

وَمَا يَنْطَرِ عَنْ أَهْوَىٰ إِنَّ هُوَ

بکد رہی کہتا ہے کہ جو اس فہ کی طرف سے

أَلَا دَخَىٰ يَتَوَخَّى ۝ (نجم - ۱)

تورہ میں ہے،

”وَرِیَا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنھیں وہ میرا نام رکھے کے گناہ نہ کرے گا۔“

تو میں اس کا حساب لوں گا،

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے

منکر ہو گا، اس کو اپنے حساب کے لئے تیار رہنا چاہئے،

وَإِنْ مَّا يَرِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ
أَدْرَاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے

نُعِدُّهُمْ أَوْ تَوَفَّيْتُمْ فَأَلْعَا
(ان کفار سے) ہم کرتے ہیں ان میں سے

عَلَيْكَ ابْلَاحٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ
بعض تو تمہاری زندگی ہی میں تم کو پکا

(درعد - ۶)

کر کے دکھائیں گے یا ان کے پھاڑنے

سے پہلے تم کو دنیا سے اٹھالیں گے تمہارا

کام ہمارے احکام کو ان تک پہنچنا

توراة نے حضرت موسیٰ کی زبانی اس بشارت میں یہ کہا،

”لیکن وہ نبی جو ایسی گت خلی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کئے

کام میں اس کو حکم نہیں دیا، اور مہبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔“

قرآن مجید نے بھی اس فرمان کی صداقت پر اپنی تشریحت کی،

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَالِ
اگر پیغمبر (محمد) کچھ جھوٹ اپنی طرف سے

لَا خَافُ نَا مِنْهُ بِالْهَيْمَنِ ثُمَّ لَمَصْنَا
مکر کرتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے،

مِنْهُ الْوَتِينَ قَدْ مَنَّكَ مِنْ آدَمِ اُس کی گردن کی شہ رگ بھاٹ دیتے

عَنْهُ سَاجِدِينَ ، (حاقہ ۲) پھر تم میں سے کوئی اُس کو بھٹ سے نہ بچ سکتا

توراة نے اُس آنے والے پتھر کی نشانی یہ بتائی کہ اُس کی تمام پیشگوئیاں سچی ہوگی
سیرۃ نبویؐ کے تمام ابواب تمھارے سامنے ہیں، دیکھو کہ اس نشانی کی صداقت میں کتنا
بھنی کبھی کوئی حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ روایا میں جو کچھ آپؐ دیکھتے تھے، وہ سپید و صبح
کی طرح ظاہر ہوتا تھا، مسلمان تو مسلمان، خود کفار تک کو اس پر یقین تھا، کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی غلط نہیں ہوتی، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابیؓ
اد کرنے لگے تھے، انھوں نے قریش کے رئیسؓ سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ تو قتل ہوگا، اس پیشگوئی کا یہ اثر اُس پر ہوا کہ کانپ گیا، حرکت نہ کر سکا، وہ
گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا تھا جاتے ہوئے اُس کی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟
تھر کو، اس مدینہ والے کی پیشگوئی یاد نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں پیشگوئیاں
کیں، درائن میں سے ایک ایک سچائی کے معیار پر پوری تری،

یہ سچ بخاری میں ہے کہ ابنِ ابی نعیر جو قیصرِ روم کا محرم راز اور شام کا اسقف (شیپ)
تھا، اُس نے بیان کیا کہ ہر قیصرِ روم منجم تھا، ایک دن وہ دربار میں آیا، تو چہرہ متغیر تھا، کسی
درباری نے سبب دریافت کیا تو اُس نے کہا رات ساروں کو دیکھ کر یہ نظر آیا کہ مذک الحزن
(خشنہ کا بادشاہ یا فرشتہ) ظاہر ہو گیا، تو تحقیق کرو کہ خشنہ کس قوم میں رائج ہے، درباریوں

۱۔ صحیح بخاری باب الوحي ۲۔ صحیح بخاری منازعی

نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں، اس لئے آپ مضطرب نہ ہوں، صوبوں میں حکم جاری
 کرو دیجئے کہ امسال یہودیوں کے یہاں جس قدر بچے ہیں سب قتل کر دیئے جائیں اسی شہر
 میں حدود شام کے عرب رئیس عثمان نے یہ خبر سنا پائی کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہو، جو قیصر
 نے کہا دریافت کرو کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب جب اس کو ثبات میں
 ملا، تو اس نے کہا ہاں یہ اس امت کا ملک (بادشاہ یا فرشتہ) ہے، اور اس کے بعد وہاں
 سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم کو اپنی سلطنت بچانی منظور ہے تو اس پر ایمان لاؤ وہاں یوں
 نے قیصر کی اس گفتگو کو سخت پسند کیا، مگر وہ یہ قیصر کا ایک در صاحب علم دوست تھا
 قیصر نے اس کو لکھا تو اس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید کی،

ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں سمجھ سکے ہیں، وہ اسی لئے لفظ ملائک
 کا تلفظ نہ ملک (بادشاہ) ہے، اور نہ ملک (فرشتہ) ہے، بلکہ ملاک ہی جس کے معنی فرشتہ
 اور پیغمبر کے ہیں جس کی اصل عربی میں الملوکہ یعنی پیغام ہے، اور گریہ لفظ عربی تلفظ میں ملک
 پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر فرشتہ کے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ فرستادہ کے لغوی
 معنوں میں مستعمل ہوا ہے، قیصر کا یہ لفظ ملائک الخائن (ختنہ کا پیغمبر استعمال کرنا حقیقت
 قرۃ کی ایک پیشنگوئی کی طرف اشارہ ہوا، خیابانی کی کتاب میں یہ پیشنگوئی ان الفاظ میں مذکور ہے:

”دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا، اور وہ

خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ان ختنہ کار رسول جس کو تم خوش ہو وہ اپنی سبیل

میں لگائے گا، رب لا فوج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کو کون ٹھہر سکے گا“

”نبی و انطاہر نو کا کون ہے جو کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ شمار کی گئی اور وہ نبی کے

صحابوں کے مانند درود و پیہ کیل کاٹتا ہوا، راستہ میں کرتا ہوا بیٹھے گا“ باب ۳

آج کل کے ترجموں میں ”ختنہ کے رسول“ کے بجائے ”محمد کے رسول“ لکھا ہے، یہ ترجمہ

صحیحہ بھی جو قرآن میں ہے، یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت برہمچاری کی دعا کے جواب میں جس

کی بشت کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے متعلق یہ بشارت ہے، لیکن اس سے یہ کہ توحا کی زبان

میں ”ختنہ“ اعلیٰ برہمی کے جسم پر خد اور ابرہیم کے باہمی عہد و پیشانی کی ہر کا نام ہے توحا

میں جہان ختنہ کا حکم ہو ذکر ہے۔

”اور میرا محمد جو میرے درمیان سے درمیان ہے، جب تم یاد رکھو یہ کہ تم میں ہر ایک ختنہ

زینہ کا ختنہ کیا جائے، در تم اپنی بہن کی کھڑی کا ختنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہے“

جو میرے درمیان سے درمیان ہوا (پیدائش، ۱۰۰)

اس بنا پر ختنہ کے بجائے مترجمین نے ”محمد“ کا شمار کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مولہ کے زمانہ میں اس پیشینگوئی کے مطابق اس رسول اللہ کا

یہود و نصاریٰ دونوں کو شمار تھا اور قیصر روم اسی پیشینگوئی کے پورے ہوئے کو شہر تھما

یہ بھی معلوم ہو کہ یہ بشارت عیسیٰ کے حق میں نہ تھی، کیونکہ گرائن کے حق میں ہوتی تو

عیسائی قیصر اس کی مدد کا منتظر نہ ہوتا، رسول اللہ کے لفظ سے اس بات کا اشارہ بھی

سمجھ جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہو گا، اور عیسائی مذہب سے اس رسم کو حاصل فرما لیا

یہودیت کے بعد اسلام ہی ہے جس نے نسل ابراہیم کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقرار رکھا ہے

تورات میں ایک اور بشارت ہے،

”خداوند سینا سے آیا، اور سیرت اُن پر طلوع ہو، فاران کے پہاڑ سے وہ جودہ کر“

ہوا، (استنار ۳۳-۲)

اس بشارت کا ایک کمرہ حضرت جبقوق نبی کے صحیفہ میں پھر دہرایا گیا ہے،

”خدا تیمان سے اور وہ جودہ دس ہے کوہ فاران سے آیا، اُس کی شوکت سے آسمان

چھپ گیا، اور اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی، (۳-۳)

صحیفہ استنار کی بشارت میں خداوند کا منہ زمین پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے، کوہ سینا،

کوہ سیر اور کوہ فاران، یہ درحقیقت خورشید نبوت کے تین مطلع ہیں، اُن میں بہ ترتیب کوہ سینا

سے حضرت موسیٰ، کوہ سیر سے حضرت عیسیٰ اور کوہ فاران سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مراد ہیں کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے، حضرت جبقوق اس بشارت میں کہتے ہیں کہ وہ

تیمان سے آیا، تیمان کے لغوی معنی جنوب کے ہیں، اور استعمال میں مکہ میں کو کہتے ہیں،

یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں، پھر کہتے ہیں، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا، یہ معراج

آسمانی کی تشریح ہے، پھر کہتے ہیں، اُس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی، زمین کا کون گوشہ

جو محمد کے حمد سے معمور ہیں، لفظ حمد کہ محمد کا مادہ، درعبادت اسلامی کا آغاز (اکھبر بخیر) ہے محمد

رسول اللہ کی تبلیغ سے بہرہ نر ہے،

توراة کی اس بشارت کو قرآن مجید نے سورہ الدّٰہر کے ان الفاظ میں ادا کیا،

وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ وَهَلُودِیْنِیْنِ

قسم ہے، بخیر اور زیتون کی، طور سینا کی۔

وَهَذَا الْبَدَأُ لَا مَنِيَّةَ (تین) میں من و مے شہ کی،

سب کو معلوم ہے کہ انجیر اور زیتون والا ملک شام ہے جو حضرت عیسیٰ کا مولد اور
کوہ سیر کا مبداء ہے، طور سینا حضرت موسیٰ سے عبارت ہے، و ربلا امین یعنی مکہ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے،

علمائے اسلام نے توراۃ اور انجیل کی اور بھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے صرف
انہی بشارتوں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف قرن مجید و حاویث میں اشارے پائے جاتے
ہیں، کتب سیر و ولایت میں بہت سی پیشگوئیاں عرب کے کابینوں اور تہذیبوں کے پوجاروں
سے منقول ہیں لیکن چونکہ ان کا بڑا حلقہ اصول روایت کے رد سے کمزوری اسلئے ہم ان کو
تفصیل غیر ضروری سمجھتے ہیں، تاہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر ضرور کتابت کہ
عرب بھی ایک پیغمبر کے وجود کا تشہ تھا، روم و فارس کی دوسالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی
کولالہ زار بنا دیا تھا، اور خیالات میں تلش امن کی شورش برپا کر دی تھی، اور عرب میں ^{اسلام} نبی
کا دو قدموں میں رزق پیدا کرنے کے لئے کافی تھی اور میں یہی موسم دنیا میں روت ائمہ کے
ظہور کا ہوتا ہے، اس لئے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصاریٰ
سب کو توراۃ اور انجیل کی بشارتوں کے مطابق ایک آئے کے انتشار تھا، صحیح بخاری میں
حضرت ابوسفیان کی زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی دعوتِ امامہ سلام لیکر قیصر کے دربار
میں پہنچا ہے، اور قیصر نے ابوسفیان کو بل کر جو اس وقت تک کافر تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق چند استفسارات کئے ہیں، اور ابوسفیان نے ان کے جوابات دیئے ہیں ان کو سن کر

اُس نے بھرے دربار میں کیا تم نے جو کچھ بیان کیا اگر وہ سچ ہے تو ایک دن یہ میرے پاؤں
 کے نیچے کی مٹی اس کے قبضہ میں ہوگی، مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن
 خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہو گا، اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اس کی زیارت کرتا، اور
 اگر وہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔

قیصر کے محرم راز اور شام کے بشپ بنِ ناطور کا بیان، اور پڑھ چکے ہو کہ قیصر کا خیال
 تھا کہ قحطی والے رسول کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک مسیحی مارٹ نے بھی خطا
 لکھ کر قیصر کے خیال کی تائید کی، مقوقس شاہ مصر کے دربار میں جو قاعد نبوی خط لیکر گیا تھا،
 وہ بھی یہ جواب لایا کہ ہاں ہم کو بھی یقین تھا کہ ایک پیغمبر نبوی آئیں گے لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں
 پیدا ہو گا، حبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آجے پیغمبر ہیں، یاد ہو گا
 کہ یمن کے شہر بحران سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا، در فیصلہ حق کے لئے
 یہ قرار پایا تھا کہ دونوں فرقے مباہرین، لیکن وفد کے مجاہد عیسائیوں نے وفد کو آنحضرت
 ﷺ کے مقابلہ میں مباہرتے منع کیا، اور کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ہم ہمدانیہ
 کے لئے تباہ ہو جائیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی پیغمبر کی آمد کا گمان تھا، اس
 سے پہلے نزدیک عرب موقدِ ملائحتی میراث توں سے سرگردان رہے وہ پتہ یثرب
 (مدینہ کا پہلا نام) گئے، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی توحید کامل پر قائم نہ تھے، یہاں سے
 نکل کر خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے، اور ان کا بھی یہی حال پایا، وہاں شام کے عیسائی

سے صحیح بخاری کیسٹ کن بدالوی سے سیرۃ نبوی بعد اول سے سیرۃ نبوی بعد دوم

میں گئے، دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں، آخر شام کے ایک رہنے لگا کہ اگر تھیں دین حق کی طرف
 توقع جاؤ وہاں ایک بزرگ ہیں، یہ جب ان کے پاس پہنچے، وہ سب سوں داکیا، تو
 دریافت کیا کہ تم کس سے آتے ہو زید نے کہا حرم مکہ سے ان بزرگ نے کہا جاؤ تم اپنے
 وطن کو لوٹ جاؤ، دین حق کا وہیں ظہور ہونے والا ہے، دلوست کر گئے آئے، لیکن اس دم
 سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، یہ ورقہ بن نوفل کا واقعہ تم سیرۃ جہادوں میں پڑھ چکے ہو کہ
 وہ جاہلیت میں یسائی ہو گئے تھے، بہشت کے پہلے ہی، روز جب حضرت خدیجہؓ آپ کو
 لے کر ورقہ کے پاس گئی ہیں، تو ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور آرزو نہ ہوئی کہ
 میں آپ کی ہجرت تک رہتا، تو آپ کی مدد کرتا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یسائیوں
 کو آنے والے پیغمبر کا اس وقت انتظار تھا،

ابن سعد، ابن سحاق، منہاج احمد، تاریخ بخاری، مستدرک حاکم، دلائل توحید، مبہم
 ظہری، دلائل ابو نعیم وغیرہ میں متعدد درویشیں ایسی ہیں جن سے مجوسی عورتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ حضرت ﷺ کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں بھی ایک آنے والے پیغمبر کے
 بعد ظاہر ہونے کے چرچے رہا کرتے تھے، اور انہی سے سن سن کر دس خزانچہ کے کاغذوں میں
 پیغمبر کی بہشت کی خبر پڑی ہوئی تھی، دراکثروں کے لئے یہ خبر، ایت کا باعث بنی
 چنانچہ ابن سعد کے ہاں وہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نوجوان انصاری کا واقعہ سنہ ۶۱۰
 مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مدینہ میں ایک یہودی نے غنا بآٹن کر غنا میں آٹن
 لے منہاج بوزرہ۔

ایک پینیر کے نمود کی بشارت دی، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک نہ ہو گا، اُس نے اُن
 انصاری کی طرف جو اُس مجمع میں سبے چھوٹے تھے، اشارہ کر کے کہا کہ گریہ رٹا کا بیت رہا تو وہ
 اُس کا زمانہ پائے گا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا درہ کا آپ کی خدمت
 میں رہا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار پڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی عیادت کو گئے، اور اُس
 کے بپے پوچھا کہ کیا میرا ذکر تم توراہ میں پاتے ہو؟ اُس نے کہا نہیں، لڑکے نے ذرا جواب دیا
 اے رسول اللہ آپ کا ذکر ہم نے توراہ میں پڑھا ہے، اور یہ کہ اُس نے کلمہ پڑھا، درہ اُن
 ہو گیا، عربوں اور یہودوں میں جب لڑائی ہوتی، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پینیر اُن کے پاس
 اُن کے عہد میں ہم کو کامل فتح ہوگی، قرآن مجید نے اُن کے اُسی عقیدہ کو دہرا کر اُن کے عہد اسلام
 پر حاکمیت کی ہے۔

وَكَاذِبًا مِّن قَبْلِهِ يَكْتُمُونَ عَنِّي	اس سے پہلے کافروں پر سنا نے ہے
الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا جَاءَهُمْ مِّنَّا	پینیر کا نام نے کر فتح چاہا کرتے تھے پس
مَعَهُمْ مِّنَ الْكُفْرِ وَآيَاتِهِ فُلُتْ فَاذْكُرُوا	بب وہ سامنے گئی جس کو انہوں نے
عَلَىٰ الْكَافِرِينَ (لقمہ ۵۰ - ۱۰۰)	پس بتایا تو انکو کر دیا کافروں پر خدا

قرآن مجید نے اُس کے عداوہ اور بھی مستند مقامات پر یہودیوں کو اُن کے اس سابق
 یقین کے خلاف اُن کے موجودہ اظہارِ غریران کی سرزنش کی ہے،

اسے بہت ہی بنا و صحیح، مگر یہ روایت صحیح بخاری (کتاب بھائز) سے کسی قدر مختلف ہے، صحیح بخاری میں ہر کہہ
 رٹا کا اپنے باپ کے مشورہ سے مسلمان ہو گیا،

اِنَّ الدِّينَ اَوْ تَوَاصِيَّاتُ يَكْمَلُوْنَ

اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

(بقرہ ۷۵)

کی طرف سے مکمل ہوتا ہے

جن کو کتاب پچھے دی جا چکی ہو وہ تیسرا

نشانوں کی بنا پر جو اس کتاب میں مذکور

ہیں (جاتے ہیں کہ یہ حق پران کے پڑھکار

جن کو ہم پہلے کتاب دیکھے ہیں اسلام کی

صداقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح

بچے بیٹوں کو جانتے ہیں کہیں ان میں

ایک فرقہ بان کر حق کو چھپاتا ہے،

جن کو ہم پہلے کتاب دیکھے ہیں، وہ اس

اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ بچے

الَّذِينَ آمَنُوا يَكْتِيبُ يَحْفَظُوْنَ

كَمَا يَحْفَظُوْنَ اٰبَاءَهُمْ وَرَبَّهُمْ

مِنْهُمْ لِيَمِيزُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَخْلَوْنَ

(بقرہ ۷۷)

الَّذِينَ آمَنُوا يَكْتِيبُ يَحْفَظُوْنَ

كَمَا يَحْفَظُوْنَ اٰبَاءَهُمْ وَرَبَّهُمْ

حفظ کرتے ہیں

یہ انہی بشارتوں و پیشینگوئیوں کا اثر ہے کہ سوائے یہود و مسیحی کے سب کے متعلق توراۃ

کی بیان کردہ مختلف علامات اور نشانوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر حاضر خدمت ہوتے تھے

اور سوالات کرتے تھے، اور آپ کا متنازعہ لیتے تھے، اور جب ان کو تشفی ہو جاتی تھی تو وہ

مسلمان ہو جاتے تھے،

نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیارؓ نے سلام پر تفریر کی، اور سورہ مریم

کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو نجاشی پر رقت جاری ہو گئی، اور اس کی دونوں آنکھوں سے

آنسو جاری ہو گئے، اور کہا خدا کی قسم یہ کلام اور نبی دونوں ایک ہی چنانچہ کے پر تو ہیں اور

اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ کی نسبت اسلام کا جو عقیدہ تھا تو نجاشی نے زمین سے ایک تمباک

اٹھا کر کہا تو اللہ جو تم نے کہا یہی اس تشکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔

کفار عرب کو منیٰ میں کر کے قرآن مجید نے کہا کہ اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ
سماع بن اسیر اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں،

قَدْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مِنْ جَنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُوا تَوْبَهُ وَشَرِّبُوا هَذَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ مَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ لَهُ

اے پیغمبر! ان سے کہو کہ فوراً گریہ کرنا
توہ کی طرف سے ہوا اور تم اس منکر پر
بنی اسرائیل میں سو یک گواہ نے اس طرح
کی ایک کتاب نازل ہونے کی گواہی بھی دی

اسی صورت میں کہ

أَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (شعراء)

اور یہ ان بھلی دیا اور تم منکر رہے ہو تو
کیا ان کفار کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ
اس کو سماع بن اسیر جانتے ہیں

خصائص محمدی

خصائص دو امور ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں۔ آنحضرت ﷺ
 بہت سی چیزیں ایسی ہی گئی تھیں جو ہرگز کوئی نہیں، یہ انہیں محمد بن دو قسم کے
 ہیں ایک وہ جو ہر زمانہ آپ کے لئے رہے اور آپ کی امت میں سے کسی اور کے
 لئے نہ رہے، دوسرے وہ جو صرف آپ کو ملے ہوئے، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام
 السلام کو مرحمت نہیں ہوئے، ان غرض پہلی خصوصیت امت کے مقابلہ میں اور دوسری انبیاء
 علیہم السلام کے مقابلہ میں تھیں، ہم نے پہلے کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے
 انہیں انہیں کہتا ہے۔

اباب سیر نے ان خصائص کی توسیع اور کثرت کو آنحضرت ﷺ کی نصیبت
 کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ جس سے بارگاہ نبوی میں آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہو،
 چنانچہ انہوں نے معمولی معمولی سی باتوں کو خصوصیات میں شمار کر کے خصائص نبوی کا
 ایک بڑا انبار لگا دیا ہے، مثلاً حافظ ابوسعید خدری نے شرف الصفیہ میں آپ کے
 خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے، حافظ سیوطی نے خصائص گبری میں اس پر سیکڑوں کا

ضمانہ کیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ، تاویل بعید، نکتہ آفرینی، اور ضعیف روایتیں ہیں۔
ایسی باتیں بھی خصائص میں شمار کر لی گئی ہیں، جو گو عام افراد امت کے لئے نہیں لیکن امراء
و خائفے اسلام کا ان سے اتنا فائدہ پہنچ جائز ہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ وسعت دی ہے کہ انھوں نے یہ اصول بنالیا ہے کہ
حدیث قوی اور عمل میں اگر تصادم ہو تو حدیث قوی کو حدیث عملی پر ترجیح ہوگی یعنی اگر ایک امر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے اور اس کے مخالف دوسرا امر آپ کے عمل سے
ظاہر ہو جائے تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمیل کرنی
پڑا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لئے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں
لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں نبی امت کے لئے نمونہ اور عملی مثال ہی بن کر
آتے ہیں، خصوصاً حضرت مقتدا سے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے متعلق فرمان الہی نے اس
کو دیا ہے،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

اور تمھارے لئے (اے مسلمانو!) رسول اللہ

أَسْوَأَ حَسَنَةٍ (احزاب)

میں بہترین اقداس ہے۔

تو جب آپ مقتدا کے عالم اور امام عظیم بن کر آئے اُتھام لوگوں کو آپ کی تقلید اور
پیروی کا حکم دیا گیا، تو ایسی حالت میں آپ کا فعل ہمارے لئے قابل تقلید اور رفتی پیروی
سے شہدہ نہیں اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحیثیت پیغمبر آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں
لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور دفع شک کے لئے ان تمام مخصوص امور

کے متعلق سائنس دانوں کو دیا جائے کہ یہ مفہومات نبوی ہیں اور یہ مہم امت
 کے لئے نہیں ہیں اس پر اس کے قیام کرینے پر پھر ان کے انکشاف کی ضرورت
 کے جس قدر خلف النبی ذاتی تھے، شریعت نے ان کو بلا واسطہ کر دیا ہے، اور یہاں دیا ہے کہ یہ
 وہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اس لئے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ مخصوص
 نبوی میں ہیں ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دیا جاسکتی، اور اس طرز پر معلوم
 ہوا کہ انکشاف جلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ذاتی ہیں، وہ چند محدود امور میں، اور کثرت
 وسنت نے ان کا مخصوص ہونا عائد، شکا کر دیا ہے،

خصائص ذاتی

نبوت اور لازم نبوت | سب سے پہلی چیز جو آپ کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی اور جس کا کوئی حصہ افراد امت کو نہیں ملا، وہ نبوت اور اُس کے لازم وحی تشریع اخبار الہی نزول جبریل نسخ احکام وغیرہ ہیں یعنی آپ کے سوا نہ تو کسی فرد امت پر کوئی وحی آئی اور نہ اسکا حق ہے، نہ کسی کو کوئی شریعت لانے اور نہ مذہبی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے، نہ وہ بے گناہ اور معصوم ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے سُن کر وہ خبر دے سکتا ہے، نہ اُس کے پاس قاصد الہی آسکتا ہے، نہ وہ احکام شرعی کو منسوخ کر سکتا ہے، وغیرہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو افراد امت کے لئے باقی ہیں، اور وہ روایا سے عادت اور کشف والہام ہیں۔

امور متعلقہ نکاح | مسئلہ نکاح میں آنحضرت ﷺ کے لئے چند امور مخصوص کر دیے گئے ہیں جن کی رخصت عام امت کے لئے نہیں،

۱۔ مام سلمان بشرط عدل صرف چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، آنحضرت ﷺ چار سے زیادہ رکھ سکتے تھے،

۲۔ آنحضرت ﷺ کے لئے اس کی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی توحی نہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ اُس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گو

ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن افرادِ اُمت کے لئے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں،
 یہ دو جہتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آپ پر کچھ قیدیں بھی تھیں جو عام
 افرادِ اُمت پر نہیں،

۳۔ آپ پر وہی عہد تین حلال تھیں جن کو اداسے سر یا بغیر سر کے آپ اپنی زوجیت میں
 اب تک لے چکے تھے، اور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت
 میں رہ سکتی تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، عام مسلمانوں پر قید نہ تھی،
 یہ عام مسلمان بل کتاب کی عورتوں سے جنہوں نے گواہی دے کر قبول کیا ہو نکاح
 کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس کی اجازت نہ تھی،

۵۔ جو بیویاں آپ کے پاس تھیں، ان میں سے اب کسی کو نہ آپ طلاق دے سکتے تھے اور نہ
 ان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے،

۶۔ آپ کو اختیار نہ دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کر لیں، اور باقی
 کو پیچھے کر دیں، چنانچہ آپ نے چار کو یعنی حضرت عائشہ، حفصہ، زینب اور ام سلمہ کو پاس رکھ
 لیا تھا، دراصل یہ کوثر بنت زویب بنت جحش کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا، اور ان میں آپ
 رد و بدل بھی کر سکتے تھے،

۷۔ آنحضرت ﷺ کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح
 میں جانے کی اجازت نہ تھی،

وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ بَعْدَ
 اَوْرَاقِهِمْ مَا سَبَّحَ بِهَا نَفْسُكَ خَيْرٌ لِّكُم مِّنْ
 اَزْوَاجٍ غَيْرِكُنَّ

آبِ حیات (احزاب)

اس کے بعد بھی نکاح کرو،

یہ تمام احکام صریحاً احزاب میں تبصریک تمام مذکور ہیں۔ اور ان کے خاص وجوہ و مصالح
 ہیں۔ اس سے کہ عرس میں نکاح کی تین انتہیں نکلیں، ایک بنی اسرئیل میں بھی اس کی تہدید تھی۔
 تو وہ یہ ہے کہ انہیں اور بڑوں کے ساتھ ہی بن کو متعدد دیکھ سیرا دن ہویان تھیں
 آنحضرت ﷺ نے پورے عہد شباب میں یعنی ۲۷ سال سے ۵ برس کی عمر تک صرف
 ایک بنی (حضرت خدیجہ) پر نکاح کیا، حضرت خدیجہ کے بعد یہ اساتذہ و نکاح کے،
 حضرت سودہ سے جو کہیں سن تھی اور حضرت عائشہ سے جو صرف ۶ برس کی تھیں اتنی
 چھوٹی لڑکی سے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف دونوں مذکور میں بخت اور کھیتی
 کی ترقی ہی کے لئے ہو سکتا تھا، مگر آپ نے اپنے چار نکاح کے ان نکاحوں پر ایک عقیقہ نظر
 دے سے یہ خود بخود ہر عورت پر ہر عورت پر ہر عورت پر ہر عورت پر ہر عورت پر
 قبل کی لڑکیں تھیں، اور جن سے نکاح کا مقصد اسنام کی بہتری کے لئے تعلقات کی وسیع
 اور اضافہ تھا حضرت عائشہ صدیق اکبر کی اور حضرت حفصہ فاروقیؓ کی صاحبزادی
 تھیں، حضرت ام حبیبہ ابوسفیانؓ کی بیٹی تھیں، حضرت جویریہؓ قبیلہ بنی امیہ
 کی رئیسہ تھیں، حضرت عاتقہؓ رئیس خیر کی دختر تھیں،

ازواج مطہرات میں دوسری وہ عورتیں تھیں جن کا سن زیادہ تھا، اور گویا
 اس طرح ان کی کفالت کا بار اپنے اٹھایا تھا، چنانچہ حضرت سودہؓ حضرت ام سلمہؓ حضرت
 میمونہؓ حضرت زینبؓ ام المومنین، یہ سب ہویان تھیں، ایک اور ہوی حضرت زینب بنت جحش

تین جو یہ وہ تین ہیں مطلقہ تھیں، ان کے شوہر نے ان کو مذاق دیدی تھی تو یہ تین سب
آپ کی کثرتِ زواج کے اسباب بن گئیں۔

اس کی تصریح نہیں ملتی کہ سورۃ احزاب میں یہ تینوں احکام کب نازل ہوئے، لیکن
اس بنا پر کہ آپؐ خرمی سے آخری نکاح حضرت مہموۃ سے ستھ میں اواسٹ عمر کے زمانہ
میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپؐ کا کوئی نکاح نہ ہوا، اس لئے ان احکام کے نزول
کی تاریخ اسی سے مقرر کیا جاسکتا ہے کہ سترھ میں اسلام کی طقت اپنے کمال
کو پہنچ گئی تھی، اور خیر بن کف و رکنہ منقطع ہو چکا تھا، اور آنحضرتؐ کی اسلئے کو ان
حقائق کے ذریعہ سے کسی نئے قبیلہ کو مطیع کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور غریب بن سیدہ
مسلمان ہواؤں کی کفالت کی حاجت تھی۔

اس تمیز کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام نے زواجِ مطہرات کو وقارِ نبوت کے
پرقرار رکھنے اور ان کو تمام تر احکامِ اسلامی کے نشر و اشاعت میں مصروف رہنے کا حکم
دیے ان کا آئندہ نکاح ناجائز قرار دیا، ورنہ کو تمام مسلمانوں کی ماؤں کا رتبہ دیا، واذ
الشیف شہد (سورۃ احزاب) اب اسی حالت میں چار سے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا
حکم نازل ہوتا ہے اب جناب رسالت آپؐ کے آپ کے سوا چاروں کا کیا ہوتا کہ وہ
انہی موجودہ بیویوں پر محدود رہیں کہ گران میں سے کچھ کو طلاق دیدی جائے تو چونکہ
وہ دوسرے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں سہکتیں اس لئے ان پر یہ سرک نظر ہوتا، بنا پر

شہ طہات ابن سعد جزیر نسائی ص ۱۰۱

مَقْلَمًا فَمَوْذُوذًا دُخِيَ بِسَرَّائِلِهِمْ تَحِيَّةً كَوْتَامٍ مَحْمُودًا مَرْتَبَةً شُعَاعَتٍ فِيهِ تَهْلِيلٌ

نماز چاشت اور قربانی | اسی طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لئے نفل ہے، مگر احادیث میں ہے کہ یہ نماز آپ پر بمنزلہ فرض کے تھی، اور اسی کے ساتھ قربانی کا حکم بھی ثابت ہے یہ حدیث سورہ کوثر کی تفسیر میں ہے،

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ أَمْكُوثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

دَانِئُكَ (کوشش) شکر نے میں، چرب کی نماز چاشت پڑھ کر قربانی

مگر یہ بطریق صحاح مذکور نہیں، یہی لئے ہیں ان کو خصائص نبوی میں شمار کرنے میں اب بھی تامل ہے،

عصر کے بعد نماز دو گنا | عام اُمت کے لئے نماز عصر کے بعد تخریب تک نماز پڑھنا ممنوع ہے، مگر آنحضرت ﷺ کو آخر میں بعض ازواج مطہرات نے عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا، دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک دفعہ کی ملاقات میں ظہر کے بعد کی دو رین مجھ سے کہیں تھیں یہ ان کی قضا پڑھا ہوا یہ عام اُمت کے لئے تو اس کی قضا واجب بھی نہ تھی، اور اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا، مگر آپ اپنے لئے ایک نماز سنت کے ترک سے کی تلافی کی شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے،

صوم وصال | یعنی کئی کئی دن کا مسلسل افطار کے بغیر روزہ رکھنا عام اُمت کے لئے ممنوع ہے، لیکن آنحضرت ﷺ کئی کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور بیچ میں افطار کے وقت کچھ

لے بجالانے لے کر بیوی بچوں کے ساتھ طبع حیدر آباد سے ابوداؤد ترمذی باب الصلوة بعد العصر

کھاتے پیتے نہ تھے، انہیں بھی بڑا آپ کی پیروی میں تھا، ہر روز رکھنا چاہتا تھا آپ نے
 روک دیا، اور فرمایا تم میں کون میری طرح ہے، نبی کو تو میرے پردہ گار رکھتا تھا، اور سیر کرتا کرتا
 صدقہ و زکوٰۃ لینے کی حمت | آنحضرت ﷺ اور اہل بیت پر کئی کئی دس کے نیچے گزرتے
 جاتے تھے، عافہ سلمان بن ربیع، و زنگہ سنی کی حالت میں اس سرایت فتنہ بٹاتے تھے مگر
 آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لئے اس کی ہر شے حرام کر دی، اور خود بھی صدقہ و زکوٰۃ
 صرف میں لانا گوارا نہ فرمایا، یہاں تک کہ اگر خیرین کا پاس، و زکوٰۃ کے اقتضات صدقہ و زکوٰۃ
 کی کوئی کچھو بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے، تو آپ انکو دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ
 یہ لوگوں کے مال و دولت کا میل ہے، اس کا لینا اہل بیت نبوت کو رو نہیں دیتے، چنانچہ سادات
 کے لئے قیمت تک اس قسم کے صدقات کا لینا جائز نہیں، آپ کے پاس جب کوئی ناواقف
 شخص کوئی چیز لے کر جاتا تھا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے، تو آپ دریافت فرما
 کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ اگر تحفہ کہتے قبول فرماتے، و اگر معلوم ہوتا کہ صدقہ ہے تو اجتناب
 فرماتے، اس طرح آنحضرت ﷺ نے مخالفین کی اس بدگئی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا
 کہ پیغمبرِ سام کی صدقہ و خیرات کی اس تاکید مقصود (نمود، مثلاً) اپنی اور اپنے خاندان
 کی دائمی پرورش کا سامان تھا،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الاعتقاد ۲۵ صحیح بخاری و مسلم کتاب الزکوٰۃ ۳۵ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ ۳۵ صحیح مسلم
 کتاب الزکوٰۃ و صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ۳۵

خصائص نبوی

دیگر انبیا کے مقابلہ میں جس قدر خصائص آپ کو ملے ہوئے ہیں، وہ متعدد وجوہات سے انبیاء میں
 میں مختلف تعداد میں ہیں، مگر ان خود زبانِ اقدس سے ادا ہوئے ہیں، یہیں میں حضرت
 جبریل علیہ السلام فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو
 نہیں دی گئیں، مجھے ربُّ اور وہدک کے ذریعہ سے فتح و نصرت دی گئی، میرے پاس
 تمام زمین و آسمان کا علم ہے، میرے پاس علمِ کل ہے، اور مجھ سے پہلے کسی
 پیغمبر کے پاس نہ تھا، شفا و غوث کا مرتبہ عنایت ہوا، مجھ سے پہلے انبیاء خاص نبی بنی قوموں
 کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا، یہی حکم ہے حضرت بوہرہؑ سے
 انحضرت ﷺ کی زبان سے بیان کیا گیا، مجھ کو تمام علم عنایت ہوا، اور ربِّ و ربِّ
 نصرت دی گئی، ان غیبت میرے علم میں ہے، تمام زمین میرے علم میں ہے، میری بعثت تمام
 دنیا کی طرف ہوئی، نبیاً کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا،
 احادیث کی دیگر روایتوں میں بعض وخصائص کی زبانتوں سے بیان ہوئے ہیں
 سے نبی کی کتاب صلوٰۃ بابِ جنت کی روایت میں مسجدِ اقصیٰ کا باب مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے،
 بابِ مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے، بابِ مرقوم ہے،

مثلاً یہ کہ میرا معجزہ وحی قیامت تک کلمے ہی میرے پر و تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، میری نبوت
 زلزلین ہے، مجھ کو فلان فلان سورتن دی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملین، فلان فلان وقت کی
 نماز میں خاص میری امت کے لیے فرض ہوئی، مگر حقیقت میں ان میں بعض جزئیات ایسی ہیں
 جو انہی چھ عنوانوں کے تحت میں کسی کسی حیثیت سے مندرج ہیں، سورتوں کی خصوصیت
 جو مع الظم میں دخل ہے بعض نمازوں کے اوقات کا، اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے،
 قرآن مجید میں آپ کی دو خصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں، وہ ان سب کو جامع ہیں، یعنی تکمیل دین
 اور ختم نبوت بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایاں خصوصیات پر قرآن پاک اور تعداد
 نیچو کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے،

رعب نصرت | آنحضرت ﷺ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ دو قسم کے تھے، یا وہ
 نظام پر کمزور اور بے یار و مددگار تھے، اور ان کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا
 تھا، پیغمبروں کی بڑی تعداد ایسی ہی تھی، دوسرے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی
 ملی تھی اور وہ وقت چند ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، مگر ان میں سے کسی
 کو بھی نام نہامی کے رعب اور مہیت کا انعام عطا نہیں ہوا، اور تاریخ اس بیان پر شاہد ہے،
 آنحضرت ﷺ کا آغاز کو اتنی بیچاری اور کمی نبوت سے ہوا، مگر انجام موسوی طاقت،
 داؤدی سلطنت اور سلیمانی شن و شکوہ پر ہوا، اور ان سب مافوق یہ تھا کہ آپ کی تمام تر
 قوت، طاقت، رعب و مہیت سب خدا کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے کم گشتوں نے
 راستہ پایا، بھولوں نے یاد کیا، سننے والوں نے آواز دی، اور یہ اثر پیدا ہوا کہ آپ جس راستہ

سے نکل جاتے لنگار اور مجرم میرا طاعت ختم کر دیا اور اپنی سیکار یون پرندامت کا اظہار کرتے تھے
 متعدد دشمنوں میں سے کہ اپنے فرمایا کہ مجھے فتح و نصرت، رعب و ہیبت کے ذریعہ بخش گئی،
 یہاں تک کہ میری دھماک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے، علامہ ابن خلدون نے
 مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی
 ایک ذریعہ کو جو فتح ہوتی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خدا داد

مردمیت چھایا جاتی ہے

آنحضرت ﷺ کے اسم گرامی کو یہ شرف اس لئے عطا ہوا کہ مزید خوریزی کے بغیر
 ملک میں امن و سکون و اطمینان پیدا ہو جائے، اور خدا سے حق کے لئے راستہ صاف ہو
 قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا،

مُؤَاتِنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب

المرعب (انفال)
 ڈال دوں گا،

چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی،

وَقَدْ فَعَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا (حزب حشر) اور خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،

چنانچہ بڑی بڑی دلوں کے گرد و ہوا میں تلواریں بھجا بھجا کر آئے مگر جب روسد و
 پر نظر پڑی، کانپ کر رہ گئے، بڑے بڑے کشتی قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے،
 مدینہ کے آس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فرمان روائی کرتے تھے، اور جن کو

۱۵ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابی ہریرہؓ و احمد بن ابی شیبہؓ و بیہقی و بزار عن علیؓ،

اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا۔ جب قلعوں نے سترابی کی بے لڑے بھرتے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی، چہرے کے نشین یہود جو سب زیادہ مضبوط تھے، جب ایک صحیح کو ان کے قلعوں کے سامنے دفعہ کو کہ اسلام طلوع ہوا، تو ان کے منہ سے چیخ نکلی کہ "محمد کا لشکر"۔ بوسفیان جو بارہا ایک ذوق مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگا رہا، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباسؓ اس کو لے کر اسلام کے موحسن دریائے اہلی کا نظارہ دکھاتے تھے، اور رنگ برنگے علم نگاہوں کے سامنے سے گذر رہے تھے، تو ہر دستہ اور نئے شرم کو دیکھ کر کانپ کانپ جاتا تھا۔

بانیہ اس مجسمہ ہدیت کا حال کیا تھا، آتشاڑتے تھے، اور وہ ان کو تسکین دینا خطابِ خیر اس سے رعب کھاتے تھے، اور آگاہ پرور نہ تھے کہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کافر ہیں

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ
بہادری اور قس میں رحمہل ہیں،

ایک بدوی، آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیتِ نبویؐ مبارک کے نظریہ کا نپ گ، فرمایا دروین، میں بادشاہان میں تو ایک قرشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی گوشت پکا کر کھاتا کرتی تھی، حضرت خضرہ سحابی نے اپنے بیٹے مسور سے کہا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم زانخانہ میں ہیں، آپ کو آواز دو، وہ ہچکچانے لگے، باپ نے کہا جان پدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبار نہیں، یہ ہدیت، یہ وقار، یہ دبدبہ، یہ رعب تیغ و سنان کی چمک، نوح و عسکر کے علم

جہادوں کی صفت بندہ اور تیغ بافت سپاہیوں کی نمائش سے نہیں پیدا ہوا بلکہ

بہت حق است این از خلق نیست   ہدیت این مرد صاحب حق نیست، روی

سجدہ نگاہ مار | اسلام کے عہد میں قدمذائب ہیں، وہ اپنے مکر و عیادت کے دوسروں
کے لئے چند گھری موفی چہ دیوار یوں کے محتاج ہیں، گویا ان کا نہ انہی کے نہ رہتا ہے۔
یہود اپنے معزوتوں اور قربانوں سے باہر نہ خیر کو پکار سکتے ہیں، اور نہ قربان کے اندر نہ
پیش کر سکتے ہیں، عیب فی پنے کنسیون کے بغیر خدا کے نہیں جہاک سکتے، یہاں تک
کہ بت پرست تو میں بھی اپنے بتخانوں کی چہ دیوار یوں کے اندر اپنے دیوانہ و دوش
کر سکتی ہیں، مگر اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدا اس آیت میں اور سند و پشت کی چہ دیوار یوں
میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ پکارا جاسکتا ہے، کوہ و صحرا و خشکی و تری،
مسجد و کنشت ہر جگہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے، وہ جہاں صرح مسجدوں کے
اندر ہے، مسجدوں کے باہر بھی ہے، اس کی قربانی مشرق و غرب ہر جگہ بذریعہ جاسکتی ہے۔
اَیُّدُ تَوَدُّ اَفْتَدَّ وَجْہُ اللّٰہِ   جہد ہر منہ پھر د، اظہری نہ کامنت

ہر پانچیم سجدہ بیان آستان رسد

آپ نے فرمایا کہ میرے یہ تمام روضے زمین سجدہ نگاہ بنائی گئی، یہ سجدہ ہر پانچیم سجدہ کی
بات معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر وہ صدقت بیان ہے، جو سلام کی مالگیری اور
سجدہ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی بیع میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جہادوں میں جہاں میں اسوۃ
نہ جو میں نماز پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں دس دفعہ و نسائی و ترمذی باب لمجد

اُس کے آخری مذہب ہونے کا اعلان عام کرتی ہے،

پیرون کی کثرت دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے مگر آج دنیا میں اُن کی تعلیم و ہدایت کی ایک یادگار باقی نہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں بھی اُن کا نام و نشان نہیں، وہ اخبار جن کے صرف حالات معلوم ہیں، اُن کی نسبت وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے والے چند سے آگے نہ بڑھ سکے، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کا کارنامہ دیکھ جاؤ، حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جس کے ماننے والے سو بھی ہوں، حضرت موسیٰ کی کوششوں کے جولا نگاہ صرف نبی اسرائیل کے چند ہزار نفوس تھے، جو قدم قدم پر راہِ حق سے ہٹ ہٹ جاتے ہیں کہیں گوسائے کو پوجتے ہیں، کہیں خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں کہیں مسافر وشی اور جاننازی سے گھر کر میدان میں جانے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے مجزانہ کارنامے، صرف اسی قدر اثر دکھاتے ہیں، کہ چند وہابی انسان اُن کی شیریں گفتاری کا دم بھرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ قرعہ باگ دے، ابن آدم کو دشمنوں کے پنجہ میں اسیر کراتے ہیں، اور تین دفعہ اُس کے پہچاننے سے منکر ہوتے ہیں، لیکن آنحضرت ﷺ کا یہ حال ہے کہ مکہ کی گلیوں میں آپ نے تین تہا بے یار و مددگار متلاشیانِ حق کو صدارے توحید دی، جواب میں پہلے ایک آواز بھی بلند نہ ہوئی، لیکن ۳۳ سال نہ گزرنے پائے تھے، کہ یگستانِ عرب کا ذرہ ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے پر شور ہو گیا، اور حیب آپ نے اسی مکہ کی سرزمین کے لیے حجۃ اوداع کا اعلان کیا، تو کم و بیش ایک لاکھ جان نثار و فدا کار دلہنے بائیں کھڑے تھے،

صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ فرمایا جس قدر میری تہوت کی سچائی کا اعتراف کیا آپ کسی اور پیغمبر
کی سچائی کا نہیں کیا گیا کہ بعض انبیاء ایسے ہی ہیں جن کو سچا کہنے اور ان کی اہمیت میں صرف
ایک ہی کلمہ صحیح میں ہے کہ آپؐ فرمایا ایک دفعہ نجد پر راعیوں میں (قومین پیش کی ہیں
بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی دودھ دق تھے بعض تنہا ہی تھے ان کے
ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اتنے میں ایک بڑی بھیر نظر آئی، خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، تو
بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور ن کی قوم ہے، پھر کہا گیا کہ دوسرے کنارہ کی طرف دیکھو، تو بتا ہوا
عظیم نظر آیا کہ اس سے اسی چھپ گیا، پھر کہا گیا: اسی طرح ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو، بڑی تعداد
کثیر دکھائی دی، کہا گیا کہ یہ سب تیری امت ہیں،

دعوتِ امام | محمد رسول اللہ ﷺ کے پیروں اور حلقہ بگوشوں کی کثرت بعد دیکھ کر
اور سب یہ کہ آپؐ پہلے جس قدر نبی آئے وہ خاص خاص قومن، و قبیلوں کی طرف بھیجے
گئے، ان کی دعوت عام نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی اپنے کو نبی اسرائیل کی کھوئی
ہوئی بھیروں کی نگہ بانی تک محدود رکھا، لیکن آنحضرت ﷺ کی بعثت روضہ من
کی ہر قوم، و ہر جنس کی طرف ہوئی، کہتے، گورے، رومی، عجمی، عرب، عجم، ترک، تاتاری،
ہندی، سب آپؐ میں برابر کے حصہ اریں، قرآن نے کہا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

اے محمد! ہم نے تم کو تمام ہی نسلوں

کے لیے بھیج دیا۔

لِلنَّاسِ رِسَالًا

اے صحیح مسلم کتاب ایمان میں صحیح مسلم کتاب ایمان دینی کتاب لطف باب دق و موسیٰ کتاب رقیق

تَبَارَكَ الَّذِي مَزَّلَ الْقُرْآنَ

سَلَى عَبْدٍ يَكُونُ لِلْعَلَمَيْنِ نِدَاً

صحیحین میں ہے کہ آپ فرمایا کہ اے نبیؐ بنی اسرائیل! تم میری قوم میں بھیجا جاؤ، تمہارا اور یہ تمام
دنیا کے لئے دیکھی گیا ہوتے ہیں اس معنی کی بکثرت روایتیں حدیث کی رد و تخریب سے ثابت ہیں جو ان
میں اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے نام مات پڑ جاتا ہے پس پروردگار اس کی زندگی
میں خود اسی کے قوم و ملک اندر محمد و پادشاه بنائے ایک حلقہ گوشون میں خود آپ کی زندگی
میں عرب کے بلاد و سلاطین محض صلیب رومی بلال غرضی سب کو پادشاه کے سلطان عالم کے نام
آپ کا دعوت نامہ بھی اسی قسم دعوت کی مستحکم علی دیں۔

جوامع الکلم دنیا میں کسی آسمانی صحیفے اب بھی کسی ایسی صورت میں موجود ہیں مگر ان میں ایک

و حضرت جامعیت سے سب شروحات ہیں۔ تورات، انجیل، قرآن، و احکام و قوانین کا مجموعہ ہے۔

عقیدۂ توحید و رسالت کے ساتھ تمام دیگر ضروری عقائد و رسم و رواج کے ساتھ تمام دیگر مسائل

عبادت سے اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کر تمام وقت اللہ تعالیٰ سے یکسر غافی بن نہ پور حضرت

و عادن اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفر بوستانِ سرفرازِ قبیۃ تقدیر و رضایہ کے قصیدہ کا اضافہ

سلمان صرف ہوا عطا و حکم میں، دیگر نہیں ہے۔ نئی سہرا اس کے عجب صرف تو ہے و نہایت شگفتہ

اور ائمہ میں کھیل کو صحفہ، خیمت مشکی، رُندشت، و تعلیات، خدائی کا ثبوت ہے لیکن محمد

رسول اللہ کو جو صحف جاناؤ جو مع انکھ سے دیکھتا تھا تو ان کو جامع سے وہ دور پہنچا کر

نور محمدی و علم کتاب مساعدہ

تشیہات موجود ہیں، صرف تورات کے، سفیر خمسہ یود کی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں صرف
 نہیں عیسائیوں کی مذہبی حیات کا کمال سفیر نہیں، یہاں تک کہ ان کے عقائد و عبادات
 ہی ان کے صحیفوں کے رہنمائی میں نہیں، اور وہ ان کی صحیح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں، لیکن
 اس مرتبہ سے باہر کچھ نہیں، باہر چھ کچھ ہے (احادیث)، اس کی عملی توضیح و تفسیر
 وہی تہ مسدوت کی ہر ضرورت کا کفیل، درہر سوں کا مجیب ہے، اور
 اس سے اس کے پیروکاروں حَسْبُنَا اللہ (ہم کو خدا کی کتاب کافی ہے) کا
 نعرہ نذر بلند کرتے ہیں،

قرآن جو مع حکم سے کہ اس کے ایک ایک بیت کے اندر سینکڑوں دلائل ہیں
 اس کے ایک ایک لفظ سے سکین، اور فقہانے چند و چند مسائل نکالے ہیں، درصوفیہ اور اباب
 نے متعدد نکتے پیدا کئے ہیں، تاہم اس کی لطافتوں، ورنہ کتوں کا خاتمہ نہیں ہوا، اور اس
 کی جوامع الکلی کا حصہ نہ ہو سکا،

اس میں اس حد میں یہ جہت سب سے زیادہ ہے، تو یقیناً وہ دین بھی جس کو وہ دیا،
 کمال ہو گا، قرآن مجید نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے قریب عین مسلمانوں کے
 اجتماعِ عظیم کے دن رجبہ الوداع، یہ عام اعلان کیا،

اَیُّوہَ الْکَلَمُتِ لَکُمُ دِیْنُکُمْ وَ اَمَمْتُ
 آج کے دن میں نے تم پر دین رکھا ہے

عَلِیَّکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَحْمَتِیْ لَکُمُ الْاِسْلَامُ
 دین کا مل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت و رحمت

اس صحیحہ بخاری و کرمضہ دونوں ﷺ و مسلم کے باب الویہ،

دیناً

کر دی، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے

(مانڈا - ۱)

میں نے تمہارے لئے پسند کیا،

اسلام قرآن کے عقیدہ کے مطابق اس صحیح مذہب کا نام ہے جو اپنے اہل وقت میں
 پر پیغمبر کو عطا ہوا اور وہ عہد بعد دنیا کی عمر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے ہاتھوں تکمیل کو
 پہنچا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت و تبلیغ کی تکمیل پر وہ اپنے
 معراجِ کمال کو پہنچ کر تمام ہو گیا، اور یہ منصب خاص صرت آپ کی ذات پاک کے لئے
 روزِ ازل سے مقدم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا: انا خاتم النبیین و آخر متجدد فی
 طینتہ، یہ پیغمبر آخر تھا، اور آدم بھی اب وکل میں پڑے تھے، آنحضرت ﷺ سے
 ایک تبلیغ تشریل میں اسلام کی تکمیل دین کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا میری اور دوسرے انبیاء
 کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ اس کے اندر جاتے ہیں،
 اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سینٹ کی جگہ خالی ہو کر تو
 میں وہ آخری اینٹ ہوں، عمارت دین و نبوت ہے، اس کی ایک ایک اینٹ ایک
 ایک پیغمبر کا وجود اور اس کا دین و شریعت ہے، اور اس کی تکمیل کا آخری پتھر نبی اُتتی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اقدس ہے،

داعیِ تجزہ | وہ دین جو مختلف انبیاء علیہم السلام کی دساتوں سے دنیا میں آتا رہا،
 چونکہ یہ محدود زمانوں کے لئے آیا گیا، اس لئے اُن کے معجزے بھی محدود وقت تھے، یعنی ایک

نہ مستحکم حاکم تفسیر سورہ حزب صبح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی باب فی تفسیر نبیین،

خاص وقت میں پیدا ہوئے، درست گئے، اب عسائے موسیٰ، کجی داؤد تبسرو سفت
 ناتہ ہوؤ، نفس عیسیٰ کا کمان پتہ ہرین جو دین محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ یا کمال
 تھا، اور قیامت تک کے لئے آیا تھا، بنا بریں اس کے لئے ایک دائمی، مستقل معجزہ کی ضرورت
 تھی، ورنہ خود صحیفہ اسلام ہی صحیحین میں ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو
 وہ معجزہ ملے جس پر اُس کی امت ایمان لے لی، لیکن جو مجھے ملا وہ وحی ہے، جو خدا نے بھیجی تو
 مجھے اُمید ہے کہ میرے پیر تمام انبیائے زیادہ ہوں گے، یہ خیال مبارک اسی لئے تھا کہ
 آپ کا معجزہ وحی قیامت تک کے لئے ہے، اس لئے اس کو دیکھنے والے، اور اس پر ایمان
 لانے والے سب زیادہ ہوں گے، دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے بجائے خود معجزہ نہ تھے،
 اسی لئے وہ تحریف و تغیر سے پاک نہیں رہے اور قرآن دین کا کامل صحیفہ خاتم الانبیاء کی وحی
 اور دائمی معجزہ بن کر آیا، اسی لئے وہ ہمیشہ کے لئے اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لایا، و
 اِنَّا لَنَحْفَظُكَ (حجرات) اور ہم میں اُس کے محافظ

ختم نبوت | یہ رُعب و نصرت یہ پیروں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی مام، یہ اعجاز و دوام
 یہ جوامع کلمی، یہ دعوتِ عمومی، یہ تکمیلِ دین، یہ آیاتِ مُبین خود اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ
 کے وجودِ اقدس پر تمام منہ پیرانہ فتنوں کا خاتمہ ہو گیا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا
 ادب و دنیا کسی نے آنے والے کے وجود سے مستغنی ہو گئی، اسی لئے قرآن پاک نے مہذبِ نبوت
 کے سب سے بڑے مجمع میں یہ اعلان مام کیا کہ

لَا يَخْضَعُونَ لَكَ (مجادلہ) اور نہ تم کو سجدہ کیا جائے،

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
 اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَذُرْتُ
 لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (مائدا)

آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا
 اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے
 لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پس کیا

یہ آیت جو نو ذی الحجہ ۱۰۰ھ کو نازل ہوئی، اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین
 کی عمارت میں کسی نہ کسی اینٹ کا، اضافہ تھا، وہ آج تکمیل کو پہنچ گئی، لیکن اُس سے پہلے
 میں بھی یہ بشارت ان الفاظ میں گوش گزار ہو چکی تھی۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ
 رَحِمًا لَكُمْ وَلَكِنْ رَحِمَ مِنَ اللَّهِ
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (حزاب)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی
 کے باپ نہیں، لیکن خدا کا پیغمبر
 تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔

ختم کے معنی کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نہ اُس کے اندر کی چیز باہر
 نکل سکے، اور نہ باہر کی چیز اُس کے اندر جا سکے، اسی سے اُس کے دوسرے معنی کسی شے کو
 بند کر کے اُس پر قفل کرنے کے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اُس کے اندر سے نہ کوئی
 چیز باہر نکلے اور نہ کوئی باہر کی چیز اُس کے اندر گئی ہے، اور چونکہ یہ عمل سرسبب آخر میں کیا
 جاتا ہے، اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں، قرآن مجید میں یہ تمام معنی مستعمل
 ہوئے ہیں، مثلاً :-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ
 آج قیامت کے دن، اُن کے منہ

لہ دکنیسان العرب وصاح جوہری و اساس، بلدغة لمختصری،

اَنۡوَاهِهٖمْ (یسین)
 پہر لگ دیں گے یعنی بند کر دیں گے کہ بول سکیں

یہ سب ختم کے معنی بند کر دینے کے بالکل ظاہر ہیں۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمْ
 خدا نے ان (کانزوں) دلوں پر بند کر دی ہے،

(یعنی ان کے دلوں کے دروازے بند کر دیے)

(بقرہ ۷)

کہ باہر سے جو نصیحت اور ہدایت کی باتیں وہ سنتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں پہنچتی

اور بے اثر رہتی ہیں،

وَحَتَمَ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَقُلُوۡبِهِمْ
 اور خدا نے اُس کے کان پر اور دلوں پر بند کر دی

(یعنی اُس کے کان اور دلوں کو بند کر دیے)

(عباسیہ)

کہ اُس کے کان کے اندر دعوتِ رسول کی آواز اور اُس کے دل کے اندر اُس کی آواز کا اثر

نہیں جاتا،

فَيَسْقُوۡنَ مِنْ رَّحِيۡقٍ مُّخْتَوٍ
 اہل جنت پائے جائیں گے وہ شراب جس

پر ہر لگی ہوگی،

(مطففین)

وہ سر پہر یعنی بند ہوگی، جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ خاص شراب ہے، یہ کھلی نہیں کہ

اُس کے اندر کی خوشبو باہر نکل گئی ہو، اور نہ اُس کے اندر باہر سے کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے،

میں سے اُس کی تیزی کم ہو گئی ہو، اسی کے بعد یہ آیت ہے،

خَيۡمَۃً مُّسۡكًّۭیۡۃً
 اُس کی دھڑک ہوگی، (یا) اُس شراب

کا آخر مشک ہوگا،

(مطففین)

یعنی اُس کے ہر گھونٹ کے پینے کے بعد مشک کی بو اُس میں سے نکلے گی یا یہ معنی کہ بول یا بھر
 کا مژدہ بیت صفائی اور نرا بہت کی غرض سے دنیا کی طرح مٹی، لکھ یا مود کے بچہ مشک
 خالص سے بند ہو گا،

بہر حال تمام استعمالات سے یہ بالیقین معلوم ہو گا کہ اس لفظ سے عمومی درشتک
 معنی کسی چیز کے بند کرنے کے ہیں، لفظ خاتم کی دو قراتیں ہیں، مشہور قرات خاتم (مکبر) کی
 ہے جس کے معنی ختم کرنے والے در بند کرنے والے کے ہوئی، اور دوسری قرات خاتم کی ہر
 جس کے معنی ہیں وہ شے جس کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی جائے، اور اس پر مقرر لگائی جاسکتی ہے کہ
 وہ کھولی نہ جاسکے اور نہ اُس کے اندر کوئی چیز باہر سے جاسکے، لغرض دونوں حالتوں میں
 آیت پاک کا حاس معنی یکہ ہی ہو گا کہ آپ کا وجود پنجپروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا
 اور ان پر مقرر لگا دینے والا ہے کہ پھر آئندہ کوئی نہ شخص اس جماعت میں داخل نہ ہو سکے
 آیت پاک کا مطلب یہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد وہ فاعلی باپ نہیں رہے جس
 رشتہ کی بنا پر وراثت، در حرمت نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، البتہ وہ روحانی
 باپ (رسول اللہ) اور سب سے آخری روحانی باپ (خاتم النبیین) ہیں، اس لئے باپ
 ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آپؐ وہی پیرانہ محبت رکھنی پڑے وہی طرح آپ کی
 پیرانہ اطاعت کرنی چاہیے،

احادیث صحیحہ میں لفظ خاتم النبیین کی تشریح، مگر صاف و درود، ضحیٰ ہے، منہ تہ

لہ تفسیر ابن جریر طبری و تفسیر ابن حبان نہ کسی تفسیر آیت مذکور،

میں حضرت ثوبانؓ اور حضرت خذیفہؓ اور ترمذیؒ میں صرف حضرت ثوبانؓ سے مروی ہو کر آپؐ نے
فرمایا کہ میرے بعد تم میں کے قریب جھوٹے نبیؑ پیدا ہوں گے،

وَإِنِّي خَافُ النَّبِيِّينَ الْوَاخِلِينَ بَعْدِي، تحقیق میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی

لا نبی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی
ہیں کہ آپؐ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو گا، اس کے علاوہ آپؐ نے مکمل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور مثال
بیان کی ہے، اور جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، اُس سے بھی لفظ خاتم النبیین کی پوری تفسیر
ہوتی ہے آپؐ نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاءؑ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی عمدہ محل
بنوایا ہو، لوگ اُس کو آکر دیکھتے ہیں، اور اُس کی عمدگی اور خوبصورتی پر عیش عیش کرتے ہیں کہیں
اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ نہ ملے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا عمدہ رہ جاتا تو
خوب ہوتا، اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسب ذیل الفاظ ہیں،

تو میں وہی آخری اینٹ ہوں،

فَإِنَّا لَأَمْتٌ لِّلْبَنَةِ

تو میں وہی آخری اینٹ ہوں اور سب

فَإِنَّا لَلْبَنَةِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

پیغمبروں کا خاتم ہوں،

تو اسی آخری اینٹ کی جگہ ہوں میں

فَإِنَّا مَوْضِعُ الْبَنَةِ جِئْتُ لِنُخْتَمِتَ

آیا تو پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا،

الْأَنْبِيَاءُ

۱۔ جلد ۵ ص ۲، ۲۔ جلد ۵ ص ۳۴، اس روایت میں، ۳۔ تقدیر کسی ہے جن میں چار جوتیں ہوں گی ۴۔
کتاب الفتن حدیث حسن صحیح مسلم بخاری و مسلم باب خاتم النبیین ۵۔ بخاری باب خاتم النبیین و صحیح مسلم عن ابی ہریرۃ
عن ابی سید الخدری باب خاتم النبیین ۶۔ صحیح مسلم باب مذکور عن جابرؓ

وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعٌ تَلُفُّ
 فِيهِ الْمَنَاسِكُ
 میں پیغمبروں میں سے آخری نبی کی
 جگہ ہوں،

آنحضرت ﷺ نے دیگر انبیاء کے مقابلہ میں اپنے جو مخصوص فضائل گنائے ہیں
 ان میں ایک ختم نبوت بھی ہے چنانچہ صحیح مسلم (کتاب المساجد) ترمذی (کتاب السیر) ابی نعیم
 اور نسائی میں ہے کہ آپ نے فرمایا:-

وَحُتِرَ لِي النَّبِيُّونَ
 اور نبی مجھ سے ختم کئے گئے،

سنن دارمی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا،

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا خَلْفَ
 اور پیغمبروں کا خاتم ہوں اور اس

(باب یا اکرم اللہ بنی ص ۱۶) پر فخر نہیں،

آپ کا خاتم نبوت مونا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ آپ کی وہ خصوصیت تھی جو
 آپ کے لئے روزِ ازل سے مقرر ہو چکی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا:-

أَنَا عَبْدُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ
 میں خدا کا بندہ اور خاتم نبیاء تھا،

أَنَا آدَمُ مَخْجُولٌ فِي طِينَتِهِ
 آدم منور اپنے غلغلہ خاکی میں پرست،

ابن فضال بنی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں بن کعب سے یہ حدیث حسب فی کتابوں میں ہے۔

مستدرک حاکم تفسیر سورہ اخزاب جلد ۸ ص ۸۸ کہ اور ذہبی نے اس کی تصحیح کی جو، ذہبی، درنجری

دجوانہ فتح، بارہ جلد ۶ ص ۶۰۰، علیہ روای، ابی نعیم و شوب، بیان سبقتی (بجوانہ کثر العماں جلد ۶ ص ۶۰۰)

حیدرآباد (۱) و منہ احد جلد ۱ ص ۱۲۷ و ۱۲۸

حضرت علیؑ کو جب اپنے اہل بیت کی نگرانی کے لئے مدینہ میں چھوڑ کر بتوک جانا چاہا
 اور حضرت علیؑ نے ہر کام نہ مومنوں پر دیا خاطر ظاہر کیا تو اپنے اُن کو سستی دی۔ اور فرمایا:
 اَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنَ مِثْلَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ
 کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم میں درجہ
 ہارون میں موسیٰ اَلَا اِنَّهٗ لَیْسَ
 بنی بعدی (صحیح بخاری غزوہ بدر)
 صحیح مسلم مناقب علیؑ میں یہ الفاظ ہیں،

غیر اِنَّہٗ لَا بَنُوْا بَعْدِی
 لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی بنی نہیں
 اَلَا اِنَّہٗ لَا یَنْزِلُ بَعْدِی
 لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں
 صحیح بخاری کتاب الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب الامارت میں ہر کہ اپنے فرمایا کہ بواکتر
 کی نگرانی اور سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک بنی جب فرماتا تھا، تو دوسرا بنی پیدا ہوتا تھا،
 وَ اِنَّہٗ لَا یَنْبِیْ بَعْدِی
 اور تحقیق میرے بعد کوئی بنی نہ ہوگا،
 جامع ترمذی و مستدرک حاکم میں ہر کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کی

رجح میں فرمایا،

لَوْ کَانَ بَنِیْ بَعْدِی لَکَانَ عُمَرُ
 اور اگر میرے بعد کوئی بنی ہو سکتا تو
 بن الخطاب،
 خطاب کے بیٹے عمر جوتے،

عربی زبان جاننے والے کو معلوم ہے کہ "لو" امر محال کے لفظ آتا ہے، اس سے معلوم ہوا

لے مناقب عمرؓ، حدیث غریب حسن، مناقب عمرؓ جلد ۳ ص ۸۵ حیدرآباد، حدیث صحیح، صحیح الذہبی،

کہ آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا ہوں ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں
ماحی ہوں کہ خدا میرے ذریعہ سے کفر کو محو کرے گا، میں حاشر ہوں کہ خدا میرے پیچھے سب کو
جمع کرے گا، اور میں عاقب (آخری) ہوں لہذا میں لیس بعد ۵ نبی جس کے بعد کوئی
نبی نہ ہوگا، جامع ترمذی و بعض دوسری کتابوں میں آخری فترہ بنی سفاہ میں ہے مدنی
لیس بعد ۵ نبی یعنی میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

صحیح بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ خوشخبروں کے سوا نبوت کا کوئی حصہ باقی
نہیں رہا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! خوشخبریاں کیا ہیں، فرمایا: روایے صحاح^۴
یعنی سچے خواب، پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے امور غیبیہ مطلع کرنے کے
متعدد ذرائع مقرر کئے ہیں، منجملہ ان کے ایک روایے صحاح بھی ہے، اسی سے احادیث میں
آیا ہے کہ نبوت کے چھ لیس اجزاء میں سے ایک جز مومن کا روایے صحاح^۴ ہے، ایک
حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں میں محدثین (بات کہنے والے) ہوا کرتے
تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بنی^۵، لکن حدیث نے محدث کے معنی

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اسما بنی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں عاقب کی تفسیر مذکور نہیں، منہ ابن
ضیل جلد ۴ ص ۸۴، میں یہ حدیث اور عاقب کی یہ تفسیر نام نہری سے مذکور ہے ۲۔ فتح اباری شریح
بخاری جلد ۹ ص ۱۶۳ ۳۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر ۴۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر و صحیح مسلم کتاب التفسیر
منہ بن ضیل جلد ۴ ص ۱۴۹، عن منہ بن ضیل بخاری و مسلم و ترمذی، مناقب عمرؓ

مَنَقُوعَ کَکَّیے ہیں،

نزعی ختم نبوت کے بعد اب جو نعمت اہل ایمان کے لئے باقی رہ گئی ہے، وہ صرف دو ہیں، روایے صحیحہ اور الہام لیکن چونکہ نبی کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں اور نہ اس کی سچائی کی کوئی قطعی شہادت موجود ہے، اس لئے کسی مومن کے روایا یا الہامات کسی دوسرے شخص پر بیکہ خود اس پر بھی حجت نہیں، درن کے منجانباً تہ ہونے پر یقین پکا کرنا، اور ان کی اتباع و پیروی کرنا، درن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور ان کی صداقت پر تکیہ کرنا، ضلالت و گمراہی ہے، ان روایا یا الہامات و الہامات صحیحہ کے ذریعہ سے جو چیز مومن کو دی جاتی ہے، وہ حکم نہیں ہوتے، بلکہ صرف خوشخبریاں ہوتی ہیں، یعنی امر غیب اور قبل سے کچھ دعائے اور منافع

مسند ابن جنس میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے مرض الموت میں حجرہ مبارک کو پر وہ اٹھایا، حضرت ابو بکرؓ، مرتضیٰ، اور صحابہ کرام صف بستہ بیٹھے، اس وقت یہ آخری اعلان فرمایا،

یا ایہا الناس لم یبق منُ مُنبِت	اے لوگو! نبوت کی خوشخبریوں وغیبی ذرائع
النبوت الا انی ویا القاحلۃ یراها	تم و خبر میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں
المسلم و تدری لہ،	رہی لیکن ایک روایہ صحیحہ جو مسند
(حدیث ص ۲۱۹)	اپنے مشفق آپؐ کی یا کوئی دوسرا اس

اس سے صحت ہوگی کہ روایے صحیحہ شخصی احوال و منافع سے متعلق ہے،، سہی کتاب

میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہمارے مقصد کے اثبات کے لئے اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے نبوتؐ میں فدا م حاضر تھے، آپ نے فرمایا،

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَاتِلَتَا

رسالت اور نبوت قاتلہ ہند منقطع ہو گئی

فَدَامَ رَسُولُ بَدِيٍّ لَا نَبِيٍّ

تو میری جگہ نہ کوئی رسول ہو گا اور نہ کوئی نبی

صحابہ پر یہ بات سخت گزری تو آپ نے فرمایا دلکرتِ المبشرات لیکن خوشخبریاں باقی ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ رسول اللہؐ خوشخبریاں کیا میں؟ فرمایا "مردِ مسلم کی روایات صاف تھیں وہ نبوت کے جز میں سے ایک جز ہے۔"

یہ تمام حدیثیں حقیقت میں جیسا کہ ترمذی و حاکم میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں،

اَلَا اِنَّ دَلِيْلًا عَلٰى لَآ خَوْفٍ

ہاں! اولیاء! اسی کو کوئی خوف؟

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ لِيَايُنَّ

نعم نہیں! جو ایمان لائے، اور انھوں

اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُوَ الْبَشَرُ

کرت تھے، ان کو دنیا اور آخرت

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

میں بشارت ہے

صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں ان کے لئے بشارت کیا ہے؟ فرمایا "روایات صاف تھیں۔" آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ ان مبشرات کے حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تکمیل ہے، دوسری یہ کہ ایسے لوگوں کا نام نبویہ مرتبہ جس میں اولیاءِ احدیٰ (محبوب بن حبیب) میں شامل ہو جائیں گے تفسیر درود فیوٹس و کتاب تروا بہت حد تک حاکم تفسیر ویش (پیشہ)

اور اس لئے ان کے اُس رتبہ کا نام ولایت ہو گا، اُس کو جزائی نبوت، نقوی نبوت، مجازی نبوت، نبوتِ ناقہ وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنا ایسی لفظی گمراہی جو منسوی گمراہی کی طرح مفہمی ہے، اور اس سے شرک فی النبوة کی اسی طرح بُرائیاں پیدا ہوں گی، بلکہ ہوں گی، اور دور ہی ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کو مجازی منوں میں ابن اللہ کمرِ حقیقی منوں میں عیسیٰ شرک فی التوحید میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہر قسم کی نبوتوں کا خاتمہ ہو چکا، دین کی تکمیل ہو چکی، دنیا میں خدا کا آخری پیغام دعوتِ محمدی کے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا، معمارِ قدرت اپنی عمارت میں اس آخری پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ کر اپنی تعمیر پوری کر چکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعد وہ خورشیدِ نور طالع ہوا جس کے لئے غروب نہیں، طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغِ کائنات میں وہ سدا بہار موسم آگیا جس کے بعد پھر خزاں نہیں،

شفاعتِ اداہین | عرصہ دارِ و گیرِ محشر میں جب جلالِ الہی کا آفتاب پوری تہا زت پر ہو گا، اور

گنہگارِ انسانوں کو من کا کوئی سایہ نہیں ملے گا، اُس وقت سب سے پہلے فخرِ موجودات، باعثِ خلقِ کائنات، سیدِ اولادِ آدم، خاتمِ الانبیاء و رحمت، اُمّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں لوہے کے گے کر، در فرقِ مبارک پر تاجِ شفاعت رکھ کر گنہگاروں کی دستگیری فرمائیں گے،

لفظِ شفاعت "صل لعلت میں شفع سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنا ہے، ایک کے ساتھ

دوسرے کے ہونے کے ہیں، چونکہ شفاعت صل میں ہی ہو کر کسی درخواست کنندہ اور

سرفیضہ گنہگار کے ہم آہنگ ہو کر کسی پڑے کے سامنے اس کی عرض و درخواست کو نبیوں

کریں گے، خواہش کا اظہار کرنا، آپ کی شفاعت بھی یہی ہوگی کہ آپ گنہگاروں کی زبان

بن کر ان کی طرف سے خداوند ذوالجلال کے اذن سے اُس کے سامنے اُن کی بخشش و مغفرت
کی درخواست پیش کریں گے، سورۃ اسرار میں ہے،

مَنْ يَتَّبِعْ رَبِّيَ مَقَامًا جَمُودًا   قَرِيبٌ يَرْكَرُكَ خُدا تَجِبْ مَقَامًا جَمُودًا

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام صحیح روایتوں میں متعدد صحابہ کبار سے منقول ہر کہ
مقام محمود سے مراد تہ شفاعت ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انسؓ نے شفاعت کے
تمام واقعات بیان کر کے یہ آیت بالاملاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یہی
وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبر سے وعدہ کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ بصرہ کے کچھ
خوارج جو گناہ کبیرہ کے مرکب کو دہی تہی سمجھتے ہیں، یعنی اُن کے حق میں شفاعت کے اثر
کے ناکل نہیں، حدیث منورہ آئے، یہاں مسجد نبویؐ میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابیؓ نے
کے واقعات بیان کر رہے تھے، اُن میں سے ایک صاحب نے بڑھ کر کہا اے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر قرآن پاک
کی ایک آیت پڑھی جس کا یہ مشابہ کہ دوزخی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر سی
میں ڈال دیئے جائیں گے، کلمہ ادا دواؤاں یختر جو انہما عید و انہما حضرت جابرؓ نے پوچھا تم نے
قرآن پڑھا ہے اس نے جواب دیا، ہاں فرمایا تم نے، اس مقام محمود کا حال سنا ہے، جس
میں اللہ تعالیٰ تمہارے پیغمبر کو مبعوث کرے گا، اُس نے کہا ہاں سنا ہے، فرمایا تو یہی
سے صحیح بخاری و جہت ترمذی و مستدرک تفسیرت مذکور (صحیح مسند کتب، بیروت، لبنان) شفاء
۱۰۰۰ صحیح بخاری کتاب التوبۃ ص ۱۰۰۰

محمد رسول اللہ ﷺ کا مقام محمود ہے جس کے ذریعہ سے خدا و رزخ سے جس کو نکالنا چاہیگا، نکالینگے، یہ سن کر ایک کے سوا باقی سب اپنے اپنے عقیدہ باطل سے تائب ہو گئے، اور جو کہ کیا یہ بڑھا سمجھائی رسول پر چھوٹ پڑے گا؟

بخاری میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پیچھے چلے گی، اور کہے گی کہ اے وہ خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، یہاں تک شفاعت کا معاملہ آنحضرت ﷺ تک پہنچے گا، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں اٹھائے گا، چاہے ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سن کر یہ دعا مانگے گا کہ اے خدا جو پوری دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے محمد کو وسیلہ اور فضیلت، اور وہ مقام محمود عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت اترے گی، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مستجاب ہو گیا، میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لئے چھپا رکھا ہے، پھر فرمایا کہ مجھ کو دیکھ، نبی پر چند فضیلتیں عطا ہوئیں..... ان میں سے ایک یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی شفاعت اولین، مولا امام مالک اور یحییٰ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد تابعین نے یہ متفقہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا موقع عطا کیا گیا تو انھوں نے وہ دعا مانگ لی اور وہ مقبول کر لی گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کا یہ موقع قیامت کے دن کیسے

۱۔ صحیح مسلم کتاب ایمان باب شفاعت صحیح بخاری تفسیر میں مذکور ہے صحیح بخاری تفسیر میں مذکور ہے
۲۔ اللہ عنہ اللہ عنہ صحیح بخاری کتاب التوہید کتاب دعوت صحیح مسلم باب شفاعت صحیح بخاری مسند ابی

پتھار کھا ہے اور وہ اپنی اُمت کی شفاعت ہے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شافع ہوں گا اور سب سے پہلا
 وہ شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور فرمایا میں پہلا ہوں گا جو جنت کی شفاعت کرے گا
 اُن دن جب نیا کی گنگاریاں اپنی عریاں نمود میں نظر آئیں گی اور آدم کی اولاد ترساں رزاں
 کسی شافع کی تلاش میں ہوگی کبھی آدم علیہ السلام کا سہارا دیکھنے کی کبھی نوح و ابراہیم کو یاد
 کرے گا، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کی لاف بتایا نہ لے سکے گا، مگر سرگجاہ نسی کی آواز بلند ہوگی، باخدا
 شافع المذنبین سیال ولین والآخرین آگے بڑھیں گے، اور مبین کا پیام سنائیں گے ﷺ
 حدیث کی اکثر کتابوں میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ حضرت
 انس بن مالکؓ حضرت جابر بن عبد اللہؓ حضرت خذیفہؓ متعدد ضریقوں سے روایت ہے
 کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ قیامت کے ہونک میں ہر
 لوگوں کو ایک شافع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور
 کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی
 روح پھونکی، اور فرشتوں کو آپ کے سجدہ کا حکم دیا، آپ خدا کے حضور میں ہماری شفاعت
 کیجئے اور وہ جواب دیں گے کہ میرا یہ رتبہ نہیں، میں نے خدا کی امرانی کی تھی، آج خدا کا وہ
 غضب ہو جو کبھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہوگا، نفسی نفسی! (اے میری جان! اے میری جان!)، لوگ
 حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے کہ آپ روئے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں، خدا نے
 ﷺ صحیح بخاری کتاب التوحید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب شفاعتہ صحیح مسلم کتاب فضائل نبی ﷺ
 صحیح مسلم دفعہ ۵۳۵ صحیح مسلم کتاب الايمان باب شفاعتہ

آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہماری سفارش کیجئے، وہ کہیں گے
 ہمارے توبہ نہیں آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوتا تھا اور نہ کبھی ہوگا، مجھ کو ایک مستجاب دعا ملے
 عنایت ہوا تھا، وہ اپنی قوم کی تباہی کے لئے مانگ چکا، انسی نفسی، تم ابراہیمؑ کے پاس جاؤ مخلوق
 اُن کے پاس جائے گی، اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی، کہ آپ تمام انسانوں میں
 کے دوست ہوئے، اور آپ پر وردگار سے شفاعت کیجئے، وہ بھی کہیں گے میری توبہ نہیں آج خدا
 کا وہ غضب ہی جو نہ کبھی ہوا، اور نہ ہوگا، انسی نفسی، تم موسیٰؑ کے پاس جاؤ، لوگ حضرت موسیٰؑ
 علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اے موسیٰؑ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا نے اپنے پیغمبر
 و کلام سے آپ کو لوگوں پر برتری بخشی ہے، اپنے خدا سے ہمارے لئے سفارش کیجئے، کہ آپ ہماری
 مصیبتوں کو نہیں دیکھتے، حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اُن سے کہیں گے، کہ آج خدا کا وہ غضب ہے
 جو کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہوگا، میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا
 تھا، انسی نفسی، تم لوگ عیسیٰؑ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے پاس جا کر روگ کہیں گے کہ
 عیسیٰؑ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جس نے گوارہ میں کلام کیا اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں
 اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے، یہ میرا توبہ نہیں آج خدا کا وہ غضب ہے
 جو نہ کبھی ہوا، اور نہ ہوگا، انسی نفسی، تم محمدؐ کے پاس جاؤ، مخلوق آپ کے پاس آئے گی، اور کہیں گے کہ
 محمدؐ! آپ خدا کے رسول اور فاطمہ الانبیاء ہیں، اور وہ میں جن کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف
 ہیں، آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجئے، آپ اٹھ کر عرش کے پاس آئیں گے، اور
 اذن طلب کریں گے، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے، آپ کے ساتھ وہ چوڑا کھول دیا جائے گا جو

کسی ارادے سے نہیں کھولا گیا اللہ تعالیٰ اپنے ہی مدد و تعزینوں کے وہ مہمانی و درود و انعامات کے
 میں اتنا فرماتے گا جو اس سے پہلے کسی کو تھا۔ یہ ہوتے آپ و ایک مسجودین کے پروردگار کی
 اسے محمدؐ سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی عرض کریں گے
 اٹھنی، اٹھنی اٹھنی، خداوند اب میری اُمت میری اُمت حکم ہوگی باؤ میں نے دل میں جو کہے وہ
 کے برابر ہیں ایمان ہوگا، اُس کو نجات ہے۔ آپ خوش خوش جائیں گے، اور اس کی تمیں کر کے درمیر
 محمدؐ کو اس کے عرض پر دوز ہوں گے اور سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر سجدات یہ ہے کہ اسے محمدؐ
 کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی عرض کریں گے اٹھنی اٹھنی اٹھنی حکم ہوگا جا
 جس کے دل میں رانی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخش گیا، حضور جانیں گے، درمیر و اس کے عرض
 کہ از ہون گئے، محمدؐ کو اس کے، اور سجدہ ہوں گے، اور اسے گئی، باؤ جس کے دل میں چھوٹی
 سے چھوٹی رانی کے برابر ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے بچا دیں گے آپ پھر جا کر۔ پس آئیں گے
 درگزارش کریں گے اور محمدؐ کو اس کے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر اسے گئی اسے محمدؐ سر اٹھاؤ کہو
 سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی، عرض کریں گے میں نے بھی تیری یتانی
 کی گواہی دی اس کی شفاعت کا اذن عطا ہوا صد آئے گی، اس کا اختیار تم کو نہیں سین مجھ
 اپنی عزت و کبریائی اور اپنی عظمت و ہیبت کی قسم ہے، میں دوزخ سے ہر اس شخص کو بچاؤں گا
 جس نے مجھ ایک نماز پڑھنے کے لئے دوسرا مسجود نہیں بنایا من دال کا لہذا لا اللہ
 کمزور انسانوں کو تسکین کا یہ پیام محمد رسول اللہ کے سوا کس نے سنا یا جلی بے علیہ وسلم

سے یہ پوری حدیث بخاری اب بخیرین سر اٹھاؤ کتاب انبیاء و کرمات و عجیبہ باب شفاعت میں مختلف صحابہوں سے
 تفسیر کے لئے لکھا ہے اس کے تفسیر سے مروی ہے ہم نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے

فضائل اخروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ خصائص تھے جو آپ کو پیغمبر مبعوث دین صاحب و محبوب اور پیشواے امت ہونے کی حیثیت سے عطا ہوئے تھے، علاوہ بریں آپ کو آخرت کی دنیا نبی مزید فضائل عنایت ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا قیامت میں میں پیغمبروں کا نایب ہوں اور امام اور ان کی شفاعت کا پیروکار ہوں گا، اور اس پر فخر نہیں ہے پھر فرمایا ہے میں قیامت کے دن تمام نبی آدم کا سردار ہوں، اور اس پر فخر نہیں، اور میرے ہی ہاتھ میں لوے حمد ہوگا، اور اس پر فخر نہیں، اور قیامت کے دن آدم وغیرہ تمام پیغمبر میرے علم کے نیچے ہوں گے، اور اس پر فخر نہیں، اور سب پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا، نیز ارشاد ہے لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سب پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا جبکہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا، جب وہ نماز میں ہوں گے، تو ان کو خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا، اس دن خدا کی حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا۔

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَلْقِهِ وَسَلَّمْ

لَمْ يَزَلْ يَنْبِئُ النَّاسَ بِرَبِّهِ النَّبِيُّ

عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةِ وَالْحَيَّةِ

یکم جادی ۱۱۷۲ھ

سیلوان ندوی

لے ترمذی، مناقب نبوی، حدیث حسن، ہیچ غریب، حوالہ مذکور حدیث حسن، حوالہ مذکور حدیث حسن غریب

سلسلہ مقالات سلیمان

مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد ضخیم تصانیف کے علاوہ سیکڑوں علمی و فقہی و تاریخی و تنقیدی و ادبی مقالات بھی لکھے ہیں، اور بہت سی علمی و ادبی کتابوں پر تبصرے بھی کئے ہیں اور علمی مجالس میں مدرس کی حیثیت سے خطبے بھی دیے ہیں جو الہندوہ اور معارف کے ہزاروں صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے ادبی و تنقیدی مقالات کا ایک مجموعہ انس کی زندگی میں نقوش سلیمانی کے نام سے شائع ہو کر مقبول بھی ہو چکا ہے اب ان کی وفات کے بعد نئے سرے سے ان کے تمام مقالات مضامین اور تحریروں کی ترتیب تدوین کا کام شروع کیا گیا جو جن کے مجموعے بتدریج شائع ہوں گے، اب تک دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں

مقالات سلیمان علمی

(جلد دوم)

مقالات سلیمان تاریخی

(جلد اول)

یہ سید صاحب کے علمی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے اس کے بعض اہم مضامین یہ ہیں، ہندوستان میں علم حدیث محمد بن عمر الواقعی، نبوت امریکہ اسلامی رمہ جانے مرزا بیگن حکمرانی کے سین عمر حجاز کے کتب خانہ انڈیا آفس لائبریری میں اردو کا خزانہ، یہ سید صاحب سفر یورپ کی یادگار ہے، قیمت: ۱۰ روپے

ترتیب

شاد مبین الدین احمد ندوی

یہ سید صاحب کے اہم تاریخی مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے مختلف سپاؤں پر لکھے اور اپنی علمی تحقیقات اور مواد کی تلاش و جستجو پرور کے مستشرقین اور ہندوستان کے علماء و محققین سے رابطہ حاصل کی اس میں سلسلہ خلافت کے سلسلہ کے بھی تمام مضامین آگئے ہیں، قیمت: ۱۰ روپے

ترتیب

سید صباح الدین عبد الرحمن ایم

فیہ جبردار این عظیم لکھ

